曹操集校譯續編

叢書集成續編　第四八册目錄

宗教類

寺觀

重陽庵集一卷附刻一卷附錄一卷……明　梅志遷編　武林掌故　一
增修雲林寺志八卷……清　厲鶚增　武林掌故　三七
續修雲林寺誌八卷……清　沈鎣彪纂　武林掌故　一二九
鳳皇山聖果寺志一卷……清　釋超乾輯　武林掌故　二六五
西谿梵隱志四卷……清　吳本泰輯　武林掌故　二八九
理安寺志八卷……清　釋實月撰　武林掌故　三五七
雲居聖水寺志六卷補遺一卷……清　釋明倫輯　武林掌故　四九一
大昭慶律寺志十卷……清　釋實懿纂　武林掌故　五七一
金鼓洞志八卷首一卷……清　釋篆玉撰　武林掌故　六七三
洛陽伽藍記集證一卷……清　朱文藻纂　吳若準撰　古　書　七八七

重陽菴集

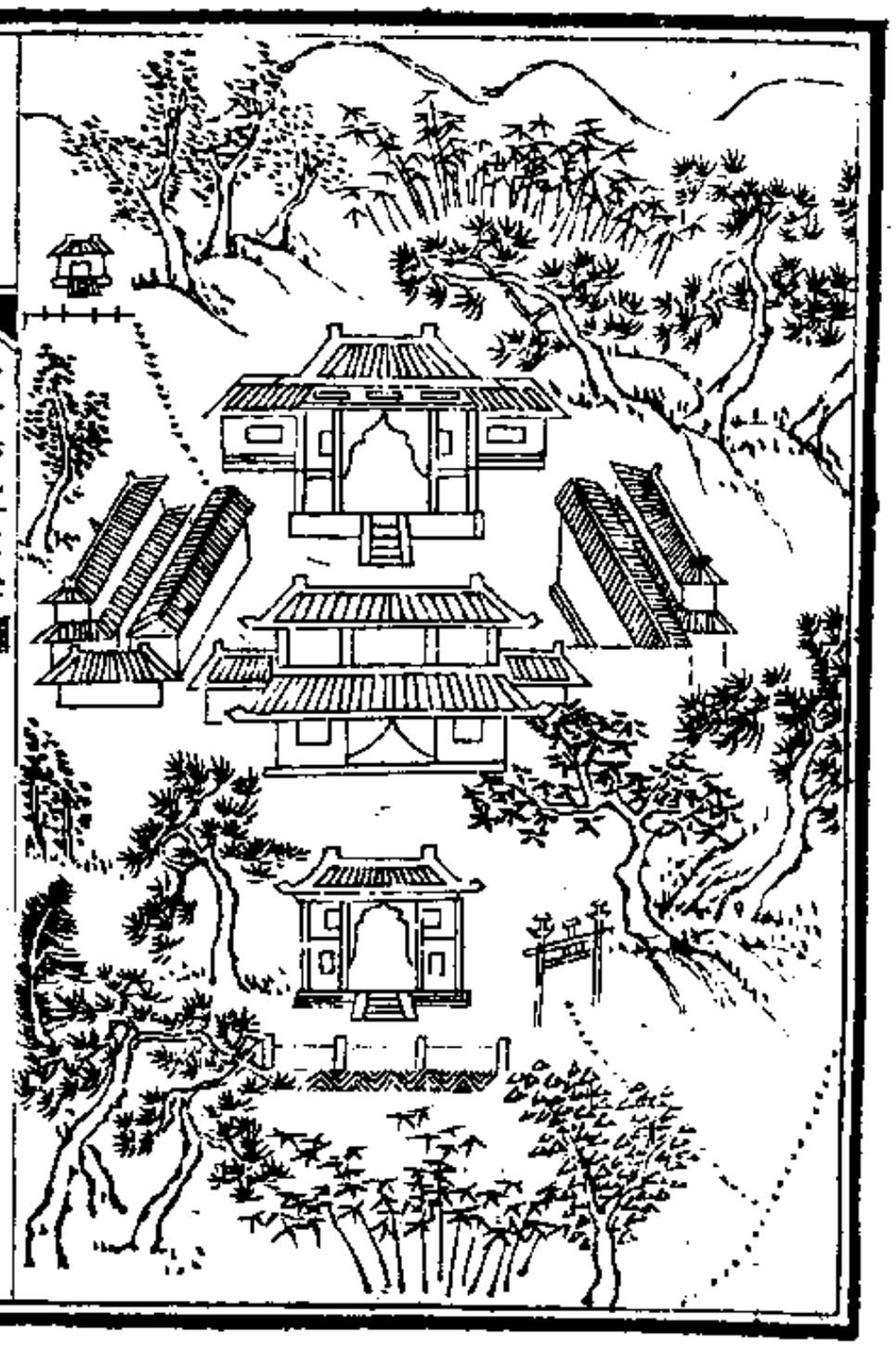
丁丑文

六日書

月二十

吳山多琳宮寶刹最佳勝者五六七而重陽之庵則其一也庵倚榮阿據林麓嘉木繁鬱臺殿被周每當盛暑時至其門卽清涼沃人六月咸秋蹋磴折旋而上至靑衣洞水出洞口盈而不流外有亭翼然記碑居其中旁別有泉流石罅聚坎爲池池上崖立若削有大刻十方大重陽庵及吳山福地靑衣洞天字字近視始可分蓋年遠半漫滅也其爲古名方福地可知凡詩人學士來遊憩者必逾時乃去題品歌吟因寖以多觀八景之詩斯盡見其佳勝矣前主山梅煐

師嘗裒輯之并其與建首末文記諸作彙而爲帙題曰重陽庵集俾予爲之序惟予家去吳山不半里遠自幼嘗登眺每愛其淸勝時是庵中圮荒已多不如今日之金碧樓閣輪奐蔚然益快遊目得以逞懷於吟嘯徊仰之間宜其詠者愈多言者愈詳摹寫山林淸且勝者亦既備矣向非煐師賢於好道誠於振隳重於辭翰之紀則循情之久隨見散落來者欲訪求前遊之作題誌之跡寥寥曷從徒起慨慷於欲無言者矣煐師尤致神內學靜修之餘復以摭錄爲心將以傳永久而示其後來噫其亦勤矣乎其亦賢矣乎爲之後者尙守之俾勿失乎於是乎書成化十一年歲在乙未九月吉旦賜進士亞中大夫山東布政使司左參政致仕錢唐江玳書



此集流遠前後缺失今大彰益
其所損始爲全帙望文人逸士
清發佳興不吝珠璣揮賜續刊
俾廣譽四方垂光百世不勝欣
幸之至嘉靖十三年甲午十月
吉日重陽庵賓梅俞大彰謹識

純一子呉古菊小象

瀛閬外史俞宵呉小象

本庵東堂古春梅志暹編輯
本庵住持玉峯駱仲仁繡梓
海空俞大彰重編
石泓俞天與重刊

咸淳臨安志

重陽庵在城吳山之右唐開成年閒西川道士韓道古結茅以居相傳行至洞口見青衣童子問之不應良久入洞逐之不見聞風雨聲毛髮竦慄而出

杭州志

重陽庵在城錢唐謇如坊吳山之右始自唐朝開成年閒祖師韓道古結茅以居遂感峭巖中青衣童子出現有泉自洞中湧出瀦而爲池歲旱不竭後大德閒西川道士冉無爲雲遊至浙因覩青衣巖洞遂蓋三清寶閣元帝聖殿嗣漢三十八代天師廣微子書青衣洞天吳山福地十方大重陽庵一十四字刻於石壁現存國朝洪武二十四年清修道教立爲全眞叢林殿閣年深坍損丙子年本庵道士鍾道銘募緣重建

成化杭州府志

重陽庵在青衣洞偏皇朝翰林院待詔陳贊記
爲全眞先生韓道古等請佃青衣洞地募建道庵延接雲水疏
紫氣浮空望斷函關之客青衣出洞招徠蓬島之仙雖然到處爲家也要得時行道化齋度日重陽庵已拓數椽焚香誦經元元殿尙虧一簣知有福乃能作福得隨緣便好結緣賢贈言富贈金功歸有自仁者壽智者樂德報無窮

重陽庵記

吳山重陽庵當羣峯環合之交作層級盤迴以登其

面勢曠夷可頫見城外若几席下其陰則崖石窅深磅沸出泉有神司之爲境孔奇葆眞抱素之士爰樂棲止此庵事之權輿也泉之事疊見今古者三始自唐之開成盛於宋之叔季蓋重陽之說濫觴乎完顏氏之域當思陵駐驆時其說未行迨蒙古氏得國宏其教而庵亦宏麗矣人謂韓金鋪其戶非也冉也國朝住山道士梅志暹因其傾而撤新之加宏麗焉按新舊諸志載泉與庵二事互爲詳略所傳聞非一人涉歷非一歲月所紀迹非出一手不能不詳略互見然其曰青衣童子曰韓道古曰理皇曰廣微天師曰

冉無爲則大略亦相出入可傳信也夫其肇始乎前特癩癱耳于時非不能堂殿門廡以宏麗也有待乎後之人焉韓道古純一庵之小致萬乘下臨之重宸奎庵額之賜正不在樸陋宏麗上求之冉無爲能拓爲堂殿門廡而守其故額不宮觀上請亦清靜儉默之家法固在所以致廣微子十四字磨崖之書稱洞天稱福地稱十方稱大重陽庵滿郡中克有是哉韓冉同一道也相忘於樸陋宏麗順其至而爲之以寓見乎道之無乎不在茲特其迹之一恆成壞相因於無窮焉志遷新是庵於久敝之餘以增輝泉石繼志

韓冉山靈爲之生喜人見其成於今日若未嘗壞於前之日也見施者之輸委而坐受其施不見其克致來施願力有自重也冉之金戶不壞不易亦山中故事於戲重陽氏之教始於唐而盛於元傳至今不衰杭郡城之爲是學者衆爲廡廡而各有題額亦不一而足國初有叢林歸併之制獨重陽在全眞道流班首則文席必重望之士以居而志遷預焉郡人丁文禮謂是庵之不底於壞而克以底於新者有志遷之在是謂羽流之各焚修於其所而祝釐必集乎茲有志遷以綱領之謂志遷之不虛其席之居所授受於其師某師授受於其祖某祖授受於開山之祖派近而流遠有自致也嘗治貞珉請予文之爲詳書之曰冉之席劉碧虛繼之繼劉之席爲江鐵庵氏繼江之席爲楊古巖氏孫守素氏繼守素者爲鍾本清氏本清之繼則志遷焉志遷初受業三茅甯觀副都紀張靜庵爲弟子駱仲仁又繼遷之席以領衆而師友之相代先後一軌也志遷仲仁皆郡人韓冉皆西川人賜額則韓之建庵無歲月必先此無疑冉之來自大德丁酉則靑衣之遇必是歲遂大其庵於明後歲也鐵庵亦嘗建五祖七眞之堂於殿右偏在至正乙亥八月志遷之新此在天順戊寅九月泉上有亭則正統甲子十有一月先是洪武丙子荊人丁啟東氏夢遊於泉遇靑衣焉得子爲閩縣簿故建此具見亭記茲特著志遷之克繼韓冉之克始足以爲山門重志遷又嘗受五雷之祕於富春周世昌得牽連書云成化十一年蒼龍集乙未十月九日疑舫居士嘉禾周鼎撰奉議大夫南京刑部郎中仁和項麒書賜進士出身河南道監察御史錢唐季琮篆本庵前住持梅志遷徒弟住持駱仲仁立石

重陽庵記

重陽庵在杭之吳山杭爲東南會府而山屹峙城中
治署民居奕錯櫛比其下由麓而上多發奇獻秀大
抵皆仙靈老佛之宮其尤特者惟重陽紫陽爲然二
庵據其要會面勢皆東紫陽峭拔嶙峋如削出芙蕖
青玉玲瓏然土乏膏潤泉脈潛伏汲引病焉重陽在
其左宅幽勢阻林木蔽虧斗折而升可俯瞰濤江永
興蕭然諸山皆出履屐下殿負崖中嚴像設制甚宏
麗今羽士梅志暹暨弟子駱仲仁撤舊新之其右三

之軒榮戶牖邃密潔清開軒寄傲而境益奇崖刻十
方大重陽庵吳山福地青衣洞天十有四字字徑尺
有半稍右石洞窺之窈然泉流淸冽相傳嘗幻青衣
童子洞側故名近時禱嗣有感者作亭其上而碑焉
蓋茲庵故爲鍊養之所創自唐開成間韓道古始宋
穆陵嘗臨幸其處并畀今額如崖刻義取屈子遠遊
篇語蓋仍舊名而褒大之非襲完顏氏王知明之號
而然三門鬆彤庋楔二跗斲文石爲之當時宮宇儀
物必皆稱是德祐海桑之變惟茲蕩然猶存餘非昔
矣今之存者則元大德以來冉無爲劉
碧虛江守眞之所建也前刻爲三十八代天師廣微

子與材書嗣主是者爲楊古巖孫守素鍾本淸皆克
亢教基足爲羽流增重國初歸併全眞庵觀院十有
一乘悉統之茲山率徒祝釐必資人望志暹父子繼領
其事而譽益歸且志復舊觀亟圖不朽爲屬夫是山
近在人境而極幽遐瓌詭之狀況被寵靈儼然如層
城丹邱與他所謂洞天福地列於奧區者異信吉壤
也是宜代不乏人廢輒復興不與塵劫俱泯如是然
仙靈窟宅非夙負道器者未易以居自志暹父子之
薦輸奚由至是哉備志之以告後之人尚謹其承焉

成化十年甲午歲嘉平之月賜進士出身河南道監
察御史郡人季琮譔

重陽庵集 卷之下

重建青衣童子亭記

杭之重陽庵在吳山梓潼廟之前自唐宋以來爲羽
士全眞之所其地高爽邃幽庵後巖崖之半有洞焉
流泉出乎其洞紺寒澄澈大旱不涸相傳昔有青衣
童子現洞口好事者因搆亭泉上而覆以茅內塑童
子像遂名之曰青衣洞所謂童子者其亦神仙之變
幻不常者歟國朝洪武丙子湖廣常德郡丁啟東氏
來遊於杭嘗夢一道士攜童子衣青衣抵其旅寓曰

以此子贈君問所從來曰自重陽庵覺而異之詢至其所見亭中童子像儼然夢中所睹久之而歸果得一子已及睟啟東私處夜夢之有徵驗如此心知其子之不凡也次年復至杭重建爲亭覆以陶瓦加之藻繪所以答靈貺也啟東既捐館子玉宇潤由郎夢感所生者克有成立讀書厲行初遊邑庠舉子業辱以母老不欲去左右故不汲汲於榮進宣德中邑大夫以賢良方正薦起爲閩縣簿正統八年述職之上京師其母謂曰若父以弼爾之故作亭杭之重陽庵亭今存否不可知爾盍往視焉無則有之倣則新之

庶不忘爾父之志也潤山聿遵母訓訪至亭所果已摧圮而厥考題名尚存乃出俸金若干付本庵住持何君志遠曰吾欲新此亭以公事有程不可留也君用時協相焉二君於是爲我成之又託其友人江君用時協相焉二君於是市材庀工經始於正統九年十一月十六日越明月而落成其規製視昔有加材良工巧渠渠翼翼美輪美奐觀者嘉歎志遠又欲礱石刻文以誌顛末而屬筆於余惟古人感夢誕子多見於傳記不暇遠引若近代楊大年之生母夢武夷君託化范祖禹母夢金甲大夫自稱漢鄧禹既生子遂名祖禹後皆主顯貴

又如相國王公夢人紫綬象簡遺一綠衣童至曰以是童賜爾爲宰相子凡若此者不一而足然則主簿君由夢感以生豈偶然也哉易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃善惡之應如影隨形啟東感夢篤生賢嗣長而知學鳴有祿仕駸駸向用以昌其門庸非積善之所致歟主簿君重作是亭者亦不過敬承先翁之意祗服慈母之訓也豈專爲福田利益之計哉何江二君又能不負所託共成厥美是皆可書因不辭而詳書之俾來者知所自又如何君方將重營本庵殿宇方丈門廡其志甚堅俟有成績當別爲之記今以無預於亭也故略而不書是爲記時正統十年歲在乙丑六月吉日翰林院待詔登侍郎會稽陳贊譔奉政大夫禮部郎中兼翰林院侍書錢唐蔣暉書文林郎河南道監察御史同鄉夏誠篆本庵住持何志遠立

吳山重陽庵天醫行宮記

吳山重陽庵法師俞賓梅募建祠宇祇奉陶吳許三眞君大宗伯洞山君公書其額曰天醫行宮謁余徵記按道書陶諱宏景字通明秣陵人母鄧氏感奇夢生於宋孝建三年丙申四月三十日博學通經尤精

服餌齊高引爲諸王侍讀永明中掛冠隱居句曲既
得孫游岳符法梁主賜金丹成服之體輕眼方撰著
本草闡明道要大同二年八十有五形解宋封宗元
翊教眞人吳諱猛字世雲濮陽人仕吳令西安因家
焉性至孝夏不驅蚊懼去己噬親也既得丁義神方
天降雲符道術大行止風濟舟晝水渡江于慶已仆
而重起之晉甯康二年十月望日上昇宋封神烈眞
人許諱遜字敬之許昌人漢末避地南昌因家焉母
周氏感奇夢生於吳赤烏二年己未初師吳君精修
煉晉太康元年令旌陽黠石成金代貧輸賦符水治

疫飲者卽痊棄官東歸借吳君往師諶姆傳孝悌明
王之教眞仙沖舉之宗及正一斬邪三五飛步之術
遂斬蛇誅蛟悉除民害洪都冥安甯康二年一百三
十六歲八月望日舉宅上昇宋封神功妙濟眞君三
君雖生有前後年有修短不同而其躬握元圖品登
仙籙幹化神霄參功妙造則未始不同也杭爲東南
一大都會俗饒質脆攝養失宜易罹蓄疢業擅專門
值庵之震隅肇工於歲癸酉春三月落成於甲戌秋
九月倡始爲錢唐太醫方龍潭諸君邑人王縉林高
胡文燦輩檀施川大中丞抑亭陳公岳伯賢所胡公
暨諸縉紳云鄉宦陳善孫枝巖用和宋應昌余希周
授傅氏地黃椒末飲而瞽復明大士夢語陸迎服益
智燈心湯而狂旋止不啻也閭寂之區猶屢嚮往矧
名山福境揭虔爰靈其可後歟然天以生物爲心聖
以醫藥濟世設口難言而心駉儈鹵莽之害等之鍼
鉔膺司命之寄者誠能視人之疾恫瘝乃身則冥冥
之中有祐之者尙何瞑眩不售蹈廣絡獲兎之誚耶
且何澄醫不貪色家給身榮張彥明口不言錢子孫
貴盛白牡丹貨毒下胎羣兒嗜腦段承務勸取厚賂
朱衣杖脊淑慝之報天未嘗爽三君廟貌鼎新非直
資衆禳禳而風烈感乎工軒岐者凜若明命赫臨有

召必赴如許叔微雖貧必予如宋清將見黎元免札
癘天閼而躋仁壽之域其於國家元氣培之厚矣奚
必頡頏飲水之長桑方駕滌胃之元化乎賓梅名大
彰字用昭崇德人眞人府贊教精五雷法祈雨克應
類管公明神鍼愈疾不下封君達恪修元教至耄彌
勤宜其爲衆所重而善緣易集若是夫宮爲屋三楹
値庵之震隅肇工於歲癸酉春三月落成於甲戌秋
九月倡始爲錢唐太醫方龍潭諸君邑人王縉林高
胡文燦輩檀施川大中丞抑亭陳公岳伯賢所胡公
暨諸縉紳云鄉宦陳善孫枝巖用和宋應昌余希周
宮炳靈以來貯蠻異常有祈輒應視呂仙方巾布袍

董鉅沈蕃凌立江鐸高濂沈兼李時英陳玉庭春元
何棠張杞高汝梅凌登名凌登瀛施仁楊鳳鳴何嵩
庠彥屠汝良樊用賓凌登第徐惟中沈耳太醫諸餘
齡姜子登蔡時達曹琪楊棟金棟富尙禮張勝賢丁
天衢孫儒袁朝用錢宏道湯文舉陳大節柴子華里
耆楊鏞陸良胡文煜邵子律蔡廷鳳陳本陳漢臣顧
槐陳九皐朱仁萬歷三年歲次乙亥季春吉旦賜進
士出身奉詔進階朝列大夫直隸揚州府同知前刑
部四川淸吏司員外郎海甯沈友儒撰賜進士出身
中順大夫直隸徽州府知府前禮部主客淸吏司郎

中仁和胡孝書承德郎禮部祠祭淸吏司主事奉命
典掌誥敕兩充冊封副使餘姚呂元篆前住持陳曰
可徒弟朱之一徒孫邱春岳曾孫俞霑恩立

八詠詩序

重陽庵處吳山寶峯之麓建自唐文宗開成間至元
大德初蜀人冉無爲者重拓之今嗣其道者羽士錢
堂梅師志暹師爲人純和淸粹篤於自信經紀其教
益虔廨宇茲山跨城闉突起平陸緜延西東走富春
衢信諸名山連亘楚蜀百粵萬里不絕浙江環繞其
下得風氣之盛最都故目吳山福地庵之右稍後

有泉出石洞中淸澈澄淨洞口昔嘗有靑衣童之異
因額之曰靑衣洞天庵之左右爲屋數楹以待四方
雲水之士曰雲水鉢堂堂之後各搆退居葆神鍊眞
者棲止焉曰龍虎丹室庵前後翳松雜立翠靡霄漢
恆有數鶴巢寄其端無罣弋之虞山後嘗產紫芝煜
煜有光周叢修竹萬竿蒼雪時墮左廡前臥巨石石
竇出淸泉映帶左右獨據茲山之勝舊列爲八景元
名儒靜修劉先生首倡絕句八首歌詠之其詩平澹
簡遠蕭然有出塵之趣故前後來遊者皆有述作不
拘體裁所積日富師與其徒駱仲仁仲仁之徒潘崇

正珍襲之恐遂湮沒也裒潢爲卷間來謁序嗟乎師
之所以拳拳於斯者得非欲圖其所以不朽者乎吾
聞古之道不朽有三立德立功言其次也若自吾老
莊氏之言觀之下崢嶸而上廖廓弭雲節而視無極
蟪蛄大椿同一修短也鵬斥鷃同一扶搖也又奚
不朽云哉然自吾心觀之風雷之變化卽吾之性情
也暑寒之往來卽吾之聲色也鋪張乎詩書之事業
涵泳乎聖王之道德無非可樂之事也況語言文字
狀吾之山林泉石者乎故當月白風淸之夜對境怡
情高詠篇什遐觀宇宙之大近觀甕盎之小排空馭

氣浮遊塵埃之表豈無泠然笙鶴而下觀者乎又安知不心孚形契於此德之門乎餐六氣而飲沆瀣正陽而舍朝霞無爲主涛泰初爲家坐而語夫精醖之妙後天不老而凋三光則失百千蚊蚋起滅變幻於須臾之頃者適足以資夫齧噬也擊壤而歌不有以少抒一二乎序而藏之以待夫知者亦何不可之有師聞而謝曰是吾心也乃書以爲序時成化十五年歲次己亥八月朔旦賜進士出身太中大夫廣西布政使司右參政致仕郡人朱鏞序

吳山重陽庵十方大叢林也不宮觀之額以榮而庵

殿廡鏗鏞其鼓鐘而一龕一鉢之安不改其開山創以自名何耶其教以全眞爲宗習靜是尚雖宏麗其始者之本心也有扉金鋪必異代間所賜它宮觀無是也青衣洞天廣微子摩崖之刻豈常境乎主庵事者梅君古春有重陽八詠之集將梓行而以序文屬子者再今年冬元隱史君棹雪至子桐村持其所集諸作者之言爲贊爛然在集可觀可傳山林巖穴皆予所交知仕而以勳名顯者不仕而以行義著者出處不同而所著所顯隨而異焉歸之於德業將無於爲不同也德者之言予則不爲之序得乎其八景

開卷則先哲劉靜修公五字絕句此尤山中一寶藏物也予小子何附驥之幸古春歸儒之志亦可與之進矣予告元隱曰詩不必人人首以上皆刊必愼選焉人或五六首以上或半而下惟佳可遠垂世可久誇多則雖旣登名亦當更登此集爲八詠張本俾讀詩者易見事實予之序不詳舉其目而特綱舉焉茲重建有二記在故也成化十三年長至後五日疑舫道人嘉禾周鼎序

八詠事蹟引

吳山福地　杭之吳山肇自天目郡城之中山之南有庵曰重陽唐時所建也宋寶慶間三十八代天師廣微子書吳山福地四字刻石現存

書省鄘中
張天祐書

里域眞官牌額
江浙等處行中

青衣洞天　洞在庵後唐開成間道士韓道古結亭以居見青衣童子自洞中出問之不應良久入洞逐之不見耳畔但聞風雨之聲毛髮竦慄而出至今隱見不常三十八代天師廣微子書青衣洞天四字刻石現存

雲水鉢堂　宋端平間長春眞人邱處機開堂坐鉢招雲水四衆闡教於此後劉碧虛重建

龍虎丹室　宋淳熙間崇教廣化眞人尹志平結茅
山巔煉龍虎大丹久而化去遺址尚存
松巢白鶴　元道士楊古巖嘗誦經於松下忽有二
鶴巢於松巔每聞經則嘹唳徹天若悟解之狀
地產靈芝　山萃靈氣土脈和煦時有芝草生於山
後至今不絕
萬竿翠竹　山多翠竹環繞門戶四時清爽之氣快
人耳目不減瀟湘風致
一泓湧泉　水出石罅清冷旱亦不竭飲之可以去
病松隱道人彭舉書湧泉二字於石以表之雨極題聯一泓
八詠詩翰

重陽庵集　去

泉水來天上萬里江山在目前

吳艮字廷輔山陽縣儒學教諭錢塘人

吳山福地
咫尺仙都路匪遙悠然一逕遠山腰林藏珙樹千年
景門對錢塘兩渡潮遊客有時還載酒道人無事自
吹簫青鸞白鶴常飛舞應是爾羅最上霄

青衣洞天
玉洞深沈杳未通仙家微妙事難窮青衣童子留遺
迹白髮仙人闡道風夜月龍歸雲竇冷春風花落石

重陽庵集　六

壇空休官幾度來登眺欲問丹砂九轉功

雲水鉢堂
堂中逸舉類相尋習靜渾忘歲月深金鉢浮沈原有
竅白雲來往自無心寒泉隔座流清響嘉樹當窗結
暝陰我欲相過求至道芒鞋竹杖遠登臨

龍虎丹室
返本還元妙用難五行收入化爐攢無求海上長生
藥自煉身中不老丹一任烏飛并兎走直教虎伏與
龍蟠刀圭入口功成處白日凌空振羽翰

松巢白鶴

重陽庵集　七

遠辭王母下瑤池雲路翩翩振羽儀留語不歸非素
柱結巢高占老松枝自依琳館仙人住不借揚州俗
士騎夜半一聲清唳起滿天風露月明時

地產靈芝
煜煜華芝迥異常試看生處近丹房不教草莽輕埋
沒都與山林兆瑞祥時雨一翻添紫暈春風滿地散
奇香商山舊曲無人和惟有仙人樂趣長

萬竿翠竹
石逕縈迂殿閣連修篁萬个翠娟娟龍翻錦籜經春
雨鳳拂修翎帶曉煙裁管不須論嶰谷題詩渾似在

湘川道人對月翻經夜琅碎篩金滿榻前

一泓湧泉

青衣此處有遺靈湧出寒泉分外清派接高源深有脈流分小筧細無聲仙家自足充廚用人境還傳愈疾名記得汲來烹異茗清風兩腋颯然生

萬璣字孟珽號雪蓬錢塘人

吳山福地

仙書福地至今存鐵畫銀鉤翳蘚痕袖拂天風登眺處此身疑自在崑崙

青衣洞天

青衣出現記當年元是人間小洞天歲久不聞風雨韻石間流出自濺濺

雲水鉢堂

星冠霞帔集雲堂共講金精肘後方晝夜工夫分兩鉢靜中塵世永相忘

龍虎丹室

昔人山頂煉丹砂龍虎交馳事可誇今日仙遊何處所惟存遺址護煙霞

松巢白鶴

道人獨坐誦仙經白鶴飛來松杪聽長得丹砂千歲頂亦將輕舉自梳翎

地產靈芝

土脈溫和產紫芝氣鍾川嶽少人知登臨此日尋陳迹但見煙霞拂地垂

萬竿翠竹

琅玕萬个列爲屏俗客甯知箇樣清可是神仙棲息處何時來此學長生

一泓湧泉

一泓石上湧泉流杯飲令人病亦瘳松隱不知何處去石間遺刻至今留

朱鑑字懋昭號桂巖錢塘人

吳山福地

廣微子登吳山吳山之麓高難攀清幽云是神仙宅仙人出入雲霞間蒼鹿馴芝圃白鶴巢松關幾度揮蘿上絕頂眼空四野天地閒何時我亦謝塵鞅相從仙子修金丹

青衣洞天

文化師李眞人眞人煉神秋復春青衣忽然出洞口笑而不答如有神巖阿雲片片石竇泉粼粼廣微仙子留墨跡銀鉤鐵畫無纖塵我欲脫屣山中住願陪

几杖爲比鄰

雲水鉢堂

長春子邱處機開堂坐鉢著羽衣丹訣眞傳雲水客
黃芽絳雪青天飛閉關調火候伏氣棲巖扉時見江
湖之羽客常來憩息求元微神仙古有非荒唐可惜
人間識者稀

龍虎丹室

結丹室尹志平身中造化煉甲寅水升火降元珠結
龍吟虎嘯眞鉛生龍本乃陽物虎實眞陰精人能修
之得微妙白日飛昇朝上清於今梅仙獲奇術庵前

煜煜丹光明

松巢白鶴

元羽士楊古巖焚香窗下開經函松間有鶴巢上下
雙飛時過山之南煮茶消白晝揮塵常淸談或撫孤
松看舞鶴抱膝長坐心靜參松風搖動鶴飛去梅仙
樂道重陽庵

地產靈芝

孫守素成聖胎忽然芝草生山隈和氣氤氳產靈物
青紫煜煜眞奇哉九莖穿土長五色和雲開煮之可
食勝餐玉身能輕舉離塵埃信是梅仙修有道生祥

獻瑞仙人來

萬竿翠竹

竹萬个列翠屏歲寒不改冬夏青綠髮仙人坐吹笛
遺音響徹秋冥冥空階墜蒼雪掃葉煎茶瓶有時自
舞霓裳曲淸風明月來窗櫳蓬萊咫尺飛仙過白鶴
下繞香煙聽

一泓湧泉

青衣洞如瀛洲淵泉不竭淸且幽道人洗藥作丹母
至今飮者癰疾瘳源通巴蜀路寒透石巖流湧泉昔
書彭舉筆至今石刻山中留羽士好古得奇絕人間

卽此是丹邱

費寬字宗裕金臺人

吳山福地

岩巖宮殿倚穹蒼遠隔雲林與世忘行雨龍歸雲洞
澄衙花鹿過露臺香步虛聲落天風外跨鶴仙遊斗
極傍一點紅塵無處著琪花瑤草護丹房

青衣洞天

山隱青衣小洞天洞門深鎖薜蘿懸靈蹤不復拾陰
見聖蹟今於世上傳花放蟠桃春不老塵飛碧海鶴
空旋何時分我林間榻共讀南華第一篇

龍虎丹室

築室吳山第一峯幽深不與世人通三花色映琪花紫五氣光涵霞氣紅龍虎丹成金鼎內犬雞聲應翠微中年來未脫塵寰事自笑無緣訪葛洪

雲水鉢堂

誰將雲水扁堂名每會羣眞暢道情花隱洞簫吹碧玉廚分香饌餌黃精簾間月上冥心坐檻外風來適意行俗慮不干塵隔斷始知人世有滄瀛

松巢白鶴

長松百尺蔭衡茅上有胎仙巧結巢煮茗避煙飛別院聽經和露立危梢海天每作仙人驥山館常爲羽客交記得相過迎我處蹁躚舞下白雲坳

地產靈芝

重陽仙館遠林坰煜煜仙芝信地靈玉質金姿鍾秀氣奇花異卉讓芳馨味爲仙侶延年藥名載神農本草經瑞應皇家仁化博擬隨麟鳳獻彤廷

萬竿翠竹

手種庭前玉萬竿山童日日報平安涼陰匝地消炎暑大節凌霜耐歲寒聲憂清風當玉砌影搖明月護瑤壇黃庭讀罷無餘事閒坐蒲團獨自看

一泓湧泉

一脈寒泉徹底清何年陸羽揭斯名雲根汩汩跳珠顆石眼涓涓漱玉聲和月分時烹細茗帶花掬處濯塵纓半瓢欲就仙翁乞愈我沈痾擬報瓊

任瑀字禹玉號蓬壺錢塘人

吳山福地

環繞峯巒翠竹堆昔人會此建丹臺四時瑤草無凋謝雲裏常看鶴駕來

青衣洞天

幾度青衣出洞中年來無復更相逢何由一授長生訣鶴背吹簫上碧峯

雲水鉢堂

雲自浮空水自流坐時甯復記春秋鉢中暗測陰陽候惟把還丹靜裏求

龍虎丹室

虎鬬龍爭各一方須憑馴伏在山房片時會合歸黃道產就元珠遍體光

松巢白鶴

蒼松挺挺入雲霄上有胎禽占作巢長唳一聲山月白道人正在坎離交

地產靈芝
昔有仙人煉大還尙聞雞犬白雲開石田芝草留遺
種春雨年年長故山
萬竿翠竹
萬个貢簧翠影齋新詩會爲道人題莫教翦作伶倫
管留與丹山彩鳳棲
一泓湧泉
昔自仙翁鑿石開源頭便有活泉來曾聞遺老相傳
說愈疾惟須飲半杯

傅榮字以仁號斗庵江西九江府儒學教授錢塘
人
吳山福地
人間何處有丹邱風景惟應此地幽千里紅塵飛不
到琪花瑤草自春秋
青衣洞天
洞門無主鎖常開石逕春深半紫苔鐵笛一聲何處
起青衣騎鶴夜歸來
雲水鉢堂
野服逍遙不受塵山林隨處寄閒身簡中若解還丹
訣絳闕黃房都是春
龍虎丹室
不教龍虎鬬爭雄九轉丹爐火尙紅幻化有人從此
去霓旌羽蓋自天風
松巢白鶴
自讀黃庭養道心飛飛白鶴聽松陰也知不是凡間
鳥識得神仙太古音
地產靈芝
瑞氣鍾靈草木榮化成玉蓋紫金莖仙家信與人間
別春雨年年滿地生
萬竿翠竹
金影漫山碎月明瑤臺涼露逼人淸天風忽動靑鸞
尾疑是仙人環佩聲
一泓湧泉
淸淺原無半點瑕冷穿雲竇帶煙霞不知歲月凡多
少流出蟠桃幾度花
劉英字邦彥號甘泉錢塘人
吳山福地
吳山倚天半琳宮鬱岩巒時聞風月夕笙鶴下雲霄
人間有福地仙籙刻瓊瑤
青衣洞天

棲眞人得道曾遇青衣仙暫會人間世同歸洞裏天

洞中風雨聲傳說通巴川

雲水鉢堂

堂集雲水徒一鉢坐清晝性定息濛濛陰陽自交媾

保眞隨我閒不但子午候

龍虎丹室

丹砂九轉成虎龍會金鼎服之能羽化氣與天地等

室中發神光上燭吳山頂

松巢白鶴

晨起閱瑤笈松陰當戶庭飛來雙白鶴巢破一林青

下聽繞香煙高翔入杳冥

地產靈芝

福地毓靈秀丹芝產雲坡三秀自可餐九莖何其多

山中采芝人長歌采芝歌

萬竿翠竹

道院有修竹萬竿翠相圍清風搖動處蒼雪暗霏霏

望起山頭月仙人跨鳳歸

一泓湧泉

石面迸出水年深成一泓不盈亦不竭四時常自清

鑿之爽毛骨羽士曾題名

失名

吳山福地

青衣洞天

雲水鉢堂

龍虎丹室

松巢白鶴

地產靈芝

萬竿翠竹

何處佩環聲層霄下翠旌湘靈來鼓瑟子晉下吹笙
夜月棲蒼鳳春雷起巨鰲求羊頻遠造觴詠不勝清

一泓湧泉

石竇碧流長涓涓沁齒涼虛能涵萬象淨不受纖芒
勺去人痾起烹來茗碗香徘徊良月夜一鑑印天光
項麒字文祥南京刑部郎中仁和人
幾度滄桑了

地產靈芝

吳山福地卜算于

一氣判洪濛福地歸吳會暎帶江湖鎭大邦夐與他
山異仙境說茲庵高爽還深邃絕似華陽小洞天
笙鶴來遊戲

青衣洞天

童子著青衣弭節丹崖頂鶴馭臨風不再來縹緲仙
霞影幻化欲何爲至妙須心領一笑憑虛駕碧雲
握手三元境

雲水鉢堂

雲水鉢堂存雲水人何在流水行雲運化機達者須
神會默坐澈元和上有雲爲蓋倏忽雷轟坎電飛
雲水都摧壞

龍虎丹室

白虎與蒼龍俛首歸眞士浩蕩風雲際會時滿意相

吞吐一顆大元珠落在黃金釜大塊掀翻上沈寥
何處尋龍虎

松巢白鶴

松老剝龍鱗白鶴巢松杪五色香雲覆石壇錯落生
瑤草喚取偓佺翁坐看扶桑曉一局殘棊著未終
幾度滄桑了

地產靈芝

福地產靈芝燦爛如雲綺擣煉爲糜療我飢火食空
如洗悵望採芝翁嘯詠商山裏便欲褰裳躡後塵
共閱人間世

萬竿翠竹

瀟洒翠琅玕搖曳青鸞尾歷盡乾坤幾歲寒高插遼
霞裏恐有葛陂龍降謫來塵世佇看驚雷啟蟄時
躍入虛無底

一泓湧泉

石竇湧甘泉大旱無枯竭本體虛明映碧空性地俱
澄澈不獨起沈痾自可消紛熱願注天瓢酒八荒
枯槁俱蘇活

千蕐字景瞻號蘭谷老人南京太僕寺少卿錢塘

吳山福地

層巒疊障浙江頭壯觀東南第一州日上琳宮雲五色望中知有列仙遊

青衣洞天

洞府千年掩翠微雲深彷彿見青衣我來每恨仙凡隔安得相從問化機

雲水鉢堂

閒雲野水兩無踪遊遍都歸一鉢中夜靜何人擊天鼓水流雲散月當空

龍虎丹室

二物交時可駐顏神光夜夜徹天閑道人自悟身中藥何必尋師覓大還

松巢白鶴

誰識遼東丁令威千年羽化卻來歸結巢自有長松樹城郭從今是與非

地產靈芝

煜煜靈苗可療飢於今不是避秦時商山綺皓從龍去林下無人歌採芝

萬竿翠竹

種得淇園玉萬株碧雲長日護巖居客來縢有題詩趣都向琅玕節下書

一泓湧泉

一勺清泠湛碧潭風波不起晝生寒幾回欲借天瓢挽試與蒼生救旱乾

永碩字本源號性庵杭州僧綱司都綱致仕四明人

吳山福地

仙境青山下靈區古洞深白雲無定跡流水有餘音樹密藏春靄臺高帶夕陰何時探勝概杖屨一登臨

青衣洞天

青衣隱洞天出見是何年既問無言答安知有法傳鶯啼春自老鶴去月空圓惟見星壇在令人思悄然

雲水鉢堂

開堂納雲水坐鉢悟眞機金鼎香煙細瑤窗燭影微林深塵不到地僻世相違想得功成日三華頂上飛

龍虎丹室

眞人煉龍虎結屋此山巔玉沼流元液金扉出絳煙高風猶未泯遺趾尚依然借問飛升後于今又幾年

松巢白鶴

松頂巢仙鶴飛飛繞洞門元裳溼雨露清唳滿乾坤

苔徑遺翎在芝田舊跡存古巖弦誦處風景勝桃源

地產靈芝

福地多芝草珍莖出土新光聯金澗曉瑞映玉階春

不假陽和力應資造化仁幾回清玩處煜煜倍精神

萬竿翠竹

萬个當門竹森然列畫屏綠雲春冉冉蒼雪晝冥冥

爽氣來窗几涼陰襲戶庭只疑仙客至飄下鳳皇翎

一泓湧泉

石罅靈泉湧潺潺出上方派分蓬海近源接杏林長

瑩潔含風味虛明湛月光道人修煉罷宴坐挹清涼

沃昌宇昌言號蛾蠓子衡州府儒學訓導四明人

吳山福地

天自西來勢蜿蜒崒琪花瑤草自春秋丹光照室么麾

伏寶氣涵空沆瀣浮落落長松棲白鶴重重嘉樹覆

青牛道人兩得麻姑信爲報桑田起一漚

青衣洞天

右尋閬苑在巴川紫洞縈紆別有天青帔人歸春寂

寂碧桃花發草芊芊廣微筆意銀鉤壯道化人情寶

氣全欲抱琴書與文具芒鞋布襪過年年

雲水鉢堂

翠巖高閣鬱嶙峋一笑相逢誰主賓學自參同傳得

妙道從清淨記來眞玉泉注鉢三神伏石髓生香百

歲春回首端平人已矣紫簫鳴咽不堪聞

龍虎丹室

道人結得如船屋萬丈紅光照九霄候火靜涵龍虎

鼎暖風微度鳳鸞簫雲生綠圃芝偏好春到蠻山雪

未消擬向先生問丹訣碧峯無路上岩巢

松巢白鶴

青衣洞口樹擬擬絕頂惟巢白鶴雙清影靜霾三島

月圓吭遙逐九秋淙翻經客老蕪菁古談夢人間歲

月降指日瑤池踐嘉約南飛一曲度新腔

地產靈芝

露景回春甘雨餘煜芝茁土階庭除元光照燦三珠

樹秀色汪涵五岳書避地昔聞高士詠儲祥今見羽

人居尋常白木長鑱柄何日相逢一遂予

萬竿翠竹

太乙祠前無長物萬竿修竹散晴陰清宵偃蹇驪龍

泣白日繽紛綵鳳吟直節不忘君子操高標自有古

人心黃庭讀罷無餘事鐵笛一聲淒碧岑

一泓湧泉

宵林過雨絕埃氛滾滾香泉出翠珉晞髮午風來羽
客濯纓晴日坐朝紳烹茶妙助儒生趣已疾功歸造
化仁無限長安慕羶者塵容俗狀走蹄輪

胡佑字宗祐號三樂山翁錢塘人

吳山福地

吳山福地古來傳殿閣崢嶸已有年額上銀鉤題舊
扁窗前石竇湧清泉似非塵世過平日如在蓬壺別
有天車馬更無門外擾箇中棲息是神仙

青衣洞天

爺研石竇貫山巔彷彿蓬萊小洞天風雨有聲聞耳
畔煙霞不斷接簷前何人鑿破留遺跡童子聞傳見
往年云是其中深莫測迢迢直去抵巴川

雲水鉢堂

地僻無如此處閒碧桃紅樹隔塵寰希仙人在煙霞
裏坐鉢時分子午間終日山門迎鶴駕四方雲水到
吳山道風會布尊師姓招得燒丹客往還

龍虎丹室

路入吳山洞府寬仙居重搆住黃冠子前午後凝神
坐虎嘯龍吟內景觀藥熟火添□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

松巢白鶴

地產靈芝

萬竿翠竹

一泓湧泉

當代名公珠玉

吳山福地　參政晉山鄒虞

金堂玉室連此山蕭爽自覺非塵寰峰巒重重綠樹
外臺殿隱隱青霞間上清眞人廣微子絳節霓旌會

駐此至今仙翰在雲根春雨年年蘚花紫

青衣洞天　太僕卿　端峯邵銳

我昔尋眞遊洞天青衣去後還依然舊松已從石上老白鹿尚自林間眠仙巖有路不可入飛蹤縹緲何由覓寒泉空繞洞門流瑤草春風幾回碧

雲水鉢堂　副使一軒徐潭

昔從邱仙開此堂雲水濟濟來諸方丹爐長存海上藥白石自煮山中糧浮沈一鉢爲時度晝夜兩回修子午功成頂上聚三花鸞馭渺歌逍遙向崑圖

龍虎丹室　狀元姚江謝遷

鼎紫火結就芙蓉砂飄然一朝去瀛海丹爐石室今遺在山頭笙鶴未歸來城郭人民已千載

松巢白鶴　給事海昌許相卿

青松種來不計年嘗有白鶴巢其巔月明雙影夜當戶風靜一聲秋滿天道人誦經松下午鶴在松間有時舞於今人鶴已仙遊蓬島微茫隔煙雨

地產靈芝　知府仁和邵經邦

重陽之山靈氣鍾瑞草三秀生其中茹餐惟供紫府客採擷豈許商巖翁春風滿地吹香處煜煜朱莖甯有數野人會乞補清贏幾度長鑱斷朝露

仙家門徑無點埃美竹萬个屏幃開日高猶聞翠雨滴風起便覺秋聲來人間六月多炎暑枕簟期來此容與呼童攜取小團茶歸籌還同道人煮

一泓湧泉　推官近江沈墩

泓清且漣石罅湧出何知年鑿渠分來勢曲曲剖竹引去聲涓涓幾番亢旱川源絕此水長流弗會竭相傳飲者愈沈痾疑有仙丹在泉穴

吳山福地　錢塘潘彥林借軒

金磬泠泠出蘚蘿上清臺殿鬱嵯峩白雲隔斷紅塵路時有仙人跨鶴過

青衣洞天　知府仁和陳洪範

洞裏青衣不可招洞前流水響雲璈煙霞迴絕人稀到歲歲春風自碧桃

雲水鉢堂　僉事龍江吳源

楚水吳雲共一家山中習靜養黃芽我來欲問還丹訣爲指青天一片霞

龍虎丹室　知府江干徐瀛

木龍金虎位西東交媾無過靜裏功一自胎圓人化

去碧窗深掩藥爐空　　金窓少嬋譚啟

松巢白鶴

道人松下讀黃庭巢鶴年深亦解聽經罷有時騎鶴

去山前惟見一松青

地產靈芝　　提學文谷孔天胤

春風元圃占清陽煜煜芝生紫玉香曉氣道人和露

摘醮星壇上供虛皇

萬竿翠竹　　提學錢塘田汝成方山

山前山後萬琅玕蒼雪紛紛白晝寒更愛夜深明月

上清陰移過曲闌干

一泓湧泉　　十洲方九敘

涓涓湧出碧雲寒雨不增深旱不乾一勺頓令人疾

愈策勳何異九還丹

附詩

吳山福地　　俞大彰

寓形居此山出入煙雲破龍虎下泉聽仙翁騎鶴過

青衣洞天

石泉夜光微古樹晝陰綠童子何所之虛亭倚雲宿

雲水鉢堂

雲水本無意清虛以爲則坐忘子午間盡是求仙客

龍虎丹室

修道莫遠求吾身有龍虎汞鉛起工夫九轉還丹府

松巢白鶴

松下誦黃庭胎禽且解意焚香不避煙悟卻參同契

地產靈芝

重陽顯太和煜煜產芝草服此金盤丹乾坤任我老

萬竿翠竹

棲鳳入琅玕搖動星斗墮佩環聲珊珊挺然能幾个

一泓湧泉

源遠流自清蛟龍曾此出霖雨何但求且爾充藥石

八景總詠　　前人

吳山福地萬斯年中隱青衣小洞天雲水鉢堂分子

午虎龍丹室鍊砂鉛松巢白鶴知元竅地產靈芝生

紫煙翠竹萬竿無限景一泓氣脈湧甘泉

古今題詠

遊重陽庵　　張雨

仙家亦自有仙山幾度來遊問大還松掩洞門人不

到數聲金磬落人間

峭壁層崖紫翠深松蘿垂洞晝陰陰青衣本是蓬萊

客天上人間何處尋

此地偏高爽中天積翠分有碑閒歲月無處著塵氛
洞府開丹鼎樓臺聚絳雲題詩踈勝賞書贈玉晨君

遙遙一攀陟倚巖前石林深啼鳥歇山靜松籟息
虎去草還新龍歸洞猶溼仙人貂不來長吟海天碧

寄青衣洞冉無爲高道　吳下鄭元

埽石焚香禮道君封章夜爛紫瓊文只因弱水難飛
度空望蓬萊五色雲

近來何遜詩偏好苦覓風流賀季眞許寄山中餐玉

羌

法西來青鳥豈無因

洪武乙卯夏五月望日同友人池宗海游青衣
洞書留本山羽士鍾本清

刻竹題詩趣偕清青衣何處訪蓬瀛洞門無鎖苔封
密耳畔猶聞風雨聲

松間羽客笑相迎指點羣峯一一名我亦有心遊物
外未知何日謝塵纓

遊青衣洞　浙江都指揮僉事　吳郡陳　文

吳地名山秀所鍾倚空峭出玉芙蓉遙觀滄海幾千
里掩映煙霞百萬重夜月林間棲鶴鶴春雷泉底走
蛟龍我來但覺風生腋如在蓬萊第一峯

重陽道院　張　羽

玉洞泉香草自春丹樓南下瞰城闉青衣童子曾來
地白石先生過去身九轉爐寒消宿火七眞堂古鎖
秋塵松間道士多凡骨未省誰爲出世人

同張公季公朱公登七寶峯重訪梅煉師於重
陽庵追和舊韻　潘　淯

□□□

賞折梅千歲話奇逢與來得句頻題竹醉後看雲獨
倚松望入富春山百里晚煙紅樹碧重重

吳山曉上路紆徊同卽仙翮醉瓦杯崖畔雪坡新竹
折壁間詩紀舊年來山分越樹鄉音別潮入浙江望
眼開老我深慚才穢線筆端誰挽百川回

遊吳山絕頂酧青衣洞　西明□□□

山頭初雨歇乘興一登臨樹密時生暝峯深盡作陰
仙家多勝境童子爾何心明日還來此呼童爲抱琴

重陽庵同友避暑　胥江陳　鼎

地深塵不到徑轉樹陰稠列戟青山出圍環碧水流
蕉漿凝玉椀瓊液泛金甌吟嘯披襟坐清風滿竹樓

重陽庵晚坐　姚江楊　軾

亭上涼風好披襟坐日斜石泉原有脈仙境自無譁
翠影依巖竹幽香傍砌花洽洽金殿磬相送出煙霞

遊重陽庵漫興　范　鍾通隱

幾年不到重陽路泉水洽洽依舊清洞裏青衣人不
見階前丹頂鶴長鳴露滋徑竹千竿玉風入巖松一
派笙自愧茫茫塵海客何時來此學長生

余薄宦二十餘年而吳山景致久曠遊覽今逢
冬月連旬晴暖遂同世傑唐友步茲山到重

陽福地獲遇梅羽士延坐茶話清氣可掬感
興賦此以紀歲月云時成化己亥冬十月旣
望　　黃州通判馮　恭

十月霜花已授衣重陽庵裏叩柴扉門逢羽客鬚眉
老山接胥江翡翠圍雲外吹簫鸞欲下松間煮茗鶴
先歸坐來頓覺消塵慮自是仙家與世違

贈重陽住持梅煉師　胡　祐

久住重陽兩鬢斑仙居幽邃傍吳山採芝入鼎和雲
煮策杖開門看鶴還經罷香飄窗戶外名高心遠市
塵間青衣洞口時相見流水桃花白晝閒

青衣洞天新嗣有感　前　人

吳山重陽庵後有石洞世傳靈異予久無嗣因默
禱之至夜夢青衣童子從洞中出聞謦欬聲蔼然
驚覺而內子遂成孕矣次年乃生一子嘗豈非神所
賜乎深感靈貺命工甃砌亭前石坡數丈復成二
詩以紀其事云

天上玉麟兒人間謫降時青衣徵異夢玉燭際昌期
一念能招格終身免子遺無由荅靈貺石磴助微資
天造青衣洞仙家屋後開無塵棲少室有路入蓬萊
雲氣沾衣溼香煙自殿來昔年新嗣處靈夢結胚胎

嘉靖丙寅孟夏望日訪俞賓梅登青衣童子泉亭出先人大參公諸名公題詠覽畢見時江晚照有述

九疑山人朱孫炎

暇日聯朋坐石泉亭分半關興超然幾看江閣淹霞雨忽見山城澹晚煙檢有遺編星斗爛悟回殘鉢海桑遷梅師負有光前志願叩元關繼昔賢

青衣亭畔小蓬萊向夕江門一鑑開地逈活泉窺造化鼎封鉛汞護仙胎千年白鶴空無迹此日元珠種有媒取醉不妨歸路晚青氛裊裊思悠哉

龍翔倪海天拉遊吳山至青衣洞次韻

近山金璐

天鑿蓬萊一股山憑誰移得到人間千年池在龍飛去半夜風生鶴自還桑樹野田滄海變桃花流水洞門閒仙家說有長生藥何不分些駐我顏

都憲東瀛陳珂

尋幽入佳境散步登吳巔重茅結丹室霏霏生紫煙中有黃冠人醉拂秋雲眠海月飛明鏡松風調素絃得遂一傾倒共味悟眞篇

兩峯洪鐘

壺中日月洞中春主客能忘物外身滿地白雲人不到香魂長對武夷君

鶴化精靈嘯巖穴萬樹紅霞映蒼雪今日來遊不見人洞口雲深夜流月

訪賓梅俞煉師不遇

白岳吳瑞

野夫十度訪賓梅九度山房醉瓦杯偶爾一番醒轉去仙人採藥未曾回

俞賓梅山巖雪洞有扁蔪窩

茅贊

萬縷工夫結搆成本來方寸自虛明清光半榻洞天小和氣滿腔春意生養就還丹看羽化脫將軀殼便身輕何年衝破元關去碧海三山一鶴橫

罨

嵇世臣

蛹幻化應如脫殼蛾萬緒有頭歸正道一絲不亂保中和傍人莫謂其中小就理乾坤是大羅

訪俞賓梅高士

都人梅如玉羅浮

幽燕遊俠久十載甫歸家爲訪西門惠來尋句曲花釜中烹白石袖裏走青蛇佇看丹成日翛然躡紫霞

仙都殊寂靜恍似蔡經家有鶴窺丹竈無人問落花采芝隨鹿豕揮劒動龍蛇肯授南華訣同餐一片霞

青衣洞

大監賴□□

重陽仙跡發何源古柏蒼松更有年爛熳花開西蜀錦參差山點素娥鈿石涵綠水依然在洞隱青衣竟不還欲問高賢棲止處無言難與世相傳

次非邱子　梅如玉

空濛乳竇透靈源開落桃花不紀年怪石寒流籠澹靄殘碑鳥篆翳莓鈿瑤壇晝靜雲常鎖華表月明鶴自還九轉不知何日就參同須向佁陽傳

猗玕窈窕接長源幻出靈區蓋有年石竇寒凝珠露滴液龍涎時噴玉花鈿身從麋鹿隨遊衍跡混漁樵任去還頃口千尋如縮地懸壺曾祕長房傳

重陽庵集

詠

隆慶改元九月九日登高步內相非邱子賴公　冕　俞大有　月山

重陽深處見仙源仙蛻泉流更有年洞鎖煙霞開藥鼎碑侵苔蘚篆花鈿望中滄溟依然在去後青衣不復還坐對翠微塵世隔空天惟聽鶴聲傳

詠

朱　衮　丹山

登高乘興訪靈源坐石賡詩似去年野鹿引蹊尋瑞草山猿挈子拾苔錢悟眞仙子乘槎去載酒遊人倚杖還但願年年同此節黃花笑折當籌傳

王納言　養田

仙跡平開石下源涵雲浴日已多年窟通天姥流瓊乳亭倚山隈疊翠鈿景異肯留人且慙林疎不礙鶴飛還昔眞已滌凡襟去古洞殘碑有記傳

詠

張　煜　明宇

天生瑞石與靈源聚秀鍾英幾萬年伏虎化山龍化樹奇花成錦鱗成鈿泉分細竇澄三泒鶴守丹爐待九還多少詩人縱吟詠不知外史有心傳

社日與道友訪俞法祖書於洞石

王　時

閱徧珠璣四壁多尋詩贏得此經過登山便覺非凡世歸徑還應繞薜蘿飛蓋拂雲沖碧漢倚欄極目渺滄波重陽千古留佳句何日同來取次歌

訪俞賓梅羽士

王子謨

偷得一日暇來訪賓梅仙白鶴唳孤月青衣開洞天沽酒破旅悶煮茶生午煙欲借九還丹一粒容延年

宿俞賓梅煉所

兵部　王政庚陽俞守道

石牀雲冷夢難成吟到梅花思轉清便欲披襟發長嘯碧潭猶恐卧龍驚

留宿重陽福地

吳山吳天祥　棲碧

江月虛明浸石榴江風吹浪過城頭道人掩卷坐不

寒騷客隔林吟未休丹竈香分青芋粥石林寒擁白雲裘海空外史能延納下榻山中不厭留

次雁門薩天錫

尋眞獨上瑞石峯捫蘿躡翠穿玲瓏中有仙人倨佺子衣薜蘿兮冠芙蓉顧我一笑敢雲屋攜手招之坐林竹忘形共語入元妙霜月滿地渾忘宿

題賓梅壁　崇德大尹喻九山

清屏應清感明月印元宮調鼎有餘味春江萬里蓬

登重陽福地　杭道紀司都紀俞景宸舊池

仙家樓閣枕山隈石磴崔嵬鳥道開翠竹蒼松穿怪

石赤霞紫烟滿瑤臺會承宋帝臨清蹕又見神龍出洞來但說瀛洲懷瑣水豈知人世有蓬萊

登吳山觀青衣泉絕頂偶吟　俞樂甫撫

好山如畫勢凌空壯觀東南氣槩雄兩岸江湖天上下萬家煙火浙西東界聯明越羣峯秀路接甌閩四望通此地棲遲眞勝境何須跋涉遠間榰峒

登賓梅天章閣　東匯

數椽高結瞰山隈童子青衣日往回石竇有光昭日月碧窗無翳絕塵埃不聞醉客攜鯨去時有仙翁駕鶴來我欲尋眞問消息恍疑身世在蓬萊

仁和重陽菴道士徐淵貞嘗以貞白名其齋蓋著其志節之美內守正固而不涅於物也緇紳大夫多取物以喻之予恐二之則不是也乃觀於梅而有合焉遂爲之賦賦曰陰大鈞之播物及金行而有成俄块圠以閉塞致下上之隔幷水澤凍堅朔風大鳴昆蟲入蟄木葉盡零旣慘淡其可愕復栗然而難勝噫胡爲乎然哉曰此氣運之貞也當曙光之未分凜霜華之交積溪壑改容乾坤一色置身玉壺飛神太極傅萬元以盈寸冪平地

而數尺噫胡爲乎然哉曰此凝氣之白也夫貞不徒貞必賦乎形曰不徒白必鍾乎物順羣卉之披靡豈無遺世而獨立者乎有摽者梅孤芳晚節老幹蟠虯奇柯屈鐵胡厥寒之可僵匪剛吹之能折是其得氣之眞而挺然冠絕若乃冷蕊揚芬天葩吐奇珠裳瓊瑰玉骨冰肌御五采而不受信一塵之莫繫是其得氣之白而瑩矣無疵惟眞且白實梅能全羌比此梅之德乃屬壺中之仙鍊形保神持正守一藏之若愚斂之益密不爲天下之先常存太古之質此其爲貞也伊梅之匹性眞軒豁天理周流虛室自生邪隙曷

投抱純德以不雜養素志而無求此其爲白也伊梅之儔嗟乎人之生也孰非此氣何獨茲梅特與羣異苟體物而有得允可參乎天地我贈孤山逋仙久淪餘斷橋之流水遺滿地之梨雲生乎其鄉接乎其鄰焚香招鶴吟暗香疎影之句百世之下豈無其人也哉

吳山重陽庵陳戴曇法師傳

沈子曰聞之古昔傳者傳也當陽沈碑水中太師藏之名山王喬鳧履出於風俗通老慈羊鳴傳於抱朴子無非以人生石火身世蜉蝣苟有生前之美而不能博身後之名將無寂寞一時沈淪千載是故無可傳而不即爲之傳是傳而强爲之傳是謂猥聲有可謂掩美此皆執筆者之咎也今夫邱壑之間塵世之表果有眞修一生有聞當世而坐令其滅沒不傳吾烏乎敢予年舞象先君子挈居重陽庵下今且七十四矣環山皆琳宮也簪笏之士不知其幾千百輩而道行標表者指不多屈茲特爲戴墨陳師作傳以山中人言山中事蓋亦見而知之不可得而掩云按戴氏諱嘉宣詩鄉舊宅世所稱花園陳者是其祖族也師生而疎眉秀額凝宇不凡性樂靜栖處羣兒中已負鶴翮雲霄之致甲子歲方十齡早脫塵闤遽膺冠帔投禮叔鶴林爲師於是初通儒典漸讀道書尤喜親事翰墨善擘窠大書揮洒壺汁不必以霞霄之摸右軍之經矣時至甲戌師纔弱冠耳道性天悠塵心日損漸爾脫目羽人竚意天后不屑尋常學道僅僅熟背科律仰天德色也於是奮發鼓篋更學靈寶大法於善長孫師之門身佩韜落之圖腰垂虎璽之囊發五嶽之眞氣行且雲車風馬霓鞭羽蓋可以昇騰紫朱陵之金記誦九籥之丹經下赤玉之靈文聚府來主赤城寥落重陽六十年來人無不知其中有戴墨矣夫重陽倚崇阿據林麓竹木繁鬱臺殿蔽虧曾經宋穆陵駐蹕前有韓冉後有梅俞修眞格帝代不乏人嘉隆以後學者不守庚申都忘甲子無復有問道崆峒訪書石室者山頭松葉嶺上白雲都無許長史分矣自有戴墨而神仙金止玉亭眞人瓊思霞想去天無須尺五隔道何必兩塵呼吸可通甘霖立降每當火雲作峯枯蟬喝柳之際塗之人無不仰而雩曰陳藏墨來何暮於是癸未海昌有禱壬辰雲居有禱城隍廟有禱隨往若溪有禱癸卯辛亥太歲廟連年有禱龍骨長乾馬嚼頻滴師之面目黧黑形容枯槁竟如屈大夫作天問時江翻海立以披拂我枯苗其叩九閽謁雨澤若披慈母之帷而如攜如取也嗟乎戴墨用是老矣撫院蕭朱范三公總督趙劉二公織造金胡艾魏四公屢屢懸扁贈金一日盡雨從心一日功參化育蓋實錄也至方伯

袁公而下郡僚秸張陳孫許諸公邑大夫何孟梁等莫不稽首壇前爲萬民酬惠師之勞苦功高有如此者若夫重陽北庵風雨千年金戶雖存丹青已剝師以學道之暇六十年中經營締造垂三十年許如甲申重建眞武殿己丑創斗母閣癸巳建玉帝閣閟帝殿此時栖室庖湢并一新焉戊戌重修山大門星宿閣己亥年重建青衣閣甲申鼎建文昌張仙痘神閣迄於壬子歲重建天醫古院并創觀音大士諸神等殿環山望之亦塵寰罔見層城丹邱仙靈窟宅與他圖經所載洞天福地潛藏於幽詭奧區渺不可問者迺乎不同初之幸重陽有戴墨者今且幸戴墨再造重陽矣重陽可以傳諸不朽矣迺師猶讓善勿居歸厥功於當事趙劉朱范諸公及紳士吳戴嚴金姚韓諸位其有功不伐又如此謙讓噫嘻戴墨亦可以傳諸不朽矣沈子亦將附驥尾而千里乎沈子書傳畢更爲之論曰名山勝地往代天誕毓眞賢而不能代人奮興類比是人之所能爲者非天之所能爲也不知以誕毓之人力爲奮興之事而天上誕毓之意始顯人既傑矣而地靈益爲之著山中宰相陶宏景洞裏眞人葛稚川戴墨可與

重陽並有千古里中二雪老人沈捷頓首拜撰

仙靈紀異

語云褚小不可懷大梗短不足汲深予之傳戴墨也止及其雨暘之利濟雲搆之嵯峨有道功業誠無以加使世之知戴墨者謂亦可以傳之無窮矣至其晚遇眞人祕授大道朝聞夕可之樂前有千古後有萬年眞天人心性間事非他人所可得而名言也安能使言而信信而傳乎今戴墨屬纊之際二偈始和盤託出并默庵夫子所祕授者亦無隱焉其兩人喫合處仙靈一席儼然未口噫嘻究竟予安能傳戴墨哉

幸戴墨自能傳之耳

師語一則戴墨二偈附錄左方

大道坦坦有何隔礙至誠淑世不重神奇舉世向深處疑難不向淺中領取眉山豈私隱眞傳唯領悟有人耳戴墨先生多因歷歷與道合眞徽應已見於前築基永固此中祕奧吾兩人若有喫合從此了了自如其心性不朽卽以數語印證千萬世當無不可朱

輶書

虛無自然安吾素潔治當庭如六腑五十八年已遇師朝聞夕考亦何怖病中口占雪老人沈捷再筆時

康熙甲寅歲蒲月吉旦徒潘繹元孫吳純一邱岱宗
朱維祺雲孫潘懋麒鍾世和翟文政何起鵬沈振麟
程明德柴學文沈自超百頓首立
光緒己卯浙中士民追慕前撫部阮文達公遺
愛額請大吏
奏建專祠以伸崇報既得
旨報可當事擇地於吳山重陽庵命丙監工焉
丙以有元道觀歷著靈蹟雖淪兵燹一旦易爲
祠堂意未慊也方子穎觀察曰元者陽也阮公
姓名寓重陽之義福地勝因已兆六百年以前

事非偶然且是庵之未嘗歸併明有丁文禮實
左右之青衣泉亭又祔於丁啟東君家於庵滅
有緣矣祠新而庵藉不廢君何慊哉丙唯唯趣
歲工竣因檢丁敬身隱君舊藏重陽庵集付之
梓并附明倪文僖公賦一篇及　國朝陳法師
碑傳於其後俾與文達祖豆永永無斁云庚辰
重九錢塘丁丙識

知大眞人府贊府資梅俞法師禱雨神驗序
新上御極二年勵精政治早朝宴罷問民水旱疾疹
之災親率大小臣工布德施惠而中外百司庶府罔
不宣揚德意憲養元元固宜仁風翔洽雨暘時若日
星草木罔不效祥薦祉也乃者燕冀諸路日食地震
雨血路裂四方災異日以奏聞浙爲東南雄鎭財賦
甲天下而西北之戎馬賴浙以需朝廷之供億賴浙
以充一或水溢旱乾焉天下之公私耗矣是不能不
屢當路者之憂也今年時屆夏秋旱既太甚田疇爲

之龜坼萬姓惶惶然相顧駭愕咸曰天將重遺吾浙
也何以堪命乎維時巡撫都御史趙公孔昭巡鹽督
屯都御史鄒公應龍巡按御史李公淑和巡鹽御史
麻公永吉督糧御史譚公啟會秉精誠上體天子勤
憮之憂一皆素衣撤食減樂徹刑者彌月仍移檄布
政使郭公朝賓按察使蔡公汝知郡事胡公一介知
仁和縣事舒公麐知錢塘縣事何公子明等而更用
飭勵曰昭等不德旱魃爲災苟不肅將封內神祇而
以身額之其何以答天之譴濟民之瘼哉孟秋之望
建壇於淨慈寺而延法師俞大彰於其上書符走牒

恭禮百神而請雨焉方是時百官祝天羅拜曰法師能雨乎乃刻日以限雨之期士民祝天羅拜曰法師能雨乎乃拭目以望雨之濟而俞法師者術傳天師府之正訣者也探星象之微闡幽都之祕飛行罡旨鬼神其依乃復命於院司示應於士民曰大彰祇承上帝今將得雨也期在三日後乙丑雨丙寅又雨丁卯大雨嗣後飄風拔樹霧霾者緜緜焉吾浙濟矣已而雨果如期捷至若持左券以示驗而時刻不爽先報焉於是百官相與樂於庭士民相與忭於野稿者甦病者起憂者釋百穀用登其占爲有年而公私可濟戎馬可需供億可充矣特命郡縣厚幣綵繒大陳號禱空吳山重陽福地羽士也禱雨禳災芟邪輔正歷五十餘年隨試輒效杭地遠近咸以神異稱之因併敘其績云龍集隆慶二年歲次戊辰七月吉旦賜進士第中奉大夫雲南等處布政使司右布政使前兩省提督學校鄉侍生陳善頓首書

俞賓梅祈雨實錄

重陽庵杭吳山勝槩也庵有羽士譚大彰字用昭別號賓梅素行高潔善屬文藝篤信仙家者術學黃老清靜之策凡所建白規爲悉怡然退居人下生平無疾遽色仗節義愼取與人有告急者輒以所僅者周之而忘己之貧時或以不道加之卒能反己自修喜怒弗之形也予曾大父知府怡庵公敏大父副使一軒公潭父宜祥世與庵士友善而賓梅尤父祖之愛且敬者也以故相知之深餘不暇枚紀姑錄其祈雨之實類有足徵嘉靖甲午海甯民方以旱爲憂設壇延賓梅於上遂移檄天府有鷹自西方來撫檄而去至三日乃止於是馳譽海內邑人咸推重之越明年乙未仁和天久不雨田疇龜坼唐棲右族相顧愕然亦延之以致禱於大善寺密雲聚而還散賓梅曰東南破法衆往執之衆方上人居無何而雷霆大震風雨驟至自夕達旦溝澮皆盈人莫不以爲神也戊戌載海甯復請於壇賓梅立誠發緘而白鶴尋繞於壇者凡三十有六衆爭視之相屬於道期日三日之後昌觀雨乎已而雨果時行民德之且喜且驚自是聲聞郡縣歲次壬寅旱既太甚赤地千里郡守希齋陳

公以禮召之乃禱雨於社稷之壇郡守曰雨可期乎徐應之曰至誠感神太守德也然雨則以某時曰至至必三日期日大雨沛然田禾復甦郡守遇之益隆命縣以采綵勞之而各遣之以俸乃辭越三載乙巳爲災俞師誠來吾無憂矣俾遠迎之而賓梅亦毅然弗之辭也至則募法於壇一雨三日邑侯大靈異之學士大夫罔不走幣稱賀殆今戊申其占爲有年矣既而仲夏彌月不雨人皆病於夏畦鄉人謀曰俞師幸寓於斯約日各齋己資以成禱雨之會時孟秋庚午日也是夕果雨辛未大雨壬申復雨槁者蘇勞者逸鄉民歡忻鼓舞而誦德者不衰余時寓館塘棲之奉眞院衆皆求文於余以酬之余曰文者所以彰實行垂不朽也天人相與之際甚可畏哉必通神明之德者而後可以體天地之撰賓梅之素履余誠知之深矣然其感格之義余尚疑其所可能者人也所不可能者天也若夫神異之應則郡守陳君仕賢餘杭令蔡君潤宗翰林馬君三才諫官許君相卿杜史徐君鶴齡韓君廉陸君穩太學生沈君僑先後皆有詞章以表其實矧予無旌善之責復何贅哉時修重陽

集適成直當會郡儒之意而詳於篇首足矣衆謝而去予故援筆以錄賓梅之實俾觀重陽集者備覽焉

錢塘徐大經撰

嘉靖壬戌夏月羽客俞賓梅祈雨有驗作飛龍吟以贈

浙江左布政使方伯 熊 達 閩泉

重陽羽客青衣仙異書勘破三十年芟治祈禱悉貫熟試之捷於聲應谷昨宵一札下龍潭海蛟競起來東南江翻海立雨始注霹靂轟空人駭避檣苗賴之頃浡然更倩何人補漏天官民酬功饋以物長嘯卻之廉自律且云厥功非我有太眞冥冥假吾肘物不奪志功不居飛龍之詩豈易書

贈賓梅道士禱雨

郡伯 陳仕賢

百尺天壇水一杯玉冠金劒羽衣迴龍潭出借人間雨鶴馭回看洞裏梅

嘉靖壬寅七月朔旦書於杭社稷壇

鄉進士 丁以彬 庚石

接歲連天旱炎蒸到處窮雲霓徒切望霖雨若爲通羽客神仙骨瑤臺木竹叢靈旗懸斗杓法鼓走雷霆造化從身起乾坤在手中檄龍符掣電斬魃劒飛虹觸石千山暗翻江萬壑充風行膏澤徧雷動桔槔空洞府元虛極嚴廊變理同感孚由一炁仁愛本皇穹

白社歡聲沸靑衣潤氣融開夫對尊酒爛醉度年豐

賀大眞人府賓梅俞先生祈晴應驗

庠生 錢塘江 孫俊卿

萬里彤雲布千村雨不休竈沈蛙欲產田泛黍漂流

飛瀑迷樵徑狂瀾失釣洲桂薪無可爨玉粒涌難籌

督府傷時饉蒸黎抱歲憂側修資妙訣調息賴神謀

棒檄離元谷登壇上玉樓書丹招白鶴引旆望靑牛

見帝宣忠悃朝元展化猷陰霾隨劒埽毒霧霎時收

鍊石完天漏銷虹斷雨泗海門霞漸吐江澨日初浮

霽色山川麗晴光草樹幽三農占大有四野沸歌謳

隆慶辛未仲冬馬千里何繼祖金楊元李

春成戚熙臣何汝勤雷賀同拜賀

嘉靖丙辰二月二十七日值俞賓梅耳順誕辰

草此爲賀

童漢臣 南衡

暖氣回南浦梅花發古邱異旌來憲府褒寵冠仙儔

洞天深處深靑衣存遺跡遙知接崆峒幾度蟠桃實

壽賓梅七秩詩

龍 埰

矍鑠賓梅叟名淸行亦奇黃冠簪短髮靑眼覆長眉

古貌金丹鍊貞能白鶴知長生原有訣何必問安期

六橋徐江山

聞說重陽昔有仙瑤光徹底洞中天數峯應擬蓬萊

石一脈通通海上泉紅杏枝頭禽對語靑松影裏客

談元山間莫謂無滋味明月淸風不用錢

賦得蓬萊華祝歌壽賓梅元師 吳天祥

蓬萊仙翁玉雪顏偶騎白鹿遊人間袖裏靑蛇綰三

尺鼎中龍虎丸九還九還黃金丹服之壽如山灑然

毛骨異大嘯排天關擧頭南極星燦爛直射蓬萊山

頂上俯視瑤池花正芳纍纍結實大如盌蓬萊翁誕

辰逢羣仙馭鶴來崆峒蟠桃摘獻西池實羽觴滿泛

流霞紅我欲持蟠桃捧羽觴祝翁壽登翁堂蓬萊山

高四萬八千仞願翁壽兮與之並

三茅沈永方 野雲

茅山胡艮槐

度師開教破迷荒玉訣金章袖裏藏寶劒光搖星斗

煥靈符咒召鬼神降晴空霹靂翻元液白日蛟龍起

洞房華誕喜逢全盛日靑牛圖駕慶重陽

附贈聯

來汝賢

結屋靑衣洞逍遙七十年風雷轟白日鸞鶴下靑天

針砭時人乞眞詮弟子傳笑歌梅萼畔滄海變桑田

鼎烹白石龍光豔聲入靑霄鶴背輕

泰眞許曰淸鐫梓

當謂地靈人傑云者人因地靈而傑地因人傑而靈若吾浙吳山之重陽庵其可謂人傑地靈者矣夫豈無所據哉羽士俞大彰字用昭號賓梅者予避形役適以賢訪焉若揮塵之餘出歷代傳教之譜冊八景之歌章從可知矣有如近祖古春梅公之沖虛純一玉峯駱公之體元妙道蒼崖潘公之崇元守正月川沈公之慎獨涵眞皆能修身道教敦厚人理立天地間而無愧怍者也閱夫鄉先達士翰林待詔陳公刑部郎中項公廣東大參朱公尙寶少卿嚴公河南道

侍御季公輩之傳讚豈欺我哉不謂之人傑不可也又如冊載八景一曰吳山福地二曰青衣洞天三曰雲水鉢堂四曰龍虎丹室五曰松巢白鶴六曰地產靈芝七曰萬竿翠竹八曰一泓湧泉閱夫名公之珠玉豈虛語哉不謂之地靈不可也列代之祖既如此八景之勝又如彼地固靈而人亦傑矣斯名馨播豈不愈久而愈顯也耶自今賓梅言之其爲人也裔出陽合造化動鬼神致晴雨應若桴鼓鄉人企敬而自視何有鼎新一庵復修八景尤所優爲浙中士大夫咸器重之詩云毋忝爾祖賓梅以之否則吾嘗星軺天下毗睨多人不搆厥基不播厥善者亦衆矣此地之金璧合荒蕪八景變牛山或未可知也是則列祖之肇業以裕後賓梅之丕緒以紹前祖孫先後德衍流光則重陽之名當與香山之有九老商山之有四皓媲美芳聲同垂千古而不朽焉者吾故爲賓梅之賢而樂道尤爲賓梅之繼述者而顯揚也噫賓梅固膺重陽之靈而傑益與重陽抑亦因賓梅之興而名益顯矣夫時嘉靖十三年歲次甲午仲秋吉旦賜進士第朝列大夫湖廣布政使司右參議前南京歷工禮兩科給事中滇安梅崗道人王子謨書

光緒戊子仲秋
雲林寺
永康應寶時
肆拾捌 100版 3B

增修雲林寺志八卷浙江巡撫採進本

國朝厲鶚撰鶚有遼史拾遺已著錄是編成於

乾隆甲子以靈隱舊志脫漏尚多且

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

賜名雲林寺不宜仍用舊名故因前志而增輯之首

紀

宸恩次山水次禪祖次法語次檀越人物次藝文詩

詠而以遺事雜記終焉

靈隱爲吾浙首刹前此之有志也始曰圖繼曰珩子佩氏近則仁和孫治宇台氏吳門徐增子能氏相繼重修

聖祖仁皇帝省方南幸駐蹕山中

御書雲林二字爲額則在徐氏癸卯輟簡之後

天文煥爛佛日重光曷可無紀前志雖三屬草脫漏尚多曷可無述茲幸巨濤和尚爲主席苦行宏願信於檀施舉七十餘年之土澤木腐者一旦聿新既落成從事於志請於予予郡人也素耽林壑留意西山之前志所未備者勒成八卷門類則仍舊焉書成題曰增修雲林寺志其有缺略以俟後之君子

乾隆九年春二月既望樊榭居士厲鶚書於雲林之面壁軒

錢塘縣舉人候選知縣臣厲鶚

仁和縣生員臣張燈恭紀

本山住持臣僧義果

宸恩

康熙二十八年

聖祖仁皇帝南巡

駕幸靈隱寺

御製飛來峰詩一首

巖岫峻嶸洞壑奇懸藤古木半迷離冷泉亭子清溪畔

上誰識源頭混混時

御製靈隱寺詩一首

靈山舍秀色鷲嶺起嵯峨梵宇盤空出香雲繞地多

開襟對層碧下馬撫烟蘿羽衛閒來往非同問法過

又

親灑宸翰書雲林二字

賜名雲林寺三十八年

聖駕再幸雲林

賜金佛一尊香金五百兩及

御書禪門法紀額又

御製雲林寺詩一首

禪心澄水月

法鼓聚魚龍

無爲幾事少問俗駐林邱衛騎森嚴滅爐烟霧鞚浮

鳥蹴香界古花綴梵筵幽野徑春風引輕鋪細草柔

何處飛來一塊石嵌空巖竇作玲瓏下臨巨澗深淙淙

冷上蔭長松謖謖風

四十二年

御書金剛經一卷心經一卷

御製再過鷲峰詩一首

愛此清幽一徑深馬隨泉響入雲林蒼苔古洞何年鑿脈脈韶光自賞心

四十四年

聖駕再幸雲林

賜金佛一尊香金五百兩及

御書禪門法紀額又

賜住持問僧慧輅

賜人參二斤香金四十兩

雍正十一年六月初二日

世宗憲皇帝恩頒帑金五百兩齎僧二千眾監其事者

爲嚴州府知府臣蔣林

本寺無田惟有山地三十六頃有奇歲課無辦雍

正六年前住持臣僧智廣將寺內殿基園場地一

頃十四畝土山四十一畝歲該條漕銀六兩八錢

零并寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零漕米五石五

斗零漕截銀一兩四錢零呈懇督臣李批准

今上皇帝乾隆元年督臣稹　題准豁免乾隆二年

分起運銀六兩八錢零漕米五石五斗零

前住持臣僧明覺復將寺外官路并飛來峰亭基

共徵地四十四畝零土山六十二畝零石山八十

六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石四斗零

漕截銀六錢續懇督臣稹　題免二次奉免之外

尙存徵地三十八畝零土山七頃二十四畝零中

山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝零歲

該條漕截并徵銀三十六兩八錢漕米一十七石

零今住持臣僧義果監院臣僧德球德語于乾隆

四年呈懇前撫臣盧具

題欽奉

恩旨准於乾隆四年爲始通數全免勒碑以垂永久

雲林寺志卷一

雲林寺志卷一終

錢塘厲鶚太鴻增輯

仁和張燈曦亮同輯

住持義果巨濤參訂

山水

武林山漢書地理志會稽郡錢塘注武林山武林水所出祥符圖經云在縣西十五里高九十二丈周迴一十二里又曰靈隱曰靈苑曰仙居也又按十三州記云武林山高九十二丈周迴三十里在錢塘縣西南十二里靈隱寺正坐其山寺之東西瀵

二水東龍源橫過寺前即龍溪也冷泉亭在其上西曰錢源其流洪大下山二里八十步過橫坑橋入於錢湖蓋錢源之聚瀦也

稽留峰太平寰宇記云許由葛洪皆隱此山忘返故號稽留

理公巖咸淳臨安志云在靈鷲院之右陸羽寺記云昔慧理宴息於下後有僧於巖上周回鐫小羅漢佛菩薩像慈雲法師所謂訪慧理之禪巖弔客兒之山館是也近主僧行果始作閣道屬之巖中以祠理公

白猿峰遵式白猿峰詩序云西僧慧理蓄白猿於靈隱寺詩云引水穿廊走呼猿繞澗跳

龍泓洞咸淳臨安志云在理公巖之北晏元獻公云吳赤烏二年葛仙翁於此得道後有人就洞兩岸鑿住世羅漢十六尊

玉女巖咸淳臨安志云太平寰宇記靈隱山南一石狀似人形兩髻分明俗謂之女兒山顧野王地志云靈隱山南有玉女巖

葛塢晏元獻公輿地志云在靈隱山吳方士葛孝先所居也陸羽寺記云晉葛洪亦居此

臥犀泉按鄭嘏靈隱天竺詩集序云若夫玉巖青壁犀泉龍澗峰攢千疊松排萬蓋山之境也據此則青璧澗臥犀泉皆在靈隱天竺之間

白沙泉咸淳臨安志云在靈隱寺西普圓院方丈之西有泉自白沙中出

茯苓泉咸淳臨安志云在靈隱西無垢院半山古松婆娑下有甘泉博物志云松脂入地千年化爲茯苓因名

石人嶺咸淳臨安志云一名馮公嶺在靈隱寺西極高峻有石人臥路傍故名

蓮花泉在飛來峰頂石巖無士涓可啜茶見陳善杭州府志

梵宇

大殿　天王殿　地藏殿　伽藍殿　金光明殿　祖師殿

法堂　東禪堂　西禪堂　嫩桂堂　南鑑堂　齋堂　雲水堂　擇木堂　大悲堂　官客堂　直指堂　法壽堂　羅漢堂

指南閣　聯燈閣　華嚴閣　青蓮閣

青猊軒　面壁軒　駐蹕軒

鄉水樓　看月樓　鐘樓

公務寮　浴寮　茶寮　打掃寮　值作寮　知器寮　尊宿寮　山寮

冷泉亭

以上俱乾隆七年新安汪光祿諱應庚暨子甫波府知府諱起同本山住持僧義果重修

輪藏殿　梵香閣　春淙亭　延壽堂　庫房　總管堂

以上俱重建

古蹟

袁君亭陸羽寺記刺史袁仁敬造

翠微亭咸淳臨安志云紹興十三年韓蘄王世忠建後廢乾道五年周安撫淙重建

石橋亭咸淳臨安志云在武林山中路近翻經臺

月桂亭咸淳臨安志云在月桂峰下

靈山海會之閣咸淳臨安志云在靈鷲寺淳祐十二年理宗御書扁

普圓院咸淳臨安志云天福二年吳越王建舊名資嚴大中祥符元年改今額古跡有石筍白沙泉鄴公菴

法安院咸淳臨安志云在靈隱寺西天福三年吳越王建舊額廣嚴唐長慶中有詩僧結庵於院之西自號韜光常與樂天唱和大中祥符元年改今額

巢雲亭在寺內見咸淳臨安志

徐爽墓在靈隱山石筍院徽宗朝賜號沖晦先生

慕容妃墓在九里松唐家衙東

周殿撰杞墓在九里松水岡塢咸淳臨安志云杞建炎三年知常州值苗劉之亂倡義勤王以功除右文殿修撰

曲水亭舊在香林洞側一曰流杯亭有水臺盤爲梅
詢靈隱十詠之一
將軍教場墓在行春橋水竹塢內俗呼唐三寶墓紹
興末因廣教場此冢獨高大眾欲去之方舉鍤間
有黑蜂數百飛出不可向是夜戎帥夢一人高冠
朱衣曰吾錢王之子葬此已久祈勿毀方怪之詰
朝得本軍申遂留此墓
靈隱天竺寺門在飛來峰牌門東俗呼二寺門又名
方外門慶歷八年太常博士元居中書扁知杭州
府蔣堂立至今不易

密因閣在廻龍橋萬歷辛亥方伯浮渡吳公捐俸建
橋亭題曰覺路津梁上供準提佛題曰密因閣又
爲複閣曲軒以對溪流扁枕石漱流
方等懺堂在寺內萬歷壬子介如石公講楞嚴義海
于寺尋葺此堂集三學精通禪者修方等懺法
石佛巷在靈隱山直指堂後梁簡文帝所造迦葉維
衛石佛二尊萬歷間僧如臨持準提咒夢彼荒莽
中見石佛像身如芒刺募貲建巷巷後建準提閣
前後皆竹湯煥書竹林精舍
錢和墓在天竺靈隱西南山之岡吳越王之後仕至
直秘閣知荆南府
忠勇廟在九里松祀宋統制張玘
超然臺在石筍普圓院內方丈左右金漆板扉皆趙
清獻諸賢蘇秦陳黃留題及文與可竹數枝如張
揔得父子吳傳朋等題字甚多歲久暗淡猶隱隱
可見
宋理宗貴妃閻氏攢宮在顯慈集慶寺地舊屬靈
隱
隆親永福院宋溫國陳夫人香火今廢永福寺隆興
黃夫人功德咸淳九年建俱在靈隱寺西

宜對亭在九里松葉紹翁書見名勝志
月波亭靈隱遺事云大松數圍正與月波亭對
錢塘縣舊治水經注云浙江東逕靈隱山山下有錢
塘故縣
杏園堯山堂外紀云錢塘莫維賢居靈竺間繞舍栽
杏號曰杏園
白閣錢塘舊志云明邵重生古巷建白閣於靈鷲山
呼猿洞祀許由及唐宋名賢爲樓三楹中祀其父
經邦足不入城市遇節序祭祀歸家信宿已即還
山如是者二十年

附錄

湯莊在靈隱寺西舊爲明副使包涵所別墅原名青蓮山房倚蓮華峰跨曲澗臺榭之美冠絕一時外以石屑砌墻柴根編戶內則曲房密室行其中者宛轉不能卽出今猶稱包氏北莊爲前少宰湯公右曾別業自題有蓮峰紫翠看皆好喬木風烟畫不如之句

白雲山房在飛來峰之西白雲峰下爲副使翁公嵩年建中有愛吾廬得樹軒環山樓流泉繞屋嵐翠在庭多植梅桂松竹劍啄罕到習靜最宜

禪祖

如璧禪師饒節字德操臨川人以文章著名曾予宣丞相禮爲上客陳了翁諸人皆與之游往來襄鄧間始有婚宦意遇白崖長老與之語欣然有得嘗令僕守舍歸見其占對異常怪而問之僕曰守舍無所用心聞鄰長老有道價往請一轉語忽爾覺悟身心泰然無他也德操慨然曰汝能是我乃不能何哉徑往白崖問道八日而悟盡發囊橐與其僕祝髮爲浮屠德操名如璧僕名如琳徧參諸方

陳了翁關子東兄弟皆以詩稱美之至江浙樂靈隱山川因挂錫焉琳抱病德操躬進藥餌既卒盡送終之義後主襄陽天寧夏均父爲請疏其畧云無復挾書更逐康成之後何憂成佛不居靈運之先又云豈惟江左公卿盡傾支遁獨有襄陽耆舊未識道安時稱其精當德操自號倚松道人所爲詩文皆高邁號倚松集

僧智融俗姓邢名泚世居京師以醫入仕南渡居臨安萬松嶺號草菴邢郎中官至成和郎出入禁庭賞賚殊渥年五十棄官謝妻子祝髮入靈隱寺諸

肆拾捌、100元版

公貴人挽之不可又游諸方徑山康廬經行殆遍
閩靈山之勝遂投迹爲終焉計獨行獨坐或至移
晷人不知其能畫也山深多蛇忽作二奇鬼于壁
一吹火向空一踢蛇而掣其尾蛇患遂除週其適
意嚼蕉折草蘸墨以作坡岸巖石尤爲古勁間作
物象不過數筆寥寂蕭散生意飛動作詩不多語
意清絕每自言若得爲僧三十秋瞑目無言萬事
休紹熙四年五月日卒壽八十僧臘如師言

佛行道昌禪師俗姓吳氏湖州府歸安縣寶溪橫洋
人六歲投鹿苑禮澄公爲師十三祝髮受具堅持

淨節綽有成人風至十五擔包行腳不憚寒暑尋
訪耆宿究取上乘時妙湛師住湖州道場山道價
擅一時四衆皈仰師首和謁一日問妙湛曰不起
一念時還有過也無湛曰須彌山你作麽生會師
於言下領略自後機鋒捷出有無礙辯罷參歸雪
川士人莫倚施米麥豆六百斛懇令住持何山左
丞葉公寓卞山與師契厚每魚皷相從伊蒲共饌
爲方外忘形之交繼住平江瑞光移寧鑾又遷四
明住育王山皆創成法席一新寺宇先是妙湛住
淨慈有大通所傳雲門大師摩衲已八代相授至

是妙湛對雪峰大衆以此衣授師衆謂不失其宗
人皆榮之葉公師建康時蔣山新經戎燼屋僅數
椽公奏請師住此山不數年樓閣化城若自天而
下寶公規制盡復舊觀翠華駐臨安靈隱方丈暫
虛師被旨住持時丞相湯公喜師履踐禪悅德厲
俱高欲以激昂有衆奏授佛行大師時年七旬餘
即告老選靈泉幽隱爲出塵之所退居其間自號
月堂杜門謝客以娛晚景值淨慈闕住持十方衲
子懇府帥王公親入山敦請師不得已承命忽以
辛卯歲正月上澣擊皷辭衆遠近咸集無不泣留
倚何言哉端然而化師年八十有二僧臘六十九
夏葬全身於寺之東隅松隱曹勳爲之塔銘

侍者宗本求語師曰吾平生拈古頌古其語已多
寒巖升禪師建寧府建安人俗姓吳母游氏初生有
肉如環在其左乳人皆異之年十四依本府龍居
寺出家肉環隨隱天資聰慧十九爲僧即有遊方
之志以父早世未忍捨母母歿遂之長樂會圓悟
高弟佛智禪師端裕演法於西禪入其室言下頓
悟自是機鋒迅發人莫能當佛智移杭之靈隱師
爲首座佛智歸師亦還鄉後住支提承天石霜沏

潭諸大利示寂於皷山世壽七十九僧臘六十山
陰陸待制移觀與師游愛敬之如師友周丞相子
充爲之銘

臨安府靈隱荆叟如珏禪師婺州人天童頼禪師法
嗣住後上堂云新歲擊新皷普施新法雨萬物盡
從新一一就規矩普賢大士忻歡乘時打開門戶
放出白象王徧地無尋處拈杜杖曰惟有者箇不
屬故新等開開口吞卻法身擲下曰是甚麽千年
桃核裏原是舊時仁僧問如何是佛師云爛東瓜
偃溪廣聞禪師侯官林家子母程氏世業儒從季父

智隆於宛陵光孝十八得度受具初見鐵牛印少
室睦無際派追隨甚久參浙翁于天童針芥雖投
自知未契及再參于雙徑翁笑迎曰汝來耶一夕
坐簷間聞更三轉入堂曳履而蹶如夢忽醒翌朝
造室翁奉趙州洗鉢盂話師將啟吻翁遽止之平
生疑情堂下冰釋紹定戊子四明制閫胡公以小
淨慈致之歷住香山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑
塢大山開爐上堂舉趙州和尚示衆云老僧三十
年前在南方火爐頭有箇無賓主話直至如今無
人舉著師云森羅萬象明閫邑空日夜舉揚趙州

古佛不是不知只爲貪程太速又上堂云一升三
合拄杖頭邊萬水千山草鞋跟底未言先領誰家
鼻裏無烟撩起便行是處井中有水莫道空來又
空去許多途路不相孤又上堂云趙州喫茶去金
牛喫飯來龍門多上客有人續得末後一句許你
入阿字法門景定四年六月十四日示寂壽七十
五僧夏五十八（以上增補前代諸禪師以下續前志五岳濟玭禪師後）

幣堂正嵓禪師金陵郭氏子明初始祖以軍功授杭
州衛指揮遂家焉師生三歲穎異不凡有異僧見
之曰是兒濁水牟尼珠也七齡絕葷腥母匿飼之

輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜主即喜閱宗門語
錄時葛屺瞻沈無回兩先輩講學湖上師執贄受
業迎機通辨沈謂葛曰是子非浮屠將奪我席即
彼法中亦透網金鱗也十三薙染十五謁無盡大
師於天台復歸靈隱從古心律師受沙彌十戒次
圓具憨山達觀二大師泊耶溪蓮居並監法幢學
流雲會師徧詣質疑所至避席三峰漢和尚開法
淨慈師往見峰訶云此識解依通即流轉生死根
本師惘然自失苦心參究目不交睫者七晝夜倦
劇擬臥忽聞板聲通身汗下囫地湛明即作頌以

呈亟蒙印可靈隱者宿請住本山名刹中頗苦寮
蘇壁師顧其居曰破堂宴坐自如雲門具和尚駐
錫廣陵延師首眾兩載佐鎚脫穎不一至片語解
紛徵言了義具公自以為弗及也戊子冬仍歸靈
隱以寺五刹之首而圮廢不振今日興起者非具
和尚不可緇俗僉諧迎主法席師亦屢住大刹最
後駐錫淨慈煥然鼎新丙午夏忽罹無妄逮訊金
陵事白釋歸退隱普寧村院庚戌夏徒眾堅請還
南屏歸不肯入方丈曰吾從此逝矣以七月二十
日沐浴跏趺書偈而化師博涉儒籍理徹詞秀所
作詩文雜著頌偈共若干卷行世弟子奉全身建
塔於慧日峰左

乾菴賢禪師具德和尚法嗣住靈隱三年

三日源禪師紹興某氏子具公法嗣住靈隱二年

碩揆原志禪師鹽城孫氏子具公法嗣住靈隱十三
年著有借巢詩集及語錄行世詳見塔銘

證南參禪師杭州人三日和尚法嗣住雲林三年
匡瀑戒青禪師系出桐鄉徐氏八歲而孤即作出世
想至十五懇母辭兩兄從師覺如于靈隱寺披剃
得高峰鉾讀之恍然有所得年二十忽省誓相匪

啟丁卯六歲而孤家毀于役及母李終師乃捨俗
出家徧參諸方遊學至靈隱禮具德和尚拜直指
堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會
忽聞戶外鳥鳴聲頓覺大千一時俱直時具公座
下五千人惟師少年機鋒奮迅遂嗣法焉師秀眉
大耳儀觀偉然歷住諸刹學侶雲集後住靈隱最

聖祖仁皇帝南巡幸寺
賜名雲林寺曾被
顧問

賜有禪門法紀額及金扇石硯人參香金等物雍正三
年三月二十日示寂春秋九十有九僧臘七十有
四以佛法歛塔於飛來峰頂雲間張比部棄爲之
銘
超然開言法師桐鄉費氏子幼不喜茹葷常學跏趺
坐七歲父母捨入靈隱山中祇園巷禮仲也師爲
弟子爲人淳朴受具於本寺碩揆和尚朝夕提策
令勿放逸師曰某甲鈍根不善參悟惟知念佛耳
和尚曰念佛亦可了生死師依教奉行精嚴戒律

二六時中惟一句彌陀勿問他事海昌陳文簡相
國曾讀書巷中與師契厚後陳公撫粵西適巷中
大士殿傾頹師不憚跋涉往謁陳公公欣然捐資
重建師歸山後道力愈堅乾隆丁巳六月二日忽
召徒眾謂曰我行矣汝等念佛送我即說偈曰吾
年七十七世緣俱已畢坐斷兩頭關得箇眞消息
且道如何是眞消息聲合掌端坐而逝
敏巖智廣禪師秀水馬氏子神儀挺特幼厭俗塵薙
染于里中旃檀巷受具於資福靈機和尚遂投昭
慶宜潔和尚座下學毘尼徃二載後參請雲林諦
公深得法要住吳江之長慶杭州之龍井于雍正

三年繼席雲林凡六年修葺傾頹力懇當事奏免
山稅爲叢林所倚重無疾端坐而化有訥巷語錄
行世
聞竹上志禪師秀水人齠年卽辭家從鎮江超岸寺
晚出家宜潔和尚受具足戒與敏巖友善同得衣鉢于雲
林諦和尚主禾中天寧二載嗣受雲林事雍正十
年秋饑寺僧絕糧爲海眾持缽過瘁得疾順世世
壽六十五僧臘四十九夏有忍菴贈語

摩提朝夕參究得其奧旨稱入室焉雍正十三年
秋住雲林方丈五閱月以歲儉缽單蕭索讓于同
門巨濤退掃先師塔院日以精進爲務示寂時世
壽六十五僧臘三十二
元微明覺禪師山陰人俗姓屠幼學佛於杭之擊竹
菴卽有志願了祝衣下事從雲林諦公得戒在寺
服勤左右無倦色時時習禪定有所證入諦公年
近期頤寺眾苦饑多散去惟師三條篾束肚不以
爲苦諦公稔其堅忍知爲法器因授記莂初主卓
亭顯寧寺雍正十三年雲林虛席紳士請進院住

持三載告寂曾乞免飛來峰並寺基征稅至今賴之

且惟德傳禪師嘉興崔氏子元微禪師法嗣在寺守龕十月

山止高禪師嘉興陸氏子生三齡卽解趺坐念佛韜光尺玉禪師過其門師見之合掌微笑師甚異之因丐其父爲徒下髮後常參究性宗性好文字遇名流游韜光者必乞其吟詠彙刻爲一編曰韜光紀游集雍正丁未立秋日沐浴更衣端坐念佛號而逝世壽八十僧臘六十一

止安長老宜興人久居雲林公務寮爲人拙實操作勤苦每見常住乏資糧住持終年走四方託盌不足供大衆棟宇傾朽無緣重新每當食興嗟忽于乾隆五年擇閏六月三日發願焚身聚薪坐其上與衆訣曰某甲去後願韋天感應使雲構增輝香廚充滿遂擲炬自燔高聲念佛而色怡然無恐觀者如堵莫不讚嘆希有昔元漳州開元寺釋定世因峒賊之攻祝城不陷生焚以答僧恆白爲詩以美之若止公者自恥素餐特發弘誓與夫食之人食而無尺寸之補者相去何如哉

巨濤義果禪師丹徒章氏子也年十一父母命出家于焦山日夕頂禮觀音像及長薙染操行清苦自名蓴草行人陳太守滄洲甚器重之出參諸方受具于京師西山潭柘寺德彰和尚至杭侍雲林諦公執役九年無怠容師命參三不是話禪堂中時問不是心不是佛不是物是甚麼語未竟師打一竹篦因有省卽呈偈云一擊破開海底天塵塵剎剎盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶風躍九淵師領之旋受付囑敏嚴庵主席任監院事雍正壬子繼席雲林未幾入長安於法門多所保護乾隆戊午復進院道風丕振感汪光祿茜松大捨淨財廢墜一新論者以爲靈隱至明季燬爲烟礫 國朝具和尚鼎建將及百年漸就摧圮中興之功非師其誰與歸

法語

清聲禪師

靈隱清聲禪師上堂示衆云十方諸佛常住汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前

佛智端裕禪師

佛智端裕禪師被旨補靈隱上堂云盡大地是沙門眼徧十方是自己光爲甚麼東弗于逮打鼓西瞿耶尼不聞南贍部洲點燈北鬱單越暗坐直饒向箇裏道得十全猶如光影裏活計檄拂子云百雜碎了也作麼生是出身一路擲下拂子云參僧問如何是賓中賓師云你是田庫奴曰如何是賓中主師曰相逢是莽鹵曰如何是主中賓師云劍氣燦愁雲曰如何是主中主師曰敲骨打髓

瞎堂遠禪師

瞎堂遠禪師敕住靈隱乾道八年八月六日獨召入

內觀堂延坐賜茶上曰前日睡中忽聞鐘聲遂覺未知夢與覺是如何師對曰陛下夢中底覺來底若問覺來底而今正是寐語若問夢中夢覺無殊教誰分別夢卽是幻知幻卽離離幻卽覺覺心不動所以道若能轉物卽同如來上曰夢幻旣非且鐘聲從甚處起師云從陛下問處起上復問前日在此閣靜坐忽然思得不與萬法爲侶朕從者裏有箇見處師云陛下作麼生會上曰明鏡絕纖塵師奏曰一口吸盡西江水又如何上曰亦未嘗欠缺

石鼓希夷禪師

靈隱石鼓希夷禪師上堂舉南泉云文殊普賢昨夜三更相打每人與二十棒趁出院了也趙州曰和尙棒教誰喫泉曰王老師過在甚麼處州作禮而出頌曰春風吹落碧桃花一片流經十萬家誰知盡棲沽酒處相邀來喫趙州茶

石田法薰禪師

石田法薰禪師住靈隱弟子師俊繪師像求讚有曰末後一句分付廚山衆頗訝之明日忽示疾退歸寶壽趣辦終焉計窆全身於院之後山

癡絕道冲禪師

癡絕道冲禪師參松源於靈隱源門庭峻絕笠棲八月不獲入室或以失士告源曰我以八字打開挂搭渠自是渠當面蹉過耳師聞其語曰耳俱喪徹見曹源於妙果龜峰時嘻笑怒罵皆爲人善巧方便自是不疑天下老和尙舌頭

東谷光禪師

東谷光禪師上堂云藏身處沒踪跡無影樹頭靈鳥宅沒踪跡處莫藏身不萌枝上春光坼有來由誰辨的天曉西風拂拂吹松釵一徑爭拋擲

妙峰之善禪師

妙峰之善禪師晚住靈隱上堂云應物現形如水中月信手拈來一時漏泄拂子擊禪床左邊曰者裏是鍍湯爐炭擊右邊曰者裏是劍樹刀山前面是觀音勢至後面是文殊普賢中間一著還知落處麽又擊曰毘婆尸佛早留心直至如今不得妙

悅堂祖閬禪師

悅堂祖閬禪師住靈隱一僧新到師問何處來曰閩中師曰彼處佛法何如住持曰饑即喫飯困即打睡師曰錯曰未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈

元叟行端禪師

元叟行端禪師元宵上堂云千粒萬粒從一粒生只者一粒從甚麽處生千燈萬燈從一燈起只者一燈從甚麽處起識得一粒千粒萬粒粒粒無礙三腳驢子弄蹄行踏破無邊香水海拈柱杖卓一卓曰頂門也少者一粒不得

東嶼德海禪師

靈隱東嶼德海禪師頌俱胝豎指曰深深無底高高絕攀思之轉遠尋之復難

竹泉法林禪師

竹泉法林禪師至元四年主靈隱上堂云法是常法道是常道撥破面門鼻卯不到雪峰一知識朝夕只輥三箇木毬趙州七百甲子老禪和見人只道喫茶去中峰指常見兄弟相訪只是敘逼寒温燒香又手若是金毛獅子子三千里外定消訛

性源慧明禪師

性源慧明禪師住靈隱上堂舉香嚴和尚曰去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錐之地今年貧錐也無眾中忽有箇漢出來問長老錯了也今朝四月八是佛生日如何舉此公案山僧只對道住持事繁浴佛上堂舉藥山儼禪師因遊布衲浴佛次山問祇浴得箇還浴得那箇麽遊曰把將那箇來山休去師曰者一箇那一箇一一從頭都浴過藥山布衲漫商量仔細看來成話墮成話墮將消訛拍禪床曰武林春已老臺榭綠陰多

用貞輔良禪師

用貞輔良禪師晚住靈隱示眾云達摩一宗陵夷殆盡法等用力如救頭然可也百千法門無量妙義於一毫端可以周知如知之變大地為黃金受之當無所讓否則貽素餐之愧矣歲月流電自向上之事汝等急自進修以上補前代諸禪祖法語以下補 本朝諸禪師法語

豁堂正岩禪師

豁堂禪師住靈隱啟七期示衆師良久云夫心本無依境原非住心境雙忘脫體自在譬如空輪絕朕隨器量以方圓海量無涯儘江湖而斟酌斯則無煩起作任意施爲弗假穿鑿了無礙隔自古及今超凡越聖法爾圓明不勞修學所以從上人活計步步絕行蹤塵塵迷處所向萬人叢裏奪標目無一人在十仞峰頭走馬度如慿塊幸有如是神通何不直前揮霍諸仁者但向衲僧衣線下薦取不欠絲毫若於故紙堆中尋覓還成糟粕雖然如是猶是時中受用未是、

刹外風猷直須獨奮全提二俱坐斷把住向上牢關截卻從前蹊徑稍有參學氣息如或未然且向七尺單前究取

聞竹上志禪師

雍正九年二月初六日師住雲林進院山門云各各從此中出入誰能踏着者裏可謂主中之主如何是主中主揮拂子云指揮自在韋馱云靈山付囑諒不致忘輔正權邪全憑主張伽藍云賓主相投事事合節大衆慧命須藉著力祖堂云西天四七東土二三慧命相傳豎拂子云惟憑者著監齋云一日三餐事事具足清衆蒙恩諒須扶荷大殿云覿面相逢無處迴避作麼生相見展具云理長則就便禮三拜據室云據祖父之室行祖父之令直饒臨濟德山到來必須一一驗過

敏巖智廣禪師

雍正三年乙巳三月二十六日闔郡紳衿本山檀護者宿新舊兩序請師繼席陞座拈香畢乃云昔日大覺世尊爲此一大事因緣出現於世向靈山會上拈花示衆擊節宗猷可謂肝腸火熱曲爲今時新雲林亦爲此一大事因緣出現於世向此靈山會裏撾鼓陞堂拈花豎拂發揚妙義可謂子續父機義難推委我思世尊所爲大事與新雲林所爲大事同別且置還有過於此段大事者麼有則請試此於大衆前也送呈起拂子云可有高高若此厚厚若此大大如此濶濶如此知得根源識得落處佛恩皇恩以及師長檀護之恩一時報盡且道報恩一句又作麼生以拂作插香勢云所供是實

巨濤義果禪師

乾隆三年戊午仲冬下浣七日重住雲林繕造部堂蘇赫訥大護法設進院齋請

陞座師拈香云此一瓣香聖明逾日睿算同天恩被萬方量周四海祝延今上皇帝聖壽無疆次拈香云奉爲當道宰官諸大護法同乘福慧共植菩提永作皇家柱石恆爲佛法金湯復拈香云此一瓣香奉爲織造部堂蘇大護法德威福備補衮調羹樂善培元台星朗照伏願綸音不次壽等椿松次拈香云此一瓣香奉爲本寺各房耆宿同扶慧命白業精修嘉會重逢眞如共契復出香云此一瓣香炎寒遍歷不憚辛勤末後知歸承恩有地奉爲　欽賜禪門法紀上諦下揮先老和尙用

酬法乳斂衣就座僧問若識佛性義當觀時節因緣卽今因緣已具時節已至如何是時至理彰句師云山山煥彩進云如何是爲法爲人句師云物物增新進云畢竟以何爲驗師便喝進云恁麼則先師公案重拈出枯木花開大地春師云果上座慚愧問最勝覺場人人普集向上宗乘如何舉唱師云實無少法當人情進云恁麼則好音在耳人皆聽草偃風行得自由師云大眾證明進云或有箇入林不動草大水不動波底作者來時如何相見師云不將語默對進云卻將甚麼對師云仁義道中放過一着進云纔覺東風添意氣梅花先已占春魁師云儘教註腳問惹雲迷六合杲日麗天衢如何是陞座句師點頭不謬進云眉開橫寶劍肘後佩靈符如何是爲人句師云冷泉水入耳無差進云千言恢祖胄一喝定綱宗如何是正令全提句師云風光普遍進云恁麼則天上有星皆拱北人間無水不朝東師云切莫錯會問今日十方聚會請轉法輪未審這箇法輪作麼生轉師云春風正當令進云指迷善巧處處圓通則且止如何是諸佛出身處師云枯木開花進云知命一機生生不息作麼生和尙示他個個沾恩去師

云步步着實地僧打○相云謝師答話師云切莫動着乃云金剛心眞華藏界闢於中有一句子光吞萬象氣絕諸塵識得者可以拈一莖草作丈六金身可以坐微塵裏轉大法輪誠爲無量妙義中眞實義百千法門裏殊勝因本無來去不涉見聞秖在當人委悉直下翻騰如或未然驀豎拂云卻在山僧拂子頭上放光動地去也現前諸兄一箇箇眉橫鼻直迥脫根塵更須一條白練與千聖同途共挽頹綱勉成大丈夫事方堪慶快生平若以威音王那畔檢點將來纖毫不動遍界春回何妨大家出手驅出嚴前石虎

收回陝府鎮牛穢顯得澄潭月皎枯木龍吟瑞彩盤空鷲峰起舞且道如是作略種種嘉祥畢竟以何爲驗擘復擊拂子云堯天舜日瞻無盡正法昌隆賀太平下座

乾隆六年四月十九日轉輪殿上梁

師云天上重施雨露恩巍峩寶藏轉金輪此看慧日舒光處照耀靈山面目新大衆還見面目新麼如見但有利益莫憚勤勞爲梁爲棟架起雲霄功歸檀度瑞產嘉苗卓柱杖一下云更向這裏培因結果管教恆處菩提座不動須彌福壽高

乾隆六年十月十六日法堂重上梁

師云昔日祖翁建法幢於靈山顯密義法叔和尚請法座此一梁以聚十方龍象弘揚妙義闡發綱宗只得天雨四花同聲讚歎其如年深歲久日致摧殘義果景仰餘光因緣補葺普請大衆齊出隻手共助無爲且現前一句作麼生道豎柱杖云刹竿扶起天人喜唱道重新第一枝

梵香觀音閣上梁

師拈柱杖云一番提起一番新草綠花香遍界春寶閣重開呈舊面莊嚴端藉箇中人卽今人天普集瑞彩雲臻梁棟橫空千祥共照畢竟時至理彰一句作麼生道卓柱杖云恰喜善財齊着力不須彈指證圓通

庫房上梁

師卓柱杖云此一住處久蘊於懷直至今日方能復還舊觀重開生面從此寶藏興焉貨財殖焉取之無盡用之不竭且道畢竟是何三昧復卓柱杖云好日好時齊着力大家同唱太平歌

釋迦佛開光

師拈筆云佛身充滿於法界普現一切衆生前恁麼會得何榮何辱誰苦誰甜王宮與鷲嶺無正亦無偏入山又出山體性總安然塵說刹說不墮言詮以筆點眼云卽今舊彩重新剔炯炯光華照大千

彌勒開光

師拈柱杖云寬着肚皮緊收布袋天上人間獨稱尊貴山門頭逢人便笑內殿裏見佛不拜匡時濟物盡有慈悲跣足科頭了無罣礙以杖作點眼勢云頼有這點光明亘古亘今不壞既不壞因甚要山僧點出顧左右云摩醯照出塵沙界萬象從茲脫體新

藏佛同地藏菩薩開光

師云一明一切明一見一切見大覺與能仁光明皆顯現三教同源不隔一線普度羣生豈忘悲願拔濟三途頓超十善欽仰無窮愛戴無倦俱稱萬德尊榮因甚麼又要重點光明聲不是奇特人難明向上事即今事已現前如何是奇特一句咄光彩還他舊光彩發人眞信一番新

羅漢開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學豈更節外生枝遨遊四海習定天台圓陀陀光灼灼照徹十虛各顯神通同歸淨域澄澄爾湛湛爾萬象

平吞煆聖鎔凡通身料檢不盡西天東土異類心跡全降若然衛法幢幢振起若然助福管敎福慧駢臻如許妙用縱橫畢竟以何施設卓杖一下云人間天上稱如意莫不承其正眼開

觀音大士開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學豈更節外生枝遨遊四海習定天台圓陀陀光灼灼照徹十虛各顯神通同歸淨域澄澄爾湛湛爾萬象

平吞煆聖鎔凡通身料檢不盡西天東土異類心跡全降若然衛法幢幢振起若然助福管敎福慧駢臻如許妙用縱橫畢竟以何施設卓杖一下云人間天上稱如意莫不承其正眼開

山門金剛開光

師云金剛正體普鎮大千保護靈山威而不猛若要放出光明重增精采須是山僧併力始得何也要以杖指左云這一位同聲相應指右云這一位同義相親復卓杖云從此又添新氣象山門振起舊家風

韋馱菩薩開光

師云三洲普護願力洪深六度齊修威權御魔顯靈山全賴以增輝古剎重新而現瑞以致擁安僧擅毫頭上放出光明了也大眾且道卽今光明在甚麼處發現聲遂以筆點云摩醯灼破乾坤濶海眾雲臻盡荷恩

觀音大士開光

師拈杖云法化報三身卻從這裏薦得戒定慧之學圓通無礙遍界巍巍隨緣赴感普願非違故得龍女獻珠善財參禮心境雙融事無不喜妄執鋼除悟迷空宴遂舉筆云請看點出光明藏一片慈心普濟人

送止菴行人入塔係宜興縣人庚申閏六月三日端坐自焚其身年四十三歲

師云正偏止菴上座獨步超先一生惟勤行業不知着意求元欲圖歸隱六月炎炎果日當午端坐怡然心無罣礙火化青蓮四十三昧周全漫騎一鶴歸天嵩還請遨遊靈鷲大眾且道如何是靈鷲事遂舉靈骨云幢標金利千秋壯名著西湖又

一賢

雲林寺志卷三終

檀越

崔育材仁和人官職方員外郎天聖九年捨鹽橋住宅爲寺隱下院見咸淳臨安志人物表

李衡字又玠徐州人仕至太子少保兵部尚書直隸總督謚敏達公於雍正間開府兩浙多惠政去後民多思之常捐捧倡修雲林大殿有募引載志中

張衆字容川華亭人官刑部郎中嘗捐金百兩爲諦暉和尚造塔且爲之誌銘

汪應庚字上章號萬松歙人僑籍江都從事夙沙之

業樂善好施其天性也如賑饑寒助昏喪修學舍贍貧士諸事不惜重費無不舉行

世宗憲皇帝嘉其行義

欽賜光祿少卿銜以褒異之庚申歲返新安遊雲林寺見棟宇將頹慨然修建壬戌秋日忽感微疾合掌西向而逝家人皆聞白柵檀香徧滿室中子四明守起克承父志捐金告竣

人物

李紳字公重無錫人中書令敬元曾孫號短李穆宗時爲相居位四年出鎮淮南布衣時曾游靈隱天竺二寺有追昔遊詩

史有侯仙亭詩

沈亞之字下賢吳興人第進士太和初官殿中侍御史有侯仙亭詩

潘閬字逍遙大名人居錢塘人稱潘閬巷爲秦王府記室參軍秦王繼恩得罪下獄捕甚急閬遂髡爲僧而逃後事解投四門助教有宿靈隱寺詩

薛映字景陽蜀人進士及第累知制誥歷禮部尚書集賢院學士分司南京卒贈右僕射謚文恭有曲水亭詩

王令字逢原廣陵人王介甫愛其才以吳夫人之妹妻之有遊靈隱寺詩

郭祥正字功父當塗人舉進士知武岡縣僉書保信軍節度判官以殿中丞致仕有錢塘百詠載靈隱山水古蹟甚夥

劉一止字行簡歸安人宣和三年進士紹興中官監察御史累遷給事中以直學士致仕有入靈隱寺詩

蘇庠字養直丹陽人有隱操號後湖居士有宿飛來峰下詩

李綱字伯紀邵武人登政和二年進士宣和中歷尚書右丞高宗即位拜右僕射兼中書侍郎卒謚忠定有遊靈隱寺詩

周紫芝字少隱宣城人年六十一始登第歷官樞密院編修官自號竹坡居士有登北高峰詩

曹勳字公顯陽翟人以父恩補承信郎特命赴進士試登甲科顯仁太后北歸有迎鑾功歷昭信軍節度使加太尉卒有贈靈隱長老詩

周必大字子充廬陵人登紹興二十年進士召試館職累掌內外制歷左丞相拜少保益國公以少傅

致仕卒謚文忠有佛海園鑪二塔銘

范成大字致能吳郡人紹興二十四年進士累官吏部尚書參知政事以病乞閒進資政殿學士再領洞霄宮謚文穆有冷泉放水詩

樓鑰字大防鄞縣人隆興元年登第累遷中書舍人西湖百詠有冷泉亭香林洞諸作

翰林學士同知樞密院事進參知政事卒贈少師謚宣獻有觀冷泉亭放水詩

姜夔字堯章鄱陽人布衣工詩慶元中上書乞正奉常雅樂得免解訖不第嘗寓居西湖有寄銛朴翁靈隱詩

葛天民字無懷山陰人初爲僧名義銛字朴翁後返初服有泛舟入靈隱山詩

王埜字子文金華人登嘉定元年進士歷端明殿學士僉書樞密院事有登靈鷲新閣詩名寓臨安

高翥字九萬號菊磵餘姚人游江湖有詩名寓臨安最久有靈鷲詩

方岳字巨山號秋崖祁門人紹定五年進士仕至吏部尚書郎有避暑冷泉詩

趙師秀字紫芝號靈秀嘗登科旅寓湖山有冷泉夜坐詩

周密字公謹自號弁陽老人四水潛夫寶祐間爲義烏令入元不仕嘗居杭著武林舊事備載靈隱山水事蹟

王輝字仲謀衢州汲縣人中統初授中書省詳定官尋轉翰林修撰兼國子院編修至元五年拜監察御史多所論列權貴側目出爲平陽路判官進福建閩海按察使召至京師擢翰林院學士大德八年卒贈學士承旨追封太原郡公謚文定著秋澗

集有靈隱寺詩

曹伯啟字士開濟寧濟陽人至元中薦除冀州教授
梁遷御史臺侍御史出廉訪浙西遂引年歸鄉人
表所居爲曹公里天麻中拜陝西諸道行臺御史
中丞辭疾不起士論高之卒贈河南行省左丞追
封魯郡公謚文貞著漢泉漫稿有遊靈隱寺詩
傅若金字與礪新喻人家貧力學爲同郡范梈所知
得其詩法以布衣至京師蜀郡虞集廣陽宋褧以
異材薦佐使安南歸除廣州文學教授著清江集
有題李遵道畫靈隱道中二杉圖詩

余闕字廷心唐兀氏世居武威徙家合肥登元統癸
酉進士歷翰林待制至正十八年守安慶屢敗諸
寇陳友諒合兵來攻城陷死之贈淮南江北行中
書省平章事封廬國公謚忠宣著青陽集有賦九
里松詩
李孝光字季和樂清人至正七年詔徵隱士以秘書
監著作郎召赴京召見於宣文閣明年陞文林郎
秘書監丞卒於官著五峰集有靈隱十詠
張昱字光弼廬陵人左丞楊完者鎮江浙用才略參
謀軍府事遷左右司員外郎行樞密院判官左丞
死棄官不出張士誠禮致之不屈張氏亡明太祖
徵至京師閔其老曰可閒矣厚賜遣還因自號可
閒老人徜徉西湖山水間年八十三卒著庵陵集
有冷泉觀猿詩
錢惟善字思復錢塘人領至正辛巳鄉薦官至副提
舉張氏據吳退隱吳江之筒川又移居華亭明洪
武初卒自號曲江居士著江月松風集有冷泉亭
詩
凌雲翰字彥翀錢塘人元末蘭亭書院山長洪武初
以薦授四川成都教授著柘軒集有冷泉猿嘯九

里雲松二詩
貝瓊字廷琚崇德人洪武初徵修元史除國子助教
著清江集有靈隱十詠
高啟字季迪長州人洪武初召修元史授翰林院國
史編修官擢戶部侍郎放還尋坐危法著缶鳴集
有次靈隱復見心長老見寄詩
張羽字來儀浔陽人居湖州元末授安定書院山長
明初徵爲太常司丞兼翰林院同掌文淵閣事以
事竄嶺外未半道召還抵京投龍江死著靜居集
有寄靈隱良洲二長老詩

馬洪字浩瀾號鶴窗錢塘人善詩賦淸修苦節聲價益重嘗居九里松

陳贊字惟成餘姚人天順間官太常少卿致仕投老西湖嘗和董靜傳西湖百詠於靈鷲古蹟題詠殆遍

劉英字邦彥號賓山錢塘人景泰中郡邑交辟以母老辭著湖山詠錄有同沈石田諸賢遊冷泉詞

程敏政字克勤休寧人成化丙戌廷對第二授翰林編修累遷禮部右侍郎著篁墩集有公餞靈隱寺詩

趙寬字栗夫吳江人成化辛丑進士官浙江提學副使著半江集有登韜光遇雨詩

沈周字啟南號石田長州人景泰中郡守以賢良應詔辭不赴嘗游湖上與劉邦彥徜徉靈鷲冷泉間傳有詩畫

史鑑字明古號西村吳江人嘗與沈啟南汝其遍同游靈隱有詩

董澐字復宗海鹽人嘗從王陽明講學於姚江著從迪功集有靈隱寺贈靜公詩

邵經邦字仲德仁和人正德進士官刑部員外郎以嘉靖大禮建言廷杖發鎮海衛充軍著弘簡錄有飛來峰詩

田汝成字叔禾錢塘人嘉靖進士仕至廣東提學副使著西湖游覽志載靈隱寺事蹟甚詳

張時徹字唯靜鄞縣人嘉靖進士巡撫四川江西進兵部尚書著芝園集有北高峰詩

茅坤字順甫歸安人嘉靖進士任廣西按察僉事歷副使著白華樓集有訪峋嶁山房詩

徐渭字文長山陰人諸生入胡梅林幕府著櫻桃館集有千佛閣詩

祝時泰字汝亨號九山閩人戶曹員外郎

高應冕字文中號潁湖仁和人光州太守

王寅字仲房號十嶽新安人庠士

劉子伯字安元號望湖仁和人庠士

方九敘字禹績號十洲錢塘人承天太守

童漢臣字仲艮號南衡錢塘人江西憲副

沈仕字懋學號青門仁和人隱君

以上社友六人嘉靖間主西湖八社曰紫陽詩社

曰湖心詩社曰玉岑詩社曰月殿詩社曰南屏詩社曰紫雲詩社曰洞霄詩社其飛來詩社則靈隱寺三天竺九里松北高峰集慶寺普福寺石人嶺韜光澗西冷泉亭呼猿洞諸勝屬焉童南衡主之周詩字以言崑山人著虛巖集有靈隱寺詩

王禕登字百穀長洲人國子監生著客越集有冷泉亭詩

樊良樞字尚默進賢人萬厤進士歷官廣西右布政使著三山二酉等集有韜光菴詩

程嘉燧字孟陽休寧布衣僑居嘉定著松圓浪淘集有韜光諸詩

文震孟字文起長洲人天啟壬戌賜進士第一授翰林修撰以言事鐫級崇禎初復官後以禮部左侍郎兼東閣大學士卒謚文肅著蒭園詩藁有韜光詩

姚思孝字永言江都人崇禎進士歷官大理少卿有峒嶁山房詩

梁以樟字公狄錦衣衛人崇禎進士商邱令著邱否集有登韜光詩

陳繼儒字仲醇華亭人著眉公全集有青蓮山房詩

黃道周字幼元漳州人天啟進士歷官坊局諭江西布政司都事被遣下詔獄遣戍福清尋進禮部尚書南京既下督師婺源死之著大滌函書浩然詠有韜光詩

陳子龍字人中臥子青浦人崇禎進士除惠州推官丁憂服除補紹興推官擢卓異天下第一陞吏部主事改兵科給事中乙酉死難著湘眞閣諸藁有韜光詩

張遂辰字卿子錢塘人少穎異工詩文一游成均歸隱湖上晚以醫名游西山靈竺間詩甚夥

吳偉業字駿公太倉州人前明辛未榜眼入　國朝官國子監祭酒著梅村集有韜光詩

張綱孫字祖望錢塘人爲西泠十子之一著秦亭集有靈隱寺詩

曹溶字潔躬秀水人前明進士　國朝官少司農著靜惕堂集有冷泉亭詩

周亮工字元亮祥符人前明進士　國朝官少司農著賴古堂集有韜光詩

王士祿字子底山東新城人順治進士官考功郎著西樵集有韜光詩

朱彝尊字錫鬯秀水人康熙己未召試官翰林檢討著曝書亭集有松露山房雨宿詩

嚴繩孫字蓀友無錫人召試官中允著秋水集有韜光詩

秦松齡字對巖無錫人順治進士召試官翰林著蒼峴山人集有韜光詩

潘耒字稼堂吳江人召試官檢討著遂初堂集有韜光詩

陳祚明字引倩仁和人著采菽堂集有冷泉亭詩

吳農祥字星叟仁和人著澄觀堂集有斑衣園詩

趙吉士字天羽新安人官農部著寄園集有韜光詩

厲士貞字烈士儀眞人康熙進士有韜光詩

汪懋麟字季甬江都人康熙進士官比部著百尺梧桐閣集有冷泉亭詩

柏古宇斯民華亭人有韜光詩

陸繁弨字拒石仁和人著善卷堂集有韜光詩

宋曹字射陵鹽城人官中書舍人有靈隱詩

徐延壽字存永閩人著尺木堂集有靈隱詩

湯右曾字西厓仁和人康熙進士官少宰翰林學士著懷清堂集有韜光詩

繆彤字歌起長洲人大魁官翰林有韜光詩

龔翔麟字天石仁和人官御史著田居集有石筍峰詩

王式丹字方若寶應人大魁官翰林著樓村集有韜光詩

查嗣瑮字德尹海甯人康熙進士官翰林著查浦詩鈔有韜光詩

顧嗣立字俠君長洲人由進士官翰林著秀野堂集有雲林詩

沈元滄字麟洲仁和人官文昌令有韜光詩

吳焯字尺鳧錢塘人太學生著荊園集有冷泉亭詩

沈廷瑞字樗厓宣城人眉生徵君之孫著東鄉集有雲林詩

雲林寺志卷四終

藝文

重修靈鷲興聖寺記　宋　樓　杕

靈隱前天竺後名與天壤齊介兩山間一蘭若曰靈鷲實石澗泉嵌空合流中分而兼有之考諸志實維晉理法師卓錫之始理咸和初自西天來見茲山而驚曰是中天竺國靈鷲山之小嶺不知何年飛來佛在世日多爲仙靈所隱今此亦復爾耶迺披荆棘迺闢梵廬地以人而顯至今巖以理名訪其塔猶在更歷表章至吳越尊尚至國朝駐蹕隱竺之價日增是

刹幾蕪廢不治猶齊魯之邦莒緇素愴焉聞於神皐嘉熙元年春妙選吳僧行果主之始至喟然曰吾少長茲境目擊而心憫之院無大小也人無古今也是山則前日之舊也吾其勉行之越明年作山門易向而南明年兩廡成又明年觀堂成位置合宜事可則而物皆可久也雅靚遂修丹碧奪目規畫一出其手內外備矣始欲築丈室建寶閣盡挹乎四山之秀不求諸人而聞者樂施不知其役而見者興敬於是靈於是棟梁榱桷之材甃砌磉墁之石金膻丹堊之飾覆墊甎甓之需智士運謀壯夫輸力不三數年大覺殿巍然中峙就彌勒閣舊址爲藏殿後爲直指堂又

後爲方丈左爲妙應閣右爲選佛齋壯麗周匝雅稱
莊嚴數十年五礫之場輪奐一新落成二日宜記其
本末以垂永久僧衆相率詣余余遂次第其事系之
銘

紫竹林記

杭州湖上諸山名勝甲天下而靈鷲峰爲最面峰卽
古靈隱寺也

國朝 陳元龍

聖祖仁皇帝南巡
御書題曰雲林因遂稱雲林寺入寺稍折而西百餘步
有三摩地焉曰紫竹林上接韜光下臨靈鷲蒼松左

峙碧澗右繞桂竹交加翠陰茂密雲林之勝槩盡是
矣中供大士像寶色莊嚴迥異諸相有禱焉輒應歷
來住持皆清修苦行如古尊宿海內聞風而瞻禮者
南自閩越北至燕齊不遠千里重趼裹糧殆無虛日
以大士之靈棲絕勝之境於是毘耶十笏之地爲雲
林增重登紫竹林者如身遊佛國也元季楊廉夫遊
靈隱寺詩有僧住栴檀紫竹林之句前明黃貞父李
長蘅諸公亦嘗橫經于此蓋山川之靈秀佛乘之高
深自古與文人學士結世外緣也予弱冠時奉先君
子命率仲叔兩弟偕許時菴大宗伯俱以諸生鑽研

於此者數載親見仲野溯岷二禪師修葺整齊人天
擁護之盛迨遍籍居京師與山中遠隔者二十餘年
旋以養親假歸曾一過之而二禪師已辭世仲野之
徒超然克守清規禪板梵音肅焉如昔喜山門之不
替留連憶舊者久之及予出撫粵西超然遠道來謁
以重新殿宇告且屬爲之記予許之而未遑屬草也
自後予再入國門出守
山陵歸參綸閣踪跡如雲顚毛似雪迴念讀書山中時
甲子重新紫竹林之名勝眇乎若隔世矣今年春超
然復貽書曰憶公與二先師結方外交時山僧以小

沙彌侍側今公壽逾八十山僧亦將七旬俯仰今昔
一時主賓僧俗惟公山僧在耳紫竹林之蘭若與公
似有宿緣可無一言以示後人乎予老矣退食之暇
蒲團趺坐輒神遊于祇園甘露之境顧以
聖恩深重未敢乞身形枯心瘁學殖荒蕪安能繼鐵崖
黃李之後以文章翰墨留爲湖山佳話而追遡生平
遊歷之處惟紫竹林夢寐不能忘則洵有宿緣未可
知也異日者倘能蒙
恩放歸買艇湖頭與超然師扶杖同行結香火之社豈
非予之大幸乎姑書此以俟之是爲記

重修雲林禪寺碑記

兩浙聲名文物爭雄天下而名山巨浸亦甲秀東南唐宋之際蘭若琳宮羃坡塿谷其在錢塘者至一百二十七所而靈隱寺爲五山之一枕倚巖壑吐納煙雲傲麗幽賁眞如所隩自晉咸和中僧慧理飛錫於此始建道場洊歷五季隋唐遞有興廢逮吳越武肅王敬禮延壽禪師恢宏雲構蓮界聿新南波後高孝兩朝屢臨幸焉元末燬於火明洪武初主僧惠明光復如舊嗣此住持善財良玠德明如通等相繼興修迄乎季世龍象潛靈漸就頹落

國朝順治己丑具德和尚來主法席道風丕振學侶雲從遂乃廣締勝緣經營有十餘載千櫨巍峩百栱穹窿雖曰重修其功實與開創者等康熙己巳恭逢

聖祖仁皇帝南巡

駐蹕茲寺

敕改今額

天章飛藻驚嶺增輝其後

翠華四幸

宸翰屢頒又有金佛香檀之賜而主僧諦暉亦蒙寵錫誠異數也

今上皇帝御極念茲寺爲

聖祖臨幸之地

敕免本寺山場地蕩征稅若干使緇褐之徒得以定息繩床身心無擾蓋我

朝之加恩雲林者深且厚矣自具公以來更厤七十餘載不無摧剝今主僧巨濤爲諦公法嗣開法是山慨然以興復爲己任適光祿少卿廣陵汪君諱應庚字上章來遊武林一見契合大啟毘尼之壇度僧六百三十九眾旋捐淨財次第興修自大雄寶殿外爲

殿者五爲堂者十五爲閣者五爲軒者三爲樓者一爲亭者二爲寮者八他如玉樹林獅子窟塔院梅園以及庖湢庫圃之屬無不崇飾若夫綠以周垣固以層基鑄千僧之鍋塑天龍八部及五百應眞之像此煥儼之見於寺內者而寺之外則甃塗以便遊侶築堰以蓄飛流凡合澗興隆之橋龍泓之洞鷲峰之徑咸作而新之有加於舊經始乾隆六年十月落成於九年十月費白金二萬兩有奇皆光祿君偕子震潛同爲喜捨而鳩工役財則巨公獨力所任也夫給孤長者以祇樹而布金波斯匿王以栴檀而刻像要皆

破盧至之慳證香身之果歲壬戌余奉
帝簡開府兩浙適當茲寺鼎新之會寶坊金容華榱
玉砌與夫巖嶸秀峰輝映於翠微之表知其于過去劫
中修無上慧未來劫中植無量福行見塗毒之跋常
鳴龍潭之燈永續幽祇協讚海岳崇贍雖劫盡恒沙
而淨業終以無毀矣工既竣巨公請予文爲記爰疏
其顛末勒之翠珉以告來者

雲林寺重建輪藏殿記

鄭江

佛氏之有輪藏自梁傅大士始也嗣後叢林效之且
徧天下俱供大士像於中雲林輪藏殿具公始建於

順治庚寅迄今幾及百年棟宇頹廢所爲輪藏者亦
敲傾催剝而不能轉乾隆庚申新安光祿少卿汪君
上章來游茲山慨然以重興爲已任而以是殿爲之
首落成之日予適過寺見夫傑構翔空若地涌出入
門神聳則如天樞激而地軸動月駕旋而風馭行瑤
窗寶網眩金碧於無定天龍帝釋儼生氣以飛空徐
而察之則集衆有力負之而趨且聆夫大聲起於足
下又如良霄歌鐘之擊窟室袁氏鼓角之鳴地中偉
矣哉象教之力宏矣擅護之施廣矣主僧巨濤和尚
謁予文以爲記予惟傅氏之設輪藏轉經也然三藏
十二部卷帙繁而重庋之於輪非數百人莫能轉今
所供者諸佛菩薩像則數人能勝其任況轉佛即轉
經乎且佛氏所重者以心轉境不以境轉心故云能
轉法華不爲法華轉若夫成住壞空大地山河皆太
虛中一微塵耳何有於輪昔村婦薦夫財少而輪自
轉則其能轉有不係於輪者惟此心之精誠歷劫常
新亦歷劫常轉汪君之輸財巨公之集事可云轉大
法輪將有不與土木丹青俱敝者矣於是乎書

梵香閣記

張煊

雲林漸山啟基神構暉煜飛楹繡棋布翼高驤大殿
東西隅齋堂後爲梵香閣順治丁酉具德法師重興
茲寺所建雍正甲辰鬱攸弗戒欻焉壇毀乾隆壬戌
住持巨公纂修堂宇新都汪光祿應庚誓願樹緣一
切莊嚴爰及茲閣煥爾再新於是禪窟圓成遠近馳
仰瞻層軒之聿崇悟離垢之妙諦矣夫法界眞靜斷
滅五根宣芬散馥常參鼻觀諸天與人同止厭氛濁
之上升和難各捨本住持旃檀而歸命故佛法中香
爲佛事騰異香於波利則送風而聞表殊迹千龍池
則撥沙而出無量無邊煙雲滿於十方非空非木根
枝列夫三品若乃度供養而塗身澄神慮而結願從

聞思修發戒定之秘密依定入慧證密圓之旨證是則發明無漏熟一塵而具足豈必合境有異擡萬種而爲珍哉然起滅生乎現境沉水可作桑根之想淨名顯乎法相靈芬還升頂穴之中印度之女散花而福應斉釋所摩石上猶餘郁禮讖普達之王傳芳而猛熾要以心無染着多摩因烈兜婁所沐壇前頓爾之醉起體不受觸陀羅常在應身是故曼殊氤氳能使衆欲清涼伊蒲掩冉可除一切熱惱受牛頭之熏產火不能然鼈象藏之微薰疾不能害至如奉石鹽於兜率資青棘於終南濡螺貝而卻敵燎薰陸而拒邪西天印土縷縷成穗毘耶城邊靡靡滿缽塵氣炎滅一銖而普薰三千世界天樹開敷四布而周徧五十由旬斯皆耆山之廣運王舍之神機惟幻翳之全消乃融貫其眞理今巨師解脫知見作大德之茲芻光祿識精元明效伽羅之焚濯故能結此宴慈共成善果修欖宵露共煙縷以浮空清風韻響偕天花而飄拂凡我道衆信嗣高翔胸無滯疑乘香泉而截流心有劑和置淨器而浴佛則茲閻之建洵乎功提無外也予居近名藍情皈禪慧眷言靈宇合讚修檀爰茨平等香息心了義而徵妙典以記之

五百羅漢殿記

杭世駿

在昔涅槃經義謂有五百商人採寶出海值盜攘去并剋其日商日夜號痛欲向無所或告之曰靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶引汝見之商且行且念至大林精舍佛爲說法各證阿羅漢果夫所云阿羅漢者大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破復次阿羅漢一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢法華疏云阿賊經云應眞瑞應經云眞人皆無生之義也或言名含三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云乘之通號均爲超越凡倫優入聖域者矣後世寶坊琳宮偏閻浮提界然非名藍巨利則五百應眞之宇時或缺焉雲林向爲五山十利之一百供千櫨霞開鳥翥承葵繞霤虹拖蜿垂其西禪堂之下爲羅漢殿創于何朝未詳所自具德大和尚來主法席中興締構實建今處時順治戊戌也逮今乾隆癸亥八十餘年棟桶頹痺法身雨立主僧巨濤慨焉憫睇廣募檀施精心建立圖祇協贊歡人汪光祿應庚獨堪勝緣

爲布金之須達一切興作咸委巨公於是百廢修舉而羅漢殿工未竣適光祿奄逝令子明州守起踵成之像設閑安四周列坐妙相莊嚴奕奕有生氣飛梁八維環楹交峙寶壇回互殿如田字之形俗因名曰田字殿吾杭梵宇以百數有此殿者惟淨慈雲林今淨慈悉已陁頓而雲林金碧丹黝慈容統序東西向背毗接偶居嚴飾之工常留花窟夫佛示像法因垂像教故金姿寶相月面蓮眸皆無爲之寂不盡之靈之所託也今五百應眞因苦願力普攝無邊散處山林分形顯化作人間福田亦所以示人從生有貪因

貪受苦因苦得報則凡見形而入道者於茲殿之興廢所係豈不重與殿既成巨公乞言於予余蕭瞻靈儀敷具頂禮契正覺之冥符儼法相之常住敬刊樂石而爲之記

清繞橋新建春深亭記　厲鶚

清繞橋當鷲峰之陰跨北澗之上對理公巖之口橋舊無亭乾隆癸亥巨公重新雲林寺飭餘材賸甓成之登斯亭者仰挹山翠俯聽泉響焱曦陰霖有所芘而物色之奔赴若天造而神輸也巨公問名於予余以合澗橋舊有春深亭蓋取蘇文忠兩澗春深一靈鷲之句見貝廷臣清江文集中今亭廢人矣宜移其名於此巨公曰昔亭之澗分昔亭廢而名存今亭新而名舊天下推移起滅之幻有如是乎然其爲春深則一也當夫天根見秋潦縮斯澗也若斷若續消流如綫其聲滴瀝幽咽或有時而涸四顧林谷萬籟悄然此非君子之潛德未施而吾宗之憩寂入定時耶若夫土膏脈動山澤乃通斯澗也如風雨交作震動巖岫又如奏洞庭之樂五音繁會瑽琤激盪自遠而近此非君子之乘時利見而吾宗之當機倡導時耶以是名斯亭也意深矣遂書以爲記

乾隆甲子春正月二十二日郡人厲鶚

蒲菴文集序　元　歐陽元

由唐至宋大覺璉公明教嵩公覺範洪公以雄詞妙論大弘其道於江湖之間一時老師宿儒若我先文忠公及韓琦蘇軾莫不欽祉嘆服皇元開國若天隱至公晦機照公倡興斯文於東南一洗咸淳淫之陋趙孟頫袁桷諸先輩委心而納交焉晦機之徒笑隱訢公尤爲雄傑其文太史虞集嘗序之矣訢公既寂叢林莫不爲斯文之嘅翰林修撰張翥豪示豫章見心復公所爲文以敏悟之姿超卓之才禪學之暇發爲

文辭抑揚頓挫開合變化藹乎若春雲之起於空也
皎乎若秋月之印於江也迴而上之卓然並驅於嵩
璉諸師無媿也

銅佛讚頌序　炬公住持　元釋天如

至正甲申夏錢塘照菴炬菩薩大會緇素於寶石山
作佛事者四十八日以慶銅彌勒佛及觀音勢至像
成亦以張其化使益廣而益遠也原其造像之始約
化四十八人各施銅錢一而念佛千聲以爲例如是
四十八人人各轉化四十八人遞遞轉化積四百八
十萬錢冶以範佛佛身長一丈六尺二大士稱之相

好纖悉具備既又梯山以登之營大殿以安奉之乃
有今會於是四方士頌贊交集謂其可贊者有三錢
唐佛刹巨細千萬計而未始有銅像一也募施之法
取少而化廣異乎常二也合衆善以爲會高下之機
普攝三也錄頌成卷待余序余於三者之外容有說
焉初像之未成也全佛是銅及其既成也全銅是佛
曰佛曰銅二名一體蓋佛不自佛從緣而生也推緣
生而類通之令悟世間萬物物物皆佛也此外復有
說焉凡一人一念之與一錢之施則其全體銅像已
隨念而應之矣一念既爾念念亦然然則應念而成
之佛又何止四百八十萬哉此外猶有說焉以多人
念佛之心展轉流布自今世以後世以達乎無窮則佛
隨而應之亦復如是而無窮也橫應之廣既如是豎
應之遠又如是其數量可思議哉是由照菴宗性具
之學而得其旨將使人人同悟是心作佛是心是佛
之說以至重重無盡互互無礙曰理曰事周法界無
一而非佛故其一機之發一像之成遂能致廣遠之
化者如是以余知照菴之化如是故序其贊頌之卷
如是

倡酬禪偈序　明　徐一夔

偈者詩之類也佛說諸經必有重偈以伸其義觀於
吾書春秋列國大夫之聘中國既修詞令以達事情
末復舉詩明之蓋亦此類偈或五言七言惟便於誦
讀而不叶以音韻詩多四言而以音韻叶蓋被之絃
歌故也詩自漢變爲五言唐變爲七言頗嚴聲律爲
釋氏者出言成偈大略亦近於詩吾鄉佐上人字東
州處靈隱禪窟還台省親有密心嚴師者爲偈一首
以贈其行其言七言其句八句詩之類也上人姿敏
慧參扣直指其同袍之友廬其愛親之心不勝求道
之志更相提擊頓振祖道而非世俗朋風厥月之具

肆拾捌 1082 版

故不曰詩而曰偈上人徵余題辭因筆於首簡

送塤上人歸四明序　徐一夔

豫章復禪師唱道靈隱山中合儒釋以爲教從之者甚衆有塤上人者氣沖而守恬且有志於道事禪師有年將歸四明造門言別且請贈會予亦以被徵赴京師未暇執筆又介其師之友大淵禪師以爲言余謝之曰吾與上人所趨異塗所習異業今茲之別余方違親戚棄妻子以奔走於車塵馬足之間而上人之高踪峻跡如孤雲野鶴以翱翔於太虛之表其情又不同也其何以爲上人言哉然余聞之古先哲人

有深於佛者謂佛之道與易論語合其言非欺我也上人之師既合儒釋以爲教是宜不以我爲異而有所請也豈余知有未深乃反以爲異耶上人行矣四明雪竇層峰疊壁嶄絕空青傳聞異時多古佛化現上人歸臥雲壑益弘其道所造當益深余老且病得請而歸卽將絕濤江而東過上人之廬而叩其所以同者

韜光紀遊集序　國朝常安

西湖北峰之勝惟靈鷲最奇遊者至冷泉亭仰瞻林木下視流水憩息徘徊興盡而返不復知寺中西折有曲澗縈紆層巒綿衍邃深幽寂之巢塢也巢塢有巷名韜光唐代宗時罽僧韜光卓錫於此與郡守白公善往還酬答地以人傳而韜光之名以著迨後蘇子瞻趙閱道與寄煙霞題名崖石踵其遊者日盛昔人典型續而不墜自唐宋元明至我朝天下名賢鉅公碩士高僧登臨憑弔撫景留題者多矣皆散漫無紀惟禪館一炤至今耿耿吾道之不若彼哉無人焉爲之彙而集之俾鴻篇藻句湮沒於古苔荒草中供山僧煮茗具耳婁東顧菴王太史西清學士東海名儒敦好古之雅懷輯人文之炳蔚可謂收拾明珠還之合浦極一時之美事已丑歲予曾至浙一躋其巔垂今三十餘年宦遊四隅時遇浙之士大夫劇談韜光欣然神往壬戌春來莅兩浙偶偕彭少司農石源尋幽討勝入竹逕循磵而西巖岫窗窻覓泉滴瀝白雲滿衣裾殊不知有人間世歎曰上人歸臥雲壑益弘其道所造當益深余老且病得此眞可以韜光矣啟窗眺江海始信駱丞樓觀門對之句爲不虛俯視四山排闥入檻飄飄乎如列子御風住處任人自領而已因更得汲泉煑之縱觀所藏卷冊數十餘年來遊者咏者又若而人輯而藏之亦復裒然成集想當年白傅韜光同此樂趣遂賦詩一

篇付山僧冀附作者之林山僧復請弁集首是爲序

武林山辨　明　邵重生

武林杭之名山因以名郡而古今皆朦朧未有直指的名爲某山者舊志以武林門右土阜俗稱祖山者當之爲其山先名虎林以避唐諱改稱武林成化志引楊正質虎林山記爲錢王時祖山在郭外有異虎其山自名虎非避諱也又引宋樓攻媿詩武林山出武林水靈隱後山無乃是且宋淳熙志明載武林山爲武林水所出安有又避唐諱之說決非城內無水小山明矣與薛公逼志同惜偏而未全一統志列武

林山當矣下曰一名靈隱一名靈苑一名仙居乃以武林山飛來峰二山爲武林山是矣特認而未的至沙門契嵩武林山志與四水潛夫武林舊事直以飛來峰爲武林似矣又局而未廣近田公西湖遊覽志陳公萬歷志皆不列武林山而以靈隱山一名武林山豈惟齟齬不明而名言更不正今余爲辨者三以俟質之君子凡郡邑之著稱者必以郡中佳山水祖大於三竺靈隱之溪乎南則從椷壁嶺水出嶺合雙桂永清月桂諸塢北從石人西源合白沙韜光諸塢正與舊志合曰武林山有二水南出者曰南澗北來者曰北澗若惟以靈隱寺山爲武林山則惟有北澗高聳者曰山嶺至岡陵丌阜皆有分

而無南澗若惟以飛來峰爲武林山則飛來峰無水不出澗若以靈隱飛來二峰爲武林山則南澗從天竺諸峰來發源不全況舊志云西湖瀉武林山水秦時名武林水至漢方有金牛明聖之號南北二山凡有水流入湖者皆武林山其可辨者三也質高人之偉見稽形勝之現存吾於武林也奚疑

國朝 孫治 九里松說

袁公仁敬之樹松也左右各三行行九里起行春橋至靈隱而止及下竺再馬是爲九里松也萬厤志載九里松之見在者下竺路十一本靈隱集慶一百一十

九本共一百三十本邵虎巷之爲山志也相去十餘載所記行春橋至張家亭八本至黑觀音堂五十一本至飛翠亭七本至飛來峰二本迴龍橋至靈隱門十二本下竺路十本共九十一本其末年已十亡其五余爲童子時猶見有二十餘本及於今日所存者不過十數本矣嗟乎松盡而九里又何有矣無其實考以名存之千載而下得與泰山五大夫並傳者則猶賴乎此耳

賜佛照禪師宸翰 宋孝宗

禪師所奏菩薩十地乃是修行漸次從凡入聖夫復何疑方知腳踏實地十二時中會無間斷以至圓熟雜染純淨俱成障礙任作止滅脫此禪病常如禪師之言當揮劍刃卓起脊梁發心精進猶恐退墮每思到底兢兢業業未嘗敢忘今俗人乃有以禪爲虛空以語爲戲論其不知道也如此茲事至大豈在筆下可窮也耶敘所得耳

靈隱觀老奉敕住天童疏 樓鑰

海內名山最說天童法席禪林的派還須臨濟當家詔旨一頒人心俱響某神鋒峻發正令全提西湖水不抵辨口瀾翻北高峰未如道行高聳一光一造都

成陳迹三章三要正賴舉揚豈惟祖師粲可供作證明直得衣冠巢許同仲勸請呼猿洞口任他萬壑爭流宿鷺亭前便看一錫飛下

靈隱翻蓋僧堂疏 釋居簡

未除滲漏可容一日安居既已揭翻豈怕七間閉卻倘有帡幪之託遂無風雨之虞行住坐臥在其中哀君五福造次顛沛必於是還我三楹

靈鷲修造疏 釋居簡

千年箕裘得人則成住一日鐘鼓失度則壞空擬控衡三竺之雄冀復還兩晉之舊補苴罅漏首法堂冀

兩廊扶持顯危襟蓮峰帶雙澗便便惟誰爾誓將以
就緒爲期憂憂其難哉豈敢言信緣而已

請印鐵牛住靈隱茶湯榜　釋居簡

玉虎何知先動山中消息雲龍早貢首膺天上平章
價雖重於連城產獨珍於雙璧恭惟某寵光五葉一
杯分萬象之甘彈壓羣英數水劣諸方之勝方圓制
度清白華滋笑溈源春夢不到池塘脊老圃秋容尤
高節操頰牙騰馥四河衮衮無邊標袖生涼兩腋飄
飄未已洞庭君子封下邳箕裘不墜洛誦孫父事副
墨文采難藏試從師友淵源欲起烟霞沈痼恭惟某

攬雜毒海設醴奚爲開甘露門飲河而北宜指單傳
其來有自俱收並畜待用無遺薦醍醐一味之醇穎
芝术眾芳之助行精進定是上藥草起一生成佛於
菩盲見善知識如優曇花慰千載得賢於季孟

靈隱修前後兩殿榜　釋居簡

入雲表剎化成南度莊嚴倒影浮圖彈壓北高巍峭
桂子從廣寒飄下蓮花自天竺飛來一龕長放光明
誰名彌勒孰是彌勒雨地平分風月有是文殊卽非
文殊欲策勳輪奐之餘忍袖手顚危之際扶持得起
同享泰山磐石之安蓋襲將來遂有陵雨震風之託

韜光菴修造榜

喚韜光歸舊隱安用草北山之移思白傅詠甘棠尙
可明南國之教花偈曾煩招隱白鷗終不寒盟排闥
送青來知何日了問春從此去更幾時同宜速加鞭
未堪勒駕把茅欲墮雙力奚爲萬問俯遂帡幪一盆
盡歌藜藿飯猿臺畔起四三椽栗之翁布地囷中須
百萬撙補之手

淨慈瀨翁住靈隱方外交疏　元釋天如

惠遠送修靜過虎溪神交方外妙喜招于韶來徑塢
機契室中悠悠古人實勞我思濟濟多士復見此老

某人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛心
不傳之妙一筆萬言雄辨仲靈覺範愧爾於前五年
三跨大方寶掌永明瞠乎其後別利器於盤錯先鞭
策以馳驅登見山堂誦東澗詩修乃祖盛時之舊好
掬冷泉水洗許由耳振先民絕世之高風三轉法輪

一貫吾道

石賦飛來講徒聚石作供爲之賦　釋居簡

石奇而怪兮有惜不惜眠人兮猶人眠石夫二三子
悠然會心攀高陟遐隱搜細尋捫蘿鳥輕衢雲景沉
俯闚欲側行岑釜磅礴巖阿裴回礎陰洗濯雨蝕

摩挲蘚侵獸駭始蹲鸞回欲升介如其質錯乎其音
如考琮璜如擊球琳如獲大貝如致南金寶遝兮其
何能及石遠兮聲無倫亘屹如林兮若拱而揖百夫
睨兮無用其力若夫坡陁兮盤峭峙兮桓王佐才可
就而不可致權奇兮巧玲瓏兮小市廓隱可致而不
可罵俯疏簷而巍插桂旗疏而環植立中不倚凜姿
淡如卻步欲前傴僂反趄匪畏媟尊匪親簡疏匪璞
貴雕匪瘠貴腴蔭之以綠蕉密葉之涼友之以青琅
方寸之虛澤之以金莖沆瀣之清鐫之以石鼓斷缺
之餘堅不可鐫頑可澤與將爲魯叟之堅乎抑爲瞽

叟之頑乎哉或曰是石也皆有飛來之一體始焉飛
來終焉飛去固蕩誕謾紿兮不可復據夜半有力者
負之而趨吾恐昧者不知兮防之不預因作而言曰
小子識之庶乎一得兮有補千慮

靈隱釋寶達傳贊　宋釋贊寧

印沙牀者何通曰有道之士居山必非寶器疑其範
築江沙巧成坐榻歟照佛鑑者何通曰卽鑑燈耳以
其陸鴻漸貞元中多游是山述記記達師節儉而明
心之調度也

靈隱千佛贊　宋理宗

一佛不二千佛奚別如處處水現在在月無去無來
不生不滅梅花開時前村深雪

永明壽禪師畫像贊　釋居簡

容吟燈殘猿嘯月落納帔蒙頭千巖萬壑指破凡夫
爲等覺妙覺齊大小乘於錢索井索縱大辨于談笑
寄虛懷於冥莫所謂百軸宋境之文如泰山之一毫
芒巍巍堂堂煒煒煌煌非心亦非佛破鏡不重光

嵩禪師贊　宋釋惠洪

歐陽之學宗師於世其徒喧闐攻我以喙童首儒林
氣索力屈公於是時粹然一出天縱之辨武庫縱橫

璜璣捍我如護目睛義如串肉理如析薪一時名舉
聳動縉紳世尊舉身毛孔俱笑如公語言筆下皆妙
六物不壞未易致詰豈其踐履明驗之力宗教之衰
河壞山摧冠巾緇衲其寒如灰梯拭塵翳見氷雪容
拜起而喟涕落無從

長老端裕眞贊　宋孫覿

龜搘牀鵲巢肩鶉百結芋火然貌堂堂人中天師子
吼遍大千

杲和尙畫讚　宋王庭珪

碑碑砆砆如視融太華高不知其幾千丈軒軒轟轟

如鷲雷哃鶴聲徹乎九天之上道在眞空空卽無相以相求之如盲摸象乘機應物河嶽震響眼如掣電舌如奔浪轉大法輪說無盡藏當恁麼時有識之者箇是徑山和尙

大慧禪師眞贊　宋　陸游

平生嫌遮老子說法口巴巴地若是靈利阿師參取畫底妙喜

佛照禪師眞贊　陸游

名動三朝話行四海撒手歸來雲山不改人言大覺

同龕師云老僧掩彩

雲林寺志卷五　耄

龍安住僧仁遠出德光頂相求贊　周必大

靈隱山前口說喃喃龍安寺前目視耽耽彼一此一前三後三語息則默學人更參

夢觀法師遺像贊　元　釋溥洽

右街三考左街昇跨朗籠基只一僧遍界光明藏不得又分京浙千燈

跋佛智與升菴書　宋　陸游

此一編佛智禪師與其法子寒巖升公書也議論超卓殆非世所及三復嘆仰淳熙己亥三月九日建安雙清堂書

跋德光與梁世昌頌　周必大

大慧禪師住世時杜撰長老人人謂得其道今四十年電滅無餘惟佛照禪師眞朴實頭之的嗣既壽且康續佛慧命微斯人吾誰與歸梁光遠得此頌藏之二十年若識本來面目是名叅禪不然子復贅名故紙之後是結兩重公案也嘉泰壬戌八月

題癡絕禪師書山谷煎茶賦後　元　釋大訢

魯直謫居瀘戎雖瀕九死而怡然自得效蜀人法事茗飲愛其風致作賦紀之後百餘年當宋季淳祐間蜀阻兵革癡絕禪師蜀人也思歸其鄉而不得讀魯

雲林寺志卷五　矣

直賦悲之書以寄所感焉由淳祐距今皇元天厤改元之秋又八十六年矣而蜀再罹兵亂比喜服順然不無傷殘也予雖非蜀人觀癡絕所書能無感慨佛言世界衆生悉由宿業流轉惟有道者持以定慧之力能安行而順適彼外之貧富夷險無一毫加損於我也魯直知道故謫居異土如享廊廟鐘鼎之樂癡絕悲蜀禍之慘知宿業之不可逃惟修定慧足以勝之然則作賦與所書爲後世貴重者以其道也金華樞要堂篤志於道得而甚秘惜之或者玩其詞之超勝而議其書之工拙者無取

題趙孟頫書靈隱寺碑　明　方孝孺

天地間至堅固者莫如金玉木石脆薄者莫如簡筆縑紙礲石攻木範金植土以成室其成也難其傳也宜其可久操筆書紙率然而成文非假金石以刻之宜其易毀滅也然而世之爲堅固之具者常託其傳於易毀之物則豈其所託之人爲足恃耶錢塘佛寺最鉅麗者曰靈隱寺當元皇慶壬子改而新作之距今洪武癸酉僅越八十二春秋求其一棟一瓦皆已燬燎無遺而金華石塘胡公及吳興趙文敏公所撰而書之文述寺之創始與其山水之勝棟宇之麗僅

盈尺之紙耳誦而觀之當時之事猶儼乎如在則夫天下之可恃以永久者果安屬哉亦可慨然而有感矣石塘在元位最不顯而行最篤文最奇趙公名重宦高每得其文必欣然爲之書於是又可見苟有足恃固不以外物爲重輕而二公之過乎人必有出乎文詞翰墨之外而世之尊二公者方拘拘然求之于此而不知求之於彼不亦重可惑夫翰林修撰練君子寧以此卷示予予寧多學而甚文必以予言爲然

國朝　李　衛

寺因佛教之興由於西域寶刹之建盛於西湖蓋秀

募修雲林寺引

氣乃結名都而異境多歸淨土如雲林者創由晉代

廓自　熙朝海負江環人擅東南勝槩山奇水冷素

稱吳越禪宗飛來鷲嶺之峰俗塵難到散下蟾宮之

子佳話常留伏念

聖祖仁皇帝幸浙省方每荷

翠華暫駐研雲染墨曾叨

御筆親題香靄重其氤氳瑞照增其朗耀近因蓮臺歲久蘭若年深燦爛芬標漸被毀颸剝落崔巍殿宇旋驚風雨飄搖維茲名勝之區可無中興之侶廼有住持智廣者虔思補葺立願增修將用舊基以維新永

護

賴發心之士用是弘祈檀越廣種福田多寡隨緣工程計日高僧勸善諒非藉此營私君子平施或可因而成事

靈隱寺題名　朱彝尊

靈隱寺晉咸和初沙門慧理建前有飛來峰理公巖下多鐫佛像土俗相傳謂是元僧楊璉眞伽所鑿蓋冷泉經其下西出合澗橋分流入僧房叢篠中巖上本於夏時正府志非也象教自漢孝明帝時流入中

國終漢之世凡宇內摹門石刻鏤先聖賢孝子烈女未有鑄及佛像者至晉始有之潛說友撰臨安志在宋咸淳年此時楊璉眞伽未至浙中行省志中載寺有梁簡文帝石像記又據陸羽靈隱寺記稱理公巖慧理宴息其下後有僧於巖下周迴鑄小羅漢佛菩薩像然則飛來峰石像唐以前已有之審視厥狀戍削奇古望而知爲六代遺跡今煙霞洞羅漢六石屋羅漢一百一十六要非吳越以後工人所鑿土俗流傳之謬由未見咸淳志爾康熙辛巳三月同遊長洲顧嗣立俠君秀水朱彝尊錫鬯杭州馮念祖文子

吳陳琰寶臣顧之珽揩玉周崧層巖期而不至者蕭山毛奇齡大可也

故靈隱普慈大師塔銘并序　宋釋契嵩

法師諱幼旻信陽玉山人也本姓葉氏童時卽有出族之意告父母得命遂入其邑之興教蘭若師僧省覃出家旣納戒乃訪道四方來虎林見惠明禪師顏然有道器卽服膺執弟子禮盡學其法法務無難易者備嘗之矣久之惠明命師監其寺事未幾會其寺跡溢滿山谷法席之盛其如此者鮮矣師天性寬平慈恕與人周而多容而人亦願美之故居其寺方六年寺益修衆益靖度弟子二十三人嘉祐乙亥仲冬初忽感微疾而臥先終一日與蒙語將授寺與今知禪德語氣詳正如平不衰十三日雞鳴起漱洗問時辰乃安坐而盡世壽六十一僧臘四十一以是月二十九日入塔于呼猿洞之艮北寺垣之內塔已知師

以資政大學士蒞杭特遷之主靈隱始其演法之日孫公大師衣冠貴游不翅百人預會熟香聽其所說乃以上天竺精舍命師以長老居之及觀文孫公初而道俗老少貴賤摩肩而趨來者萬計是日人聲馬

以其行狀求蒙文而銘之然在古高僧傳其法凡吾人於其教有德有賢及其有功者乃得書之若今靈隱最天下名寺固我佛法倚之張弛也嗚呼普慈于其寺平生如此之效豈不曰于法有功乎予故不讓乃引其事而書之也銘曰惟功在法惟德在法法既不生其勝緣豈有熄耶惟師之盛善常然不泯不墜斷可見矣

靈隱佛海禪師遠公塔銘　朱　周必大

師姓彭氏名慧遠眉山人先世儒業父寧母宋氏師年十三因其兄從釋氏問曰欲何爲乎兄曰求解脫

耳師曰然則我亦可爲也願與兄偕父母許之事藥師院僧宗辨問質所疑辨察其異語之曰吾不用汝侍奉也其往參叢林度有成而歸吾猶未老也即祝髮走成都習經論學於大慈寺留四年乃遊諸方叩請甚眾復還峨嵋靈巖寺依黃龍南公之孫徽禪師兩歲若有所悟徽可之翼日即告行同志挽留不聽曰師以爲可而吾終未釋然也聞圓悟勤禪師住成都昭覺造焉一日圓悟普說師豁然有得仆於眾中眾掖起之乃曰吾夢覺矣至暮與圓悟問答無滯圓悟大喜以偈贈師有奮鐵舌轉關捩之語眾目爲鐵舌遠自此機鋒峻發常屈其上首紹興乙卯春眉守延居象耳山不赴是歲圓悟去世嘆曰哲人云亡繼之者誰乎遁扁舟下峽初抵淮南住龍蟠山壽聖寺一年遷瑯琊山之開化又移婺之普濟侍郎蘇伯充一代耆德日與師談論俄徙衢之定業時妙喜杲公謫梅州有傳師偈頌往者妙喜駭曰老師暮年有子如此因以書寄法衣逮其歸相遇甚懽妙喜極口稱譽之自是人益歸重俄徙光孝閱十年安定郡王趙

壁立萬仞遠將何所置足乎及聞其議論超詣始大嘆服璉率其屬環拜曰此膝不屈於人久矣未幾過無倦戶外屨滿緇素悅服名達闕下五年有詔住皋亭山崇先寺六年遂開堂於靈隱賜號佛海禪師惟聖上神曜道得虛心應物屢召師入內相與問答而天台教乘頗工和守平江以虎邱比不得人力邀師至則接物利生其道益尊明年夏有日本僧覺阿遠書能道諸國語初來謁師氣甚銳師徐以禪宗曉之覺阿留三年作投機五頌而去他日因海商附其國

園城寺主者覺忠詩書來謝其爲遣人所敬如此淳熙三年閏九月旦師上堂說偈數十句末云相喚相呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之師有弟曉林亦出家且得法於師方住國清至是招以來若有所屬明年感微疾果以上元安坐而化龕留十日顏色不變是月二十五日葬烏峰之塔壽七十四僧臘五十九後事實林主之傳其道又有了宣齊已了乘師玉靖紹鴻如本尼法眞皆住大刹云某始識師於虎邱晚乃見之靈隱愛其辨而有宗峻而能通故樂與之語師既葬而林數以銘爲請且曰吾師遺

言也久之乃爲銘曰

禪有頓門　無言爲宗　世或待喻　假言以通
惟其善鳴　譬如雷風　言而非言　以開羣聾
猗歟遠師　心傳大雄　如應響谷　如待問鐘
既得其承　龍象影從　明詔再錫　又彰其蹤
發明正宗　摧折妄庸　法席屢遷　道契九重
於古有光　爲譽益崇　順緣而歸　自昔所同
明月攝彩　浮雲無踪　我爲銘詩　刻劃太空

園鑑塔銘

法不孤起道不虛行續佛慧命必有其人其人謂誰佛照禪師其人是已師諱德光姓彭氏臨江軍新喻縣人曾祖崇善祖堯訓父術皆樂施喜釋氏嘗籍鄉里貧戶計口給錢宣和辛丑歲母袁氏夢異僧入室有孕生師骨相奇麗伏犀貫腦袁州木平山有妙應大師伯革者善相謂此子他日空門梁棟也初小入學讀書十行俱下父母繼亡依伯父循以居一日延僧追修師視佛書若素習然紹興辛酉大悲禪師宗杲南遷過邑師年二十一望見曰此古佛也吾安得事之自是有意出家後二年師拾光禪院受業爲足

菴普吉研究宗旨日以精進吉還閩命從月菴善果於東禪服勤三年是時妙湛佛心圓覺乾元越山諸禪剎名僧相望師一一咨叩聞江西百丈道震嚴冷寶峰擇明峭拔俱入其室一日見饒州天寧應菴曇華送化主頌歎曰此眞臨濟種草亟往依之雖箭鋒相直然礙膺未決復從果老于馮山果入寂還江西謁典牛天游於雲嵓見萬菴道顏于圓通會昊華移廬山之東林婺之雙林師皆從之丙子歲聞大慧住四明阿育山喜曰緣法在茲矣已而果大徹慧示以贊略曰有德必有光其光無間隔名實要相稱非青

黃赤白慧歸徑山明月一堂師奉事益虔遇其說法坐下爭執筆鈔錄一歷耳根終身不忘有聞輒舉其慧解蓋天資也慧大塔分坐仰山乾道丁亥台守李侍郎浩延住鴻福閱五年徙孝光郡城大火寺亦焚蕩師念災餘財施必艱航海過泉州入境喜捨厚載而歸殿宇一新師自號拙巷曰我平生多得拙力孝宗皇帝雅聞其名寵熙三年詔開堂靈隱寺遣中使賜金是冬召入觀堂留五晝夜數問佛法大意師敷奏直捷上大悅賜佛照禪師之號贈以御頌明年再對進宗門直指以都下勞應接丐閑山林七年夏上

用仁宗待大覺禪師懷璉故事亦以育王處之逮移御重華趨令入覲漏下十刻乃退紹熙四年改葩徑山師力辭孝宗曰欲時相見耳慶元元年許還育王歸老東菴盡斁錫賚物直數萬緡置田歲增穀五千石助常住費詳見陸待制游記中師常曰佛經有大報恩七篇謂釋子當由孝以竭其力乃即水陸堂東偏設位歲時祀其祖禰云嘉泰三年仲春忽語云我將行矣三月十七日手寫遺表及遺書常所厚者二十日晨興集眾敘別斂衣收足說偈而逝三日大龕容貌如生塔全身于東菴之後請謚于朝敕特賜普

慧宗覺大禪師塔名圓鑑僧臘六十夏嗣法者遍滿四方得度者一百二十餘人名公貴卿多從師遊海東國人往往望風歸敬初瓊六十歲自汴京來育王壽八十三師始終適同茲其異也八月侍者正玹持遺書來謂先師與公幸接鄉隣同受阜陵異知以塔銘見屬其行述則同里兵部尚書侍郎頴爲之于閭時節因緣鐵芥啐啄從上諸聖不能强爲喻後刻劍徒增我慢又況對御法語世已流布得道源流接物機要叢林門弟各存語錄姑敘住世大畧如此銘曰

我聞萬生　各具佛性　人有未見　或見未盡
偉哉光公　宿習戒定　頼入悟門　遂傳心印
福慧兩足　行解兼進　巍巍孝宗　見聖由聖
與師晤言　謂發深省　晚歸東菴　不倦接引
八十三年　報緣已竟　勿云明鏡　昔見今隱
一物本無　何用照映　勿云空谷　有叩誰應
十方皆空　何論銷殞　摘葉拈花　繫風捕影
持問塔中　解顏微哂

松源禪師塔銘

陸游

松源禪師名崇岳生于處州龍泉之松源吳氏故因以自號自幼時已卓犖不羣處羣兒中未嘗嬉宕稍

長聞出世法幕向之年二十三棄家衣掃塔服受五
戒於天明寺首造靈石妙禪師繼見大慧杲禪師於
徑山久之大慧陞堂稱蔣山應菴華公爲人徑捷師
問之不待旦而行既至入室未契退愈自奮勵中夜
自舉狗子無佛性話豁然有得卽以扣應菴應菴舉
世尊有密語佛葉不復藏師云鈍置和尙應菴厲聲
一喝自是朝夕咨請應菴大喜以爲法器說偈勸使
祝髮棟梁我道隆興三年師始得度於臨安西湖白
蓮精舍自是徧歷浙江諸大老之門罕當其意乃浮
海入閩見乾元木菴永禪師一日辭木菴欲往黃檗

木菴舉有句無句如藤倚樹師云裂破木菴云琅琊
道一堆爛柴鼈師云矢上加尖如是應酬數反木菴
云老兄下語老僧不過如此祇是未在他日佛柄在手
爲人不得驗人不得師云爲人者使博地凡夫一超
入聖域固難矣驗人者打向面前過不待開口已知
全身塔於北高峰之原塔成之四年香山遣其侍者
道乎以銘屬某某方謝事居鏡湖上年過八十病臥
一榻得書不覺起立曰亡友臨川李德遠浩實聞道
於應菴蓋與密菴同參李德遠每與某談參問悟入
時機緣言句率常達旦今讀師語峻峭嵩嵓老下臨雲
雨如立千仞之華山蹴天駕空駭心眩目如錢塘海
問傍觀不是心不是佛不是物師侍側豁然大悟乃

門之濤虎豹股栗垔瓦震動如漢昆陽之戰追思德
遠所言然知師眞臨濟正宗應菴密菴之眞子孫也
銘曰
臨濟一宗先佛正傳應菴父子以一口吞金圈栗蓬
脫授松源松源初心論刼參禪于一笑中疾雷破山
坐入道場眾於濤瀾金鍼脫手碎首裂肝彼昏何知
萬里鐵關後十大刼摧山湮川法力所持此塔鯨然

靈隱悅堂禪師塔銘　元　黃　溍

至大元年七月二十四日靈隱四十八代悅堂禪師
告寂于丈室遺戒送終如常僧勿循故事建塔仍不

得用世間法服衰麻之衣既爲書徧別交遊及其法
嗣遂書偈曰緣會而來緣散而去撞倒須彌虛空獨
露擱筆右脇而臥入于涅槃龕留七日顏色不變天
方連雨闍維之日霽色朗然灰燼中得五色舍利大
如菽其徒相與謀以爲師之光明俊偉如此雖治命
不可違然不宜無以表人天之瞻依慰四眾之推慕
靈隱所度弟子希清既捐私財造塔且置田若干畝
歲度僧一人爲永久計而未有以昭示來者塔成後
三十有七年希清及希白等若干人以狀來謁銘按
狀師諱祖閏自號悅堂族南康周氏母夜夢一老僧
來借宿既覺而孕師遂以生宋端平元年八月一日
也師幼不茹葷骨氣清偉家故業儒七歲就學殊非
其志年十有三母病危甚禱于觀世音大士而刲股
和藥以進病隨愈母以其與佛有緣乃語其父俾出
家依同郡嘉瑞寺偃上人薙祝髮受具一日閱華嚴
經至惟一堅密身一切塵中現忽有省即往見正叟
心公于東林見別山智公于蔣山智公手進云起居和
師云江西智云馬大師安樂否師又手進云近離何處
尚智命侍香師即拂衣去見靈叟原公于焦山見斷
橋倫公於淨慈倫問臨濟三遷黃檗痛棒是否師云

是又問因甚大愚脇下築拳師云得人一牛還人一
馬倫顧左右云再來人也倫示寂謂師曰吾必不起
汝宜自勉師泣曰和尚滅度後當依誰倫曰柏山介
石和尚妙喜三世孫其往依焉倫逝而介石適來補
其處一日室中舉柏樹子話師方擬議石抗聲云何
不道黃鶴樓前鸚鵡洲師言下頓悟即延入侍司凡
日陞堂白眾曰先師之道喜得人矣介石將終囑以
宗門大事乃遣馳書於徑山偃谿聞公聞與語而契
嘆曰介石雖往賴有吾侄在師歸廬山東麓日公在
圜遍請師分座眾五百人莫有契其機者九江寺錢

公與孫以禮聘師出世于西林辦香酬恩歸於介石國朝至元十二年取宋之師至江右居人咸避匿山谷間師獨晏坐一室軍士挾刃以臨之刃及頸問曰懼否師曰吾無生死有何懼乎軍士乃投刃而拜且遣師以白金師亦弗顧宅軍士皆驚服散去一境之內賴以無恐二十五年遷開先法會益盛名聞于上二十年被命遷東林東林大刹而恆產素薄屋壞弗治師以所受施資置田若干畝葺殿堂門廡使之一新謂廬山以匡先生得名購寺傍道宮之地築室而禮祀焉元貞元年奉詔赴闕入對稱旨賜璽書號通

慧禪師并金襴法衣以榮其歸大德九年靈隱虛席行宣政院俾師主之師嘗謂一僧云微塵諸佛在你舌上三藏聖教在你腳底何不瞥地僧罔措師便喝又勘一僧云釋迦彌勒是他奴他是阿誰僧擬對師便打一僧新到師問何處來僧云閩中師云彼處佛法如何住持僧云饑即喫飯困即打睡師云錯僧云未審和尚此間如何住持師拂袖歸方丈僧休去其機鋒峻峭多此類居四載而逝世壽七十五僧臘五十二四坐道場三十六年惟以紹隆祖道爲己任至於崇屋室以安其居廣土田以足其食皆末事耳得法弟子東林住山宗廓等得度弟子慶哲暨希清等若干人有語錄若干卷行於諸方師自髫年受學于馮先生去非先生爲時宗工師熏炙之久間出緒餘施于世諦文字多奇作師嘗刻先生之文于東林後人遂以師之文並刻以傳始予徒玩師之文而敬慕焉茲覽狀所述乃見其深造自得卓焉過人坐鎮叢林何擔大事末後一着照映古今竊媿世之知師者淺也庸采狀所述序而銘之曰

惟道慧師一世偉人少遵魯誥長探竺墳游戲如幻發爲至文曰是瑣瑣匪道所存朔夕咨訪直指心源道譽彌尊蔭注所及如彼大雲隨緣會散以返其眞勿豐吾終厥有餘言罔極之報在其後昆金瓶寶篋巍巍眞身表以靈塔勒以貞珉飛聲煒實垂之無垠

元叟禪師塔銘

菩提達摩以摩訶迦葉所得無上正法來至中土直接上根其後支分爲二而心印獨付於曹溪派別爲五而宗風大振於臨濟至大慧而東南禪門之盛遂冠絕於一時故其子孫最爲蕃衍徑山元叟禪師大慧四世孫也師諱行端元叟蓋其字族臨海何氏世

為儒家毋教以論語孟子輒能成誦雅不欲汨沒於世儒章句之學十一從族叔父茂上人得度於餘杭之化成院十八受具戒一切文字不由師授自然能通而其器識淵遠風貞大志以斯道自任宴坐思維至忘寢食初參藏叟和尚於徑山問汝是甚處人師云台州叟便喝師展坐具叟又喝師收具叟云放汝三十棒參堂去師於言下豁然大悟一日侍次叟云我泉南無僧師云和尚聾叟便棒師接住云莫道無僧好叟頷之即延入侍司是時衆滿萬指莫有契其機者叟既告寂師至淨慈依石鞏公即處以記室相

與激揚此事與虛谷陵東嶼海晦機照東州永竹閣眞爲莫逆交尋以靈隱山水清勝往掛錫焉師嘗自稱寒拾里人橫川珙公在育王以偈招之曰寥寥天地間獨有寒山子師竟不度江而謁覺菴眞公於承天復參雪巖欽公於仰山巖問何處來師云兩浙巖云因甚語言不同師云合取鼻口巖云獼徑橋高集雲峰峻未識書記在師拍手云鴨吞螺蛳眼睛突出巖笑顧謂侍者點好茶來即送師歸蒙堂居三歲而遷平實地上道將一句來僧擬開口師便打僧休去徑山請師居第一座既而退處楞伽室擬寒山子百餘篇皆眞乘流注四

方衲子多傳誦之大德庚子出世湖之資福伏公加盛禮覲師唱其道師微笑而不答末後辭香卒歸于藏叟居五載學徒奔湊名聞京國至大特旨賜師號曰慧文正辨行宣政院尋舉師主中天竺師當从廢之餘爲樹門榜而正鄰剎之侵疆治殿宇而還叢林之舊觀延祐丙辰遷靈隱有旨設水陸大會於金山命師陞座說法竣事入覲於使殿從容奏對深契上衷加賜佛日普照之號陞辭南歸即拂衣去養高於艮渚之西港至治壬戌徑山虛席三宗四衆咸謂非師莫能負荷其任相率白於行宣政院請師補其處

事聞於朝泰定甲子降璽書作大護持師至凡三被金襴袈裟之賜二十年間足不越閫而慕其道者鱗萃蟻集至無所容歲饑皆裹糧而來以得見爲幸徑山自大慧中興後代有名德得師而其道愈光師嘗勸一僧云擘開華嶽連天秀放出黃河徹底清即送師歸蒙堂居三歲而遷平實地上道將一句來僧擬開口師便打僧休去徑山請師居第一座既而退處楞伽室擬寒山子百餘篇皆眞乘流注四方衲子多傳誦之大德庚子出世湖之資福伏公加盛禮覲師唱其道師微笑而不答末後辭香卒歸于藏叟居五載學徒奔湊名聞京國至大特旨賜師號曰慧文正辨行宣政院尋舉師主中天竺師當从廢之餘爲樹門榜而正鄰剎之侵疆治殿宇而還叢林之舊觀延祐丙辰遷靈隱有旨設水陸大會於金山命師陞座說法竣事入覲於使殿從容奏對深契上衷加賜佛日普照之號陞辭南歸即拂衣去養高於艮渚之西港至治壬戌徑山虛席三宗四衆咸謂非師莫能負荷其任相率白於行宣政院請師補其處

以近人情行天下大公之道藏叟之的傳一人而已師之利他皆陰爲之没齒不言而其道德聞望爲朝野所推服薦膺命賜人以爲榮而師未始自炫意漠如也暇日以餘力施於篇翰尤精絕古雅石田林先生隱居吳山不與世接獨遺師以詩曰能吟天寶句不廢嶺南禪其取重前輩如此師生於宋寶祐乙卯二月十六日以至正八月辛巳終於徑山之丈室世壽八十八僧臘七十六其先五日示微疾問侍僧云呼之會未休吸之尚未含試問請苦源來者不來者如何是來者不來者侍僧無語師良久云後五日看

越四日夜分沐浴更衣別眾趺坐書偈云本無生滅焉有去來冰河燄發鐵樹花開投筆垂一足而化龕留七日顏貌如生以是月某日奉全身窆於寂照塔院而分爪髮建塔於化城幼有精舍四會說法語有錄行於世所度弟子若干人嗣其法而同時闡化于吳楚閩越蜀漢間者若干人其上首靈隱法林中天竺祖銘等狀書行業俾潛書之茲碑潛忝從章甫逢掖之後未能於宗門中嗅蒼蔔之香嘗醍醐之味罔知所以措其頌美之辭庸備著狀所述而銘諸庶幾不失其實來學得以瞻承夫遺範云爾銘曰

大雄唱滅宗途肇分不有單傳孰開我人巍巍大慧垂陰四葉門庭之盛規重矩疊法雷普震裂地轟天據師子座四十二年被遇三朝便蕃異數王臣順風有嚴外護大法棟梁一夕而摧本無生滅焉有去來寂而常照碧潭秋月散爲千光非同非別徑山蒼蒼上與雲齊眞身常住大慧焉依贊述虛空非愚則臧直書具文刻此山石

國朝　王澤弘

碩揆和尚塔銘

天童密雲悟公得法十二弟子而三峰爲最三峰漢月藏公得法十四弟子而徑山靈巖爲最徑山具德禮公得法六十七弟子而靈隱爲最靈隱於諸兄弟如中條一峰秀出霞表即今拈椎豎拂者徧天下棒喝錯互魔外橫行而師以一座當軒如雷發蟄如日馳照非惟震耀徑山之聲光即三峰乘願崛興不惜觸犯忌諱起臨濟七百餘禩一絲九鼎之綱宗歷一紀二紀三四紀以追於今求其墜不得不以師爲中流砥柱矣師既示寂之四年庚辰春弟子練忍二公遵遺命將歸塔靈隱徒步三千里至京師以狀乞銘嗚呼哲人徂謝末法艱危彼利竿相望者盈復有聞直指堂奥毒鼓聲而死盡倫心移所寶惜歸

之無礙光者乎是則可慨也已師諱原志字碩揆暨
城孫氏子父陛宇玉庭母趙生三子師其長也天性
孝友不樂嬉戲稍長豪邁不可羈勒七歲就外塾塾
師講大學致知格物語牽合師笑曰此曾子教人誠
意一個方法耳不明則疑疑則誠意去疑得明非誠
意不能也塾師大驚既而講毛詩凡書義兩騎處師
出一語如斬綟絲舉座嘆服及其爲文滾滾不藉思
索如夙搆人皆以科名期之而不知其爲宿根乘願
中人也師父玉庭公尚氣任俠以明末四方變亂結
客梁宋齊魯間加意老成凡伍諸狙諸狙怒常欲死

公順治丁亥公卒爲諸狙所害師泣血遜荒數年而
後得逞於仇手刃之廼還鄉里告祭父墓部置其母
與弟得所然後辭去庚寅師年二十三至通州佛陀
寺去氏祝髮師事元璽老宿未幾投靈隱具公受戒
辛卯具公結制皐亭佛日寺師從參萬法歸一無夢
無想二公案七日傍僧問威音王劫前如何是學人
自已公曰麻三觔乾矢橛僧曰不會公曰初三十一
中秋賞月師豁然有省因呈偈曰夜來消息枕頭傳
報道火燒水底天喪盡毒龍哮石虎爪牙安在萬人
前具公深肯之自是橫機無讓法門有識之士莫不

嘉嘆矣己亥命居座元代公唱明三峰之學踐踏龍
象鼓鑄洪爐師握一竹篦勘辨方來來嘗不電激雷
奔當之者震慄也康熙壬寅具公上堂手書付囑首
提三峰爲溥沱正宗別開生面機先一句是汝諸人
安身處先機一着是汝諸人立命處其間左右伸縮
是汝諸人踏腳處末後一句是汝諸人出頭處此四
則語於四卽一全一卽四乃楊岐之正脈隆祖之磕
睡虎也三峰常云三十年後此話大行今碩座元悟
處機語一一符合楊岐正脈斯得人矣是年師住揚
州上方癸卯住泰興慶雲所至諸上善人莫不羅列

香花傾城爲供座下數千指環繞數萬眾一切興壞
起廢不假思議而成皆若順風揚塵之易師遇山水
爲妙聲化樹木爲寶網東南法席未有盛於斯者也
丁未具公示寂揚州之天寧寺戊申住徑山庚戌造
塔徑山之天開嶺奉藏具公衣鉢爪髮遂過靈巖候
繼起儲公既退靈巖喜而不寐顧謂西堂不菴昧曰
碩姪知我喜則知我平日之憂也今見碩姪始終不
與世心和合一意以從上法道爲己任千百年後知
三峰老和尚有孫如此具兄有子如此退翁早不失
御一隻可喜也靈巖門下率多百尺竿頭更進一步

之人而期望於師乃如此則徑山囑付六十七人臨化獨諄諄在師者總皆以三峰全副擔荷楊岐正脈者委之也是年母年八十師買地梅谷靜室供養所謂正續道人也蓋先受戒具公法名濟燈云壬子住三峰初進院聞靈巖訃上堂曰徑山先師見背小子痛哭哀毀不至滅性以吾靈巖猶在我先師同心同眼同佛口出之分身也思先師而不見見老人如見先師老人卽我翼我提獎我自不間於先師今何以報其深恩良久拊膺曰只有者一著隨願衆曰會麼至於涕泣師皆不顧於是空三峰之人迎之境上師日固老僧未了事也癸酉再住三峰蓋師之去三峰

命易寺額

賜帑命二百兩當是時朝野歡騰而師以爲法門慶不自以爲喜也師住靈隱十二年辭院去緇素攀留至於涕泣師皆不顧於是空三峰之人迎之境上師日固老僧未了事也癸酉再住三峰蓋師之去三峰

披肝瀝膽傾倒於清涼一席至則責負如山征徭似火墻不歲苦庫無宿積時師中寒病已七閱月扶杖蹩躠四顧茫茫庶下數百衆無以餬其口不三日遣通贏糧輕齎陸續力辦供衆之外以其羨爲修造資雖規模草刱而氣象一新已未應鎮江五州之請庚申應揚州善慶之請辛酉住靈隱一切鼎新莊嚴整肅雲水如歸凡夙根道妙者靡不就其鑪錘丁卯師年六十和碩康親王命天來和尙捧衣鉢到山請師說戒一時戒子千餘人座前繞禮者幾三千餘衆焚香堵觀撫軍率官屬齋筵聽法咸謂具公五千衲子

下揚州惟師繼其盛已已

車駕南巡二月旣望

幸靈隱問答稱

御書雲林二字

旨賜

極寤即舉似開顯等亦不知其木撲山頹之讖也七月中元午刻沐浴更衣說偈偈曰昨欲行時月不圓今遲一日月嬋娟從今要見三峰面劈破乾坤作雨邊書訖開顯等又問封龕舉火誰屬復索筆書曰三峰之龕誰敢來封若不封卻宗說何通大書八字貼在當中當中當中人坐無功萬仞峰頭行大道增一把火看眞龍書訖過筆與侍者坐脫而去世壽七十法臘四十七遺命歸塔靈隱師前後開法三十六年八住道場鍛鍊學徒眞誠愷切說法自闢谿徑如蜀道初開如泰山日出不求合古法皆自與古法合非同一葉後一葉及二葉三葉以至多葉如是如是不求合於古而自無不合於古是眞實語是滿腹語是沒定語從其口出者不敢於語外復置一念惟默而祝曰凡今之得座披衣號爲人天師者無問先一葉獨滂沱之統持以不墜即諸宗亦多榮藉之幸不菴靈巖高弟一杖遠引罵盡一世惟於師深所心折由斯觀之即師之生平可知矣比二公來乞銘而不菴尺牘詩偈如干卷借巢集詩篇自吐胸臆論者謂在寒山楞堂間翰墨似顏平原握拳透爪師皆不以措意也嗣法弟子指薪溥隱嵩顯煜傳暉攝水月宗楷證爾嶽潮練飛暈雙乾勤蒼際隆指梅問夢持鑑自諾惺忍修梁嵩巖耀青雷震崑潮發脫三賢雪舟度明巖照遞岸融笑拈印轉菴正在釣艇川回望七來維山有根如星中月如風中旛冷暖自知何恤人言悠悠蟄蛄十里聲喧龍豈羣遊鳳實孤鶩歸骨越山寶根受潤鯤化誠稚三傳雪蒼遇七來復凡三十人

藏鉢吳門亡則俱亡存則俱存三十弟子誰報師恩

諦暉和尚塔銘

張彙

達磨西來不立文字廓然無聖脫屣生死其生也無法爲法其死也不宜有銘雖然不宜有銘法也無法爲法則亦可銘和尚諱慧輅以明天啟七年丁卯十月初八日得四大於吳興金田沈氏父濟母李以雍正三年乙巳三月二十日舍四大於錢塘雲林古靈隱寺春秋九十有九僧臘七十有四余與和尚潛違之契垂三十年乙巳三月十一日夜示夢余從京師走書江南告弟奕山曰和尚將入涅槃地矣果以是

日示疾預指二十日午時爲報年之限及期命鳴鐘自升繩床跌坐點首三而滅遺命坐三日入龕門人智廣等以佛法斂丙午九月十三日于飛來峰側起塔安神和尚秀眉大耳步律音鐘六歲而孤家碎於役及母李終乃檀那身命自拔人間遍叅諸方以求止泊順治巳丑二月遊學至靈隱禮具德和尚一日拜直指堂下仰見直指二字憬然曰彼以直指我以直會又聞戶外鳥噪聲一時大千俱直時具德和尚弟子五千人碩德圓戒林植山官而師以年少依位而立竇身突兀常住不遷乃嗣法焉歷住興福妙濟師林天竺龍井諸寺終於靈隱初

聖祖仁皇帝賜寺額曰雲林因爲雲林寺後

南巡輒舉

賜和尚

御書曰禪門法紀又別

賜御書黃金佛像白金等物和尚三身八勝而六時一

眞露地白牛無得無捨常造余竺西草堂行梅花下

花千餘樹如雪香動心魂和尚行未嘗一仰視至草

堂坐謂侍僧曰聞梅花香乎曰聞曰爾等看花去及

返終亦不視九十後便不酬不對一以師子音接十

方佛當機者不喻則曰和尚臺矣語不可曉偶落六

通則曰和尚昔云然今果然銘曰

醍醐味醾蘼蔔香衰斑其相紛羊啞狐咍和尚智度

七十四年縣解尻首草腐人天一佛既無千佛乃有

演暢宗極下足撒手峰背飛來師今飛去無去無來

導師常住

祭佛照禪師文

宋釋居簡

嘉泰三年三月二十八四川兩浙兩廣七閩江淮衆

西荆湖南北叅學比丘某與諸比丘眾注香煮茶奉

微供于鄧之東菴佛照禪師拙菴大和尚之靈於戲

師之所自立亦難矣哉方其升應港之堂則登東山而小魯晚入雙徑之室然後登泰山而小天下亥庸醜正歟羣困折不可奈何而後已卒能橫翔捷出縛虎兕鞭龍象搏扶搖跨閶闔阜陵英主也曰兢兢業業當如禪師之言史眞隱帝者師也謂其氣雄萬夫陸放翁山陰耆舊也贊其話行四海非有大過人一聖二賢曷以若此他日行輩鼎立更迭而逝師則鼾然獨殿諸老紛紛晚進競爭奔趨秋新露零一掃而盡於是時也方孽阬之木蘭洲之宿莽凌霜厲雪以自怡收卷波瀾一菴至樂忍死不敢盥居逸體今亡矣夫昧者謂其果亡矣有法門名無盡燈冥者皆明明終不盡則師常在而不亡尙何悲焉

祭元叟和尙文

元釋大訢

公與先師齊驅宋季濟子器之震動一世後七十年惟公獨在趙州汾陽高出行輩如見先師床下受拜策我鷲蹇箴我狂隘我來金陵不阻書誨我眷茲山翠華所屆倚公之重雄冠海岱累請於朝待命不至胡以訃聞德音未沫濟北之宗貌焉孤寄承乏何人化爲異類所恃惟公庶幾知畏公復往矣而我何恃如舉九鼎畀之孺稚胡力之任不顚以蹟就云潰潰

雲林寺志卷五終

可接巨派孰云焦壤可沃霈霈猶不遐遺置我鑪錘有赫其靈光吐虹霓尙聆後訓震烈騰厲平生幾何萬古長哨吾宗是慟匪私我涕

新創仙亭覆石壇雕梁峻宇入雲端嶺北嘯猿高枕聽湖南山色捲簾看　　唐　沈亞之

宿天竺二寺寄靈隱寺僧　　張　籍

夜向霅溪息此身風泉竹露淨衣塵月明石上堪同宿那作山南山北人

翻經臺見咸淳臨安志　　白居易

一會靈山猶未散重翻貝葉有來由是名精進纔開眼嚴石無端亦點頭

杭州天竺靈隱二寺頃歲亦布衣一遊及赴鎮會稽不敢以登臨自適竟不復到寺寺多猿猱謂之孫圍彌長其類因追思爲詩二首　　李　紳

翠巖幽谷高低寺十里松風碧嶂連開盡春花芳草潤徧通秋水月明泉石文照日分霞壁竹影侵雲拂暮烟時有猿猱攙鐘磬老僧無復得安禪

界金近日尤聞重雕飾世人遙禮二檀林　　徐　夤

丹井冷泉虛易到兩山眞界實難名石和雲霧蓮花淨月過樓臺桂子清騰踏回橋巡像設羅穿曲洞出龍城更憐童子呼猿去颯颯蕭蕭下樹行

題靈隱寺皖公院　　鄭　巢

寒山葉滿衣孤鶴偶清羸已在雲居老休爲內殿期嵐昏鳴磬早果熟飯猿遲未得終高論明朝更別離

界石守風望天竺靈隱二寺　　釋清晝

山頂東西寺江中旦暮潮歸心不可到松路在青霄

遠寺千千萬萬峰滿天風雪打杉松地爐火煖黃皆睡更有何人似我慵

曲水亭　　宋孝宗

臺盤疏石渠激流環四面屋有餘清羽觴隨意轉賓客醉言歸主稱歡未倦雖非禊飲辰豈謝蘭亭盛

翻經臺　　薛　映　　姚　鉉

康樂悟元機寂寥此棲息經翻貝葉文臺近蓮花石
鍊丹井靈隱十詠之三舊志所遺　梅詢
仙翁道未成棲神在巖石酌彼山下泉窮年鍊金液
洞陰春始綠苔蕪秋涵碧緬慕不可期凭欄望鬼爲
翻經臺
靈運曾此臺冥心住幽寂重繹葉上書深藏林中跡
遺文傳竹素野蔓侵苔壁登覽殊未休蒼山日將夕
北高峰塔
高塔列遠岑亭亭幾百載鈴聲答夜風輪影落滄海
開雲伴危級瞰日平烟彩欲下生暮愁千山閉輕靄

遊靈隱寺歲贈開軒李居士　蘊軾
推倒牆垣也不難一軒復作兩軒看若教從此成千
里巧歷如今也被謾
同顧保之遊靈隱　王令
閒門不見春色到出城始見江梅開行探幽泉至高
絕共坐巨石聊徘徊時逢天風吹過客還有野鳥驚
人來林間時惜所未歷歸鳥空載斜陽回
和鄧潤伯內翰九月七日約遊北高峰　葛驤
幸奉清游人翠微陰雲漏日照旌旗登高預整孟嘉
帽訪古閒尋白傅詩桂子正傳飄岩落菊英先喜泛
琉璃公歸願宿湖山暮恐誤郊關竹馬兒
遊靈隱遇雨呈普慈及二詩翁　楊蟠
山老未容山客去故將雲陣鎖山門雨催晚色凝諸
嶺雷送春聲落後邨今夜青燈妨月上古人白首把
詩論來朝山水終瀾況策杖相隨討澗源
隋眞觀法師塔
東岡人不識野寺在樵漁葉落年年滿春風爲埽除
白沙泉
不見泉來穴沙平落細聲夜高寒月漾銀漢太分明

北高峰塔　郭祥正
翠出諸峰上湖邊正北看夜深雲霧散獨卧斗杓寒
石門澗
啟閉何人見湍流一澗分仙家無路入空鎖石樓雲
靈隱浦
有靈何所隱深浦老蒹葭漁父一舟泊郤疑秋漢槎
合澗橋
兩澗飛來處雲深合一橋更無岐路別從此入烟霄
呼猿洞
隔澗白猿子呼來驗是眞一從滄海別嘯嘯不知春

葛塢

二葛既成仙猶存煉丹處有時化鶴來徘徊不知去

韜光菴

迷人寂無語結草自棲禪但見岩花笑龐眉不記年

西菴 契嵩禪師舊棲

釋子能儒言迴出惠遠上菴中閱遺編光猶高萬丈

卧犀泉

有角翻害身沈泉避刀劇故依金地慈非憚滄波遠

青林洞

青帝留行蹕岩前春不歸儘從霜與雪君看碧依依

白沙泉

幽泉出白沙流傍野僧家欲試清甘味須烹石鼎茶

翻經臺

盥手天池水熏毫海渚香翻成多少帙臺石尚輝光

靈隱寺

鄧肅

松篁擁翠入雲間雅稱高人養道間自是紅塵飛不

到一溪流水遶青山

老木森森小逕斜淡烟橫鎖兩三家晚來欲寫蕭疏

景舉目遙岑望更賒

冷泉亭

徐渭

畏日炎炎爍太虛倚欄冰雪冷生膚百川萬壑非無

水洗得人間熱惱無

宿飛來峰下作

吳中未歷佳山水湖上懷思去惘然雲去雲來兩峰

寺鷗飛鷗沒夕陽天客愁官渡落花雨歸夢下湖春

水船想到對牀成夜雨何須隴月向人圓

入靈隱寺

劉一止

石泉苔徑午陰涼手擷山花辨色香度嶺穿松心未

厭好開翻爲愛花忙

靈隱寺

李綱

我昔曾遊飛來峰白猿畫掛峰上松弈然靈光如彩

虹鐘聲自響金仙宮宦游漂泊西復東雖欲再到無

由從帝居劍天陋瀛逢螭坳載筆侍重瞳逆鱗聊試

摩神龍謫墮劒浦山重重征鞍來此尋舊蹤恍如夢

落烟霞中朱樓寶殿飛玲瓏寒泉幽石欣相逢門前

池館虛名風一洗塵慮清心胸明朝南去隨征鴻惆

悵勝遊回首空

次韻葉兵部九日不出十日登北高峰

周紫芝

登臨一笑與誰同此事人間未易逢晃恨清尊負重

九旦看黃菊笑西風江連北海潮初上山近丹霄路
欲通向晚歸來得新句便知雲夢落胸中

贈靈隱長老　曹勛

一笑相逢語上方水雲踪跡覺清涼未論丈室葛藤
話且喜齋廚蔬筍香閒住瘦筇隨意立卻愁款段入
城忙宿山更作他時約枕簟茶瓜冷不妨

冷泉亭放水　范成大

古苔危磴著枯槎腳底翻濤洶欲飛九陌倦遊那有
此從教驚雪濺塵衣

觀冷泉亭放水　樓鑰

冷泉淺濁使人愁開板橫坡去不收岸側細泉穿亂
石始知別是一清流

夏日寄朴翁時在靈隱　姜夔

風吹松樹枝懷我松間友雲從北山來令我屢回首
山雲夜夜起山雨侵人衣遙知竹窗裏自吟新雨詩

靈鷲寺　高翥

靈鷲名山萬古名幾回無事繞廊行殿前流水睛猶
急塔上春雲晚自生鶴傍經牀聽梵語鳥窺齋鉢候
鐘聲我來借得團蒲坐歸去閒眠夢亦清

靈鷲寺三首　湯漢

靈鷲古道場攝乎大國間一日忽翬飛四顧無覩顏
又
引泉已成沼對石宜啟窗他年潤上橋爲子書春淙
取東坡兩澗春
誤一靈鷲之句
又
南澗靜者徙小試扶顛手期畢棟宇工拂衣入巖岫
登靈鷲新閣

山從西域來寺自東南有林泉既奇秀巖穴更深勁
住僧奮空拳經始亦已久俄然幻傑閣丹碧照林藪
相輝靈隱前更勝天竺後理公坐厓屋千歲骨已朽

坡翁昔留遊遺句今在否洞猿不待呼清晝時一吼
道機已熟絕隄閒縱步來尋興裏山殘雪點衣消酒
醉晚風吹鬢帶詩還妙年羨子歡悰足宦步愁予樂
事慳安得相從塵網外快將如意碎青珊

避暑冷泉　方岳

火雲散鱗甲萬瓦如炊爨東華車馬塵裘褐不自禁
誰能半日閒脫身此窺臨百錢買漁艇橫截西北岑
追隨二三子未害山水淫邂逅十八公俱作笙鶴吟
頗聞彼上人振錫萬馬痞試讀沒字碑往聽無弦琴

空堂無枯秀契我回向心清涼一味禪捫玉間煩襟
笑指亭下泉杉竹涵幽深蘇橋橫三閘龍怒飛出林
奔雷吼春壑晴雪生午陰人間正炎熱去作三日霖

西湖泛舟入靈隱山

葛天民

晴嵐漠漠水溶溶落葉遮船翠蓋重秋色盡爲漁者
占山光多向道人濃雲連合抱前村樹磵遠飛來小
朵峰送罷夕陽迎素月樓臺高下自鳴鐘

禱喜天竺由靈鷲過冷泉

張蘊

降香天竺去淪茗冷泉來新徑石間過危亭木杪開
烟山晴若畫霜葉淫如灰點檢經行處今年未見梅

題靈鷲

薛嵎

野寺齋無定窮冬日易陰聽松行九里卻坐冷泉亭
一點靈光在月生滄海深此中難著語何處可相尋

九里松

鄧林

松是山靈一手栽堯天長就棟梁材龍鬚怒起春風
急似怪遊人喝道來

冷泉亭

徐集孫

山遠源深絕市聲許由因此隱方成一生獨喜枕流
好萬事無如酌水清野衲洗心滋味淡騷人照影利
名輕轉紅塵裏渾如醉誰識斯亭可濯纓

挽靈隱僧玨月窗

秋月只清輝窗明人不歸嘘心成宿病蛻骨悟前非
書偈辭禪院緘衾寄母閨猿嘯泉石冷客淚爲君揮

冷泉凭欄

此山泉石勝還思日日登那知三生前不是住山僧

靈鷲寺手中烏啄食

潛說友

靈烏渾覺不相猜啄食翩翩手上來自笑老軀頑似
石被渠認作出生臺

題靈鷲

黃初菴

屋畔危岑聳佛青客歸僧定掩雲扃洞猿窺窗循牆
過几上偷翻貝葉經

贈北磵

許棐

天下名山行腳遍依然形影瘦伶俜支吾寒暑袈裟
耐變眩烟霞筆墨靈對客敬如堂上佛讀書通似藏
中經石頭路滑終難到不是詩禪莫扣扃

冷泉亭

俞桂

步入侵雲嶺亭高路恰平池邊幽樹古水底細沙明
無友詩難詠逢僧話轉清此中眞勝地林寂鳥無聲

日月巖頭古翠埋雲深隔洞門開蒼藤隨石無根

活靈杞何年有種栽氣凝野烟疑麝過暖熏山雨誤蜂來空亭誰領幽芳坐雪鶴同行損綠苔

石筍峰

異種休參玉板禪嶄然一角立層巔遠尖自抱雲根壯盤蘚誰疑雨籜纏夢裏三生空過眼胸中千畝漫流涎此龍難入窟僧譜出土摩霄是幾年

隋觀法師塔　釋遵式

五六百年內金軀亦化塵方知新塚土盡是古人身白髮爭名急青山送骨頻除師靈塔外一一好沾巾

游靈隱山　釋智圓

峭拔侵霄極靈蹤不厭尋問思曾有夢歸隱豈無心絕壁烟霞麗幽巖洞穴深那堪思慧理殘日白猿吟

冷泉亭

亭幽無俗狀清景滌煩襟砌壓寒流淺簷分積翠深晚花開照影古木冷垂陰凭檻不能去澄澄發靜吟

鍊丹井

仙去遺蹤在泠泠翠岳邊冷光涵碧甃暗脈洩寒泉月映冰壺淺秋澄古鑑圓羽人居止近開汲灌芝田

冷泉獨賞寄冲晦　釋契嵩

南風掠波溪水滿山中游人來洗浣獨立溪傍清興

款更愛泉流芳草短平生幽討貴蕭散世道紛紜何足算人間五月夏雲煩相約歸來君莫緩

香林洞　釋惟政

香林接幽洞香乳無時滴日暮白雲歸孰之不可得

鄴公菴歌　釋雲知

呼猿澗西藏石筍丹桂蒼松蓬鶯嶺幾年陳迹絕織埃一旦佳名出清景山家時喜來五馬相攜款曲空巖下遂許誅茅結小菴異日功成伴瀟洒菴成可以資靜觀目前直見江湖寬鄴公政簡每頻到試茶笑傲浮雲端物外似忘軒冕貴此中深得林泉意野人

陪著病維摩游戲自同方丈地芳猷從此流千載且得而今光勝槩

謁嵩禪師塔　釋惠洪

吾道比孔子譬如掌與拳展握固有異要知手則然晚世苦淩夷講習失淵源君看投跡者紛紛等狂顛韓子亦儒衣倔强稱時賢憑陵作詬語到死不少悛後世師韓輩穴攘尤可憐走名不自信逐隊工語言譁然皇祐間飛蚊鬧喧闐田衣動成羣怒嫠空自懸縮頭不敢息兀坐如蹲猿堂堂東山公才大德亦全齒牙生風雷筆陣森戈鋋隱然湖海上長虹橫曉天

作書肆豪猛揮斤莫敢前羣兒雖貌敬臆論已不專
書成謂天子一日萬日傳坐令天下士欲見嗟無緣
功成還山中笑語答雲烟我來不及見山木自明鮮
入門寂無聲修竹滿空軒永懷倘然姿骨目聳清堅
僮奴豈知此住此亦彌年指余以石塔草棘北山巔
再拜不忍去聽此遠澗泉吁嗟末運中那復斯人焉
文章亦細事清苦非所便但愛公所守遠相諸祖肩
遲遲哦公詩落日滿晴川願攜折腳鐺結茅西澗邊
歲時邏松檜來此埽頹磚

靈隱山次超然韻

釋如璧

君亦工詩苦入神冥搜物象故應貧客兒亭下纔相
見巾子峰前便卜鄰夢裏筆期生蕊萼胸中鏡嬾拂
塵埃何當鉏斧住山去要看青原一角麟

訪韜光祐公不遇

釋如璧

紫蕨伸拳筍破梢楊花飛盡綠陰交道人閉戶不知
處黃栗留鳴鵲在巢

次韻靈隱小軒

釋紹嵩

小軒容膝趣清深只有溪風夜月侵綿石靜移春後
蔓陵霄危露雨中心松窗舊草秋蛇帖棐几誰賡雪
予吟他日幽人問佳致茂林修竹似山陰

題靈隱集句

古刹藏幽勝山門九里松飛空花片落礀水淙淙
葉積池邊路雲生戶外峰幾回留我宿吟到五更鐘

張鉉 賈島 徐僎 曉瑩
鄭谷 靈一 簡長 誠齋

釋斯植

石澗長松行十里杖藜從此得遲留青霄望去山河
遠白水看來日月流老樹葉殘霜鬼哭斷崖雲冷洞
猿愁韜光名在人何在千古茫茫幾白頭

元旦領客登北高峰

釋居簡

雲繞簷楹掃不開欄杆直下是飛來笑看白玉芽陀
柯領略風烟又一回

冷泉亭放閘

卤

截住泠泠透碧沙放開哀哀怒飛花石疑初裂蓬婆
麓鯨擬橫奔海若家殷地鼓餘翻霹靂噴巖用壯激
谿呀憑闌小住觀流止不獨揚瀾一笑譁

靈隱方丈新閣

釋永頤

鄉來屋老拥嵓稜欲上看山謝不能衡跨半天開複
道直從平地到危層上方近聽嬰兒語前塔遙分竺
寺燈昨晚亂雲收急雨憑高如望海濤崩

月夜遊泠泉亭

地靈泉上寺松壑定深清獨聽子規叫況逢山月明
樹藏春洞黑石擁夜泉鳴日出喧車馬終非隱者情

冷泉亭　元方回

寺門不須入林磵瑩清襟老樹幾前代冷泉如我心

飛來峰　尹廷高

湖山獨愛飛來峰孤烟長嘯寒烟中丹霞赤壁藏梵宇布襪草履來仙翁松根詰曲絡山骨水光雲氣相冥濛傳流來自天竺國攘奪造化開洪濛吾意此語特虛幻豈有重濁能浮空山川大地太始奠何假提挼迷西東詩人好奇故踵襲眩惑千古欺盲聾是耶非耶姑勿論且坐挹此亭間風

靈隱寺二首　王惲

山緣松竹烟光潤寺倚峰巒地位雄凭檻忽驚靈鷲上世間眞有化人宮

旋開僧牖觀山罷閒逐遊人看市回買得幾錢乾果子步穿深洞引猿來

游靈隱　曹伯啟

名嶺驚嶺梵王城秋氣平分寶界清火宅久居心獨倦蔗成芝蓋蕭瑟蔭蘭橈相送將何贈期君保後盟

苦雲林初識眼增明禪關已被猿參透仙洞誰教鬼鑿成

路入西山窈復深法筵應有聖僧臨兩峰塔影天垂
蓋千佛林光地布金牛笛儻逢圓澤語龍宮還見問
仙吟空中更上藏雲洞水樂泠泠奏八音

李孝光

靈隱寺

南洲崇西極大山樹崇關經營緬齊梁宏麗自吳越
玉水生虹蜺金樞孕初月稍高得縱觀川流淨如髮

冷泉亭

寒湍亂方樹到景盪晴宇盪觴側江海盈縮見寒暑
下土方旱暵神物閟霖雨水上有佳人不得與之語

蓮花峰

怪石翻厚地神功謝琢飾水深玉井凍風多日車側
空聞涉江詠尚見嘉樹惜匪石有遺誡我心不可易

飛來峰

石室藏素猿丹穴養元鷟刻畫鬼力窮疏鑿禹功舊
貝葉多蟲魚漢玉泯蝌紐棟宇何王作後人遂奔走

鍊丹井

人生百歲期乃欲此金石鬼神守丹火龍虎泛元液
寒泉石已凍繁露秋易碧往者汲井生高峰有飛舄

呼猿洞

猿靜不自操棲宿有常處朝飲既在澗暮止俄在樹
冥冥青楓林上有飛烏路思爾不可見去隱南山霧

永臺盤

幽幽南山下中沚有破石窪尊絕制度曲流泛醪液
自鑑媿濯足臨深懷祓席惟應洗心者能使百慮失

翻經臺

高臺亦荒蕪雲氣久已寂伊人樹白業後來念遺跡
蟲魚出華言科斗藏壞壁嗟然不可見風雨日易夕

高峰堵

地勢傾東維華岳持厚載靈戶俯河漢孤標拔江海

初日謝芳暉蜿蜒貫華采揚舲指吳粵遙見出晻靄

龍湫洞

陰風肅然至神物在洞府電火走石間虎氣上幽處
泄雲無時出積雪自太古屈蟠混泥塗作解致雷雨

冷泉亭觀猿

黃玠

俯石瞰寒泉飲之不盈升照影忽自笑相看面如冰
搖搖松樹枝山猿呼欲罄漸老筋骨疲愛爾解飛騰

游冷泉亭

錢惟善

絺紛生涼坐酒醒暫於樹底弄清泠煮茶博士那知
味覓句賓王尚有靈石上白雲終日逕澗中瑤草四

時青我來不宿空歸去夜夢廬山澈玉亭

懷靈隱朋獨孤書記　葉顒

每憶湖山下烟嵐半有無西風肥芋栗細雨老菰蒲
世事秋雲散禪心夜月孤輕包連瘦策吾亦夢江湖

閏三月四日夏仲信太守邀遊飛來峰和顧子經照磨韻　陳基

千嶽萬壑響奔雷分得西天小朵來雲氣滿林山韞玉松陰繞舍榻生苔煙霞遠蹟何當遂猿鶴留人未擬回今日使君藉白輩醉歸城路近三台

冷泉亭觀猿　張昱

舊從巫峽看猿挂此日山中復見之點與樵蘇爭墮果捷於風雨下高枝月沈夜澗魂先斷風攪霜空叫轉悲應記往年梅嶺事玉環付與老僧知

和僧遊西山　張雨

我愛飛來與靈鷲空洞嵌巖爭穴穿壞衲深依蕭寺住老猿寒抱白雲眠百年山中皆樂土二月江南惟漏天遲晴一過繡經室青爲擊壺從幻仙

至正十五年五月十三日翰林學士黃公晉卿福建廉使貢公泰甫訪予巖隱蓮峰堂泰甫有詩因次其韻　釋至仁

蓮華峰頭梅雨晴閑老聯鑣尋友生衣冠慣識烟霞舊龍象爭看奎壁明海上蕃衣韓子意山中沽酒遠公情詩成珠玉寫厓石出林一笑天風清

師

昔別中峰下江南春雨時每思相送處黃鳥囀高枝

二

十載不相見浮雲無定居荊吳千里意鴻雁一行書

三

佛日峰頭沒眞風劫外吹千年甘露味總在木瓜枝

四

鷲嶺宗風盛龍門道望尊不知滄海月還照眷令原

五

梅花如白玉江上吐寒香南國驚春至思君空斷腸

次韻送智西堂歸靈隱　釋清珙

一榻平分鑪古軒熏爐相對坐忘眠山林禮樂無今昔時節因緣有變遷樹影高低深夜月猶聲長短五更天雨冬不得梅花信又約梅花到冷泉

冷泉亭　釋德淨

佛國煙霞境飛來不記年山空聲自答樹密影相連

歷裂藤垂澗峰高塔近天幾番鐘鼓動驚起定僧禪

九里雲松　明凌雲翰

九里閒雲萬樹松經行記得舊時蹤黃金曾飾宋儒

字蒼狗豈知秦代封風露橫陳鳴鸛鵲波濤澎湃舞

蛟龍我來朗誦靈山句清氣飄飄欲盪胸

冷泉猿嘯

飛來峰高多白雲野猿嘯處夜將分三聲忽向嶺頭

渡一箇眞如峽口聞泉雜澗泉遙歷歷清和蘿月白

紛紛亭中白傅曾留記明月重來看刻文

靈隱十景　貝瓊

雲林寺志卷六　圭

蓮花峰

亂雲交霭霧孤石竦名巉地識金仙隱巖看玉女朝

香爐分秀色太華並高標恐有峩眉雪千秋尚未消

龍泓洞

遠通羅刹國近接梵王臺海客然犀入山人採乳回

林間無日月地底有風雷聞道蜿蜒去寒潮自往來

葛洪井

洗藥源頭路通人有石門水涵青璧靜雲與紫霞奔

鼓翼朝飛鳥連觥夜飲猿仙翁今不見罹足弄潺湲

合澗橋

橫水東西落幽人日夜過宛龍赴壑隱鵲填河

緬想赤城路潛通滄海波遠公不送客芳草澗邊多

連巖棧

危棧梯空上人行杳靄中險應踰鳥道幽已出龍宮

日月三天近風雲一徑通何時俯飛翠極目送孤鴻

飯猿臺

猿父識猿性身與羣猿居應同支遁馬豈識狙公狙

共息貝多樹時分香積廚黑衣今不至長嘯意如何

夢謝亭

相傳謝康樂曾寄杜明師此客今爲土何人更解詩

山空黃葉墮歲久綠苔滋日暮高亭坐悠然動我思

理公巖

山僧住上方高處更蒼蒼不雨雲煙溼長春草木香

削成看小朵幽絕擬空桑漫識跏趺處白猿今亦亡

題名塔

雁塔高千尺東南遠建標江山留過客日月記前朝

鐸受天風震梯經劫火燒四賢誰復繼千古意寥寥

呼猿洞

白猿呼不至洞口白雲重溜落經霜果崖垂挂月松

相傳來萬里獨嘯應千峰碧玉環猶在何人識舊蹤

雪逢小朱歌送奎方舟還靈鷲
蓬婆雪嶺高崔嵬橫絕青天飛鳥回山中小朵更奇
峭石作蓮花千葉開巨靈擘山斷山脈一峰夜雨東
南挪千金乾竺空有名萬里蛾眉盡無色攢青疊翠
分西湖洞口白猿猶可呼咸和之年有慧理卓錫尚
愛飛來孤木杯高僧兩眉雪身如渴水青蓮潔繙經
石上不知年桂子年年落秋月

次韻靈隱復見心長老見寄兼簡沙禪師

高啟

高堂鐘鼓毒龍驚曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法

印道園學士許詩名幾趨北闕瞻天近獨坐南屏對
月明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京

送僧恬歸靈隱

王冕

遊方應未久柳色變新年在路逢春雪還山訪冷泉
鐘催投寺錫燈照泊江船去意休多問無言卽是禪

寄靈隱艮沙二長老

張羽

兩禪相對一燈懸鷲嶺龍宮地悄然七百年來無好
句泉聲空繞寺門前

寄靈隱寺不虛上人

卞榮

禪窓儒流得妙傳千番貝葉寫詩篇前身不是韓京
兆今世相逢賈浪仙花氣滿湖熏晚酌雨聲連日惱
春眠明朝候我來靈隱埽榻焚香石供前

理公巖

陳贊

蘿龕曾結傍山根聞有於菟爲守門施食臺荒花自
落翻經人去石猶存雲遮湖上山千疊月照巖中像
一尊鄰寺今餘幾僧在數聲清磬送黃昏

合澗橋

綠樹層層怪石重東西碉遶梵王宮橋間流過雙溪
合雨後聲喧萬鼓雄遊客乍聞成久立老禪無聽似
眞聾碧闌我昔曾來倚俗累都教一洗空

閻文振方伯王景端都閫諸公公餞靈隱寺

程敏政

錢塘門外日初紅萬頃湖光一境空白塔蒼松山向
背畫船垂柳路西東放生字識唐遺碣行在名傳宋
故宮弔古有情詩不逮一林嘐鳥自春風
飛來峰下舊祇園勝覽平生第一番方丈雲深疑伏
虎洞門風冷罷呼猿天開圖史丹青筆水繞雜游人笑
語喧相對東皇須盡醉一時那得聚高軒
偃蓋松間載酒行才驚飄泊過清明五年別向茲山
會兩月春無此日晴石古誰參圓澤偈井枯猶帶葛

洪名酒酣又是分攜處情比江潮晚未平

登韜光菴遇雨　趙寬

層層林樾繞羊腸千仞迴盤入上方城市紅塵應洗盡更教疏雨動新涼

送祥公歸靈隱時劉完菴作古感慨有作

靈隱寺賜靜公　沈周

飛花送酒春三月芳草留人雨一川蠟燭未銷香灶在舊遊如夢話前年

韜光菴　史鑑

韜光古精舍遠迹西山岑岡岫屢迴複雲嵐杳深沈

流泉激修竹綠蘿被芳林密葉翳朝陽芳柯承夕陰杖策遵微徑逝將支遁尋行行未易即遙聞鐘磬音徙倚絕塵想冥思諧道心搴芳詠招隱松風和悲吟

冷泉亭口號與劉邦彥別　姜

君去我獨留持杯勸君酒明日虎跑泉還來看山否

題靈隱祥禪師所寄扇　鄧經邦

山月窺人色皎皎松風振瀑聲泠泠匡牀醉倚忽驚起老僧時誦楞伽經

韜光次白香山韻　董漢

碉道盤迴上菩提自一家竹分泉過嶺藤附石開花

靈鷲山峰擁世尊諸天玉女似兒孫空山石竇移雲足響谷巖風斷雨痕驟馬動搖初出郭錦帆羅列駐深村不辭迂遠隨流水細酌松花月滿尊

繙經臺

南本繙經處風流謝客兒明霞傳嘯語止水澹須眉河岳歸雄伯塵沙禮導師荒臺有遺跡千載見殘碑

北高峰

複嶺盤青漢危峰峙碧空頻霞標海樹日月走江虹桃片千巖落松陰萬壑重紫薇眞可到脫屣會相逢

游飛來峰　張瀚

長松十里晝陰重引入飛來第一峰洞裏紫霞明日月天邊青靄插芙蓉小橋不斷橫溪路古寺先聞隔樹鐘戀賞頓忘城市遠歸途幾處暮雲封

訪岣嶁山居　茅坤

將軍少擊劍恥與世浮沈獨著黃冠去言依青嶂深林中看虎嘯花外聽猿吟誰謂閉關久猶逢空谷音

飛來峰　王世貞

濤聲不斷舞蒼虬忽爾巉岏萬玉抽劫盡修羅移佛土願深阿育湧南洲懸崖宛轉疑龍藏疊嶺騫騰盡鷲頭自有眞如飛不去幻軀天地任沈浮

千佛閣　李元昭

靈山高閣迴千佛一燈傳萬古西湖月年年照冷泉

岣嶁山房客至酌飲　高應冕

峰巒開露景洞壑斂春陰蝶粉霑花面蛛絲繫草心青霞飛醉盞白雪汎鳴琴且盡山陽賞無勞問解簪

游靈隱寺夜宿澗西房飛來社詩帖　祝時泰

九里入松陰山門隱雙樹南北兩峰高鷲嶺英靈聚茲遊詰夙期年光暢春暮僧筵飽園葵隨雲散幽慮石橋度鳴泉荒苔澗西路別構烟霞深巖巒迴護

水一石互清華松篁紛蔽翳綠澗蔭芳椒依巖構禪砌風翠奄簷篨靈籟響雲際曖曖日將頹淒淒風且勵

稍覺朝歡闌還因宵賞滯高閣謝塵囂流泉澄夢寐況復偶羊何窗須狎支惠尚子欣遠遊稽康慵作吏苟非賢達人詎知身似寄

又

童漢臣

哲朋邁良晤琳宇託深寂鐘磬激冥靄松藤挂禪衲高澗駛雙流層峰峙千石唱誦倣維摩莊嚴仰帝釋雲盤試龍鉢月皎呼猿夕沙界儼三千根塵覃八百展楊乞伽單茹齋笑芝柏丈室羅廣座普願參十力吁嗟畏途子俛仰迟駒隙眞理苟不悟飜輪安可息

冷泉亭

王稱登

慕瀑流花急春流飲鹿渾潺湲一片雨終日在山門自玉岑施行入靈隱次泰冰玉山人韻

愛此長林好相攜朝爽行流泉清瀝瀝遠樹綠盈盈乍展秋容媚微窺午影明深山惟鳥道古路有松聲取徑非浙得探幽覺妙生勝遊矜道侶靈境儼曾城便倚雲峰卧徐將竹葉傾醉餘譚未已初月澹前楹

人日同匡山諸子集韜光巷分得山字

樊良樞

春回雙樹款柴關勝日同人一共攀風引磬聲花外轉雲依泉響竹間還僧窺蘿月禪心冷客酔梅花吏事閒清興坐深忘漏永相將晨策更登山

黃貞父孝廉講授靈隱山中寄訊

錢希言

學士題詩處山阿直待君驚濤窗外雪鷲嶺幔中雲取水猶刳木炊烟只飯芹客嘲何必解行有鷹雄文

靈鷲看紅葉期沈無回不至同吳伯霖鄒孟陽

方回嚴印持聞子與小飲冷泉亭解后郤古菴

江邦申分韻得山字

李流芳

故人紅葉下頻期來此山經旬始載酒惆悵不同攀邂逅愜心賞歡馬開客顏寒巖愛晚氣移席臨溪灣泉光照酒白木葉上衣斑況接隱者論暫令人意閑

同聞師兄鮑翁父登北高峰宿絕頂僧舍即事

程嘉燧

雙峰徑轉石林蒼攜客捫蘿宿上方澗飲斷虹明積翠湖飛片雨亂斜陽東來島嶼吞江郭西去雲山指故鄉夜久禪心同寂歷松風諸嶺一何長

九里松

水流花落竹陰迴石路人稀空翠來元是游春看松

客共穿香店摘青梅

入韜光

灌木夾修篁泉聲綠澗長自同籃舉入更喜酒瓶香筍切雲根白瓜淘雪乳涼老僧宜野性敲倒共繩牀

坐月金蓮池

竹根松月白泠泠暗石荒藤坐小螢卻笑林僧也歸去夜泉何事不同聽

靈隱夜歸二首

桑路沙中盡峰陰松杪多稻香明露葉溪雨颸風荷

又

寒寒夏雲裏僧窗殊可留前山有飛電催上採菱舟

庚午冬游韜光

文震孟

斜陽竹樹影蕭蕭獨有幽蛩破寂寥萬境不波心似水滿庭紅葉映山椒

迴龍橋

錢千秋

鷲嶺東來跨石梁冷泉飛濺定中香橋邊曾作靈山會小閣長勞佛火光

峋嶁山房

姚思孝

彼戶無人至如探畫半緣竹香容我飽雲液許君廉浪語何妨韻圍棋隨意添仙凡俱是障坐此即安恬

登韜光

梁以樟

四山青欲下眾樹密難名時有竹光入遠聞泉水聲

麗抔石子落猿挂翠微行對境忘言說幽情去復生

青蓮山房即包莊

陳繼儒

名園極華麗反欲學村莊編戶圍柴葉磊牆帶石霜

梅根常塞路溪水直穿房覓主無從入裴徊走曲廊

又

主人無俗態築圃見文心竹暗常疑雨松吟自帶琴

牢騷寄聲伎經濟儲山林久已無常主包莊說到今

偕倪鴻寶朱美之郤先之施營方陸夢文姚有

僕何壽平過西泠抵玉泉同入靈隱登韜光有作

黃道周

茲峰久不到重到倍留連慧力歸眞宰頑心獨老樵

村烟未破面野竹尚尊腰欲就此中宿聽松試當潮

上韜光道

陳子龍

澄氣發層徑午峰秀披扶孤亭喬木下散曠存清娛

水涸溪尚靜雲暝山復殊廣堂鬱朱草別澗生青蒲

懸輿攀絕巘返杖送嶇途迭映媚樵路虛折限人區

幽篁疊媚姿飛泉歷虛無鳴鳥谷中怨巢鷁松際俱

高閣抱雲氣迢遞開江湖四山閒無人秋響相奔趨

物慮勞光采還心適可符

峋嶁山房翠雨閣　汪姬生

虬僻幽人搆此樓岩巉怪石澗西頭寒生六月疑飛雨短葛輕綃未可留

晚尋峋嶁山居　張遂辰

寺石峋嶁宅厓盤路不窮穿林人踏葉響地水連筒草閣寒雲半石橋秋磵中早看蘿上月一片墮松風

靈隱磵中坐冷泉亭作

靈隱由舍磵橋而北巖洞窈窕屈曲通明峭壁玉削雜木壽藤倒懸斜倚根懸石外紅碧蒙幕一路

抵寺門爲佳絕寺門翠屏環列下臨溪水冷泉亭踞其上波澄黛蓄淡然意深

靈鷲最幽隱翠壁寺門前磊砢百千石一一青蘿懸石邊殘雨晴新綠洗新泉眾香發深磵山氣彌靜專況彼長松外涼影何瀟然鳴禽不知處忽爾下空烟我欲理古曲遺音誰與傳恍逢白居士亭上方醉眠

從磵西上韜光

韜光由澗西盤折而上徑仄谷寒覓泉漱漱多藂子牀可知有相皆非實明暗色空誰辨酌莫教童子灌蘿爲承翳日光每踞石小坐迴風墜雨幽不可窺習禪誤作水光投瓦礫塡除聖解并凡情純清絕點泯見精忽驚兜率海天曉紅輪碾破琉璃青

禁昔以樓觀海日門對江潮爲勝益勝在攀躋不

鷲宮已深隱古路尚密茸乃復更西上屢折得奇蹤斷橋接空磵泉竹響淙淙我來晝孤冷境清難久從山風下橫照石雨墜幽松蒼蒼不可極時聞隔湖鐘即此正迴絕遙心迴且重詎矜江海觀何地無高峰

冷泉猿嘯　西湖八景之一　無名氏

冷泉亭下北山陲曾見雌雄共引兒慣聽山僧朝說法能隨木客夜吟詩松坡日暖人遊後蕙帳風寒鶴怨時惆悵遺音無處覓竹雞嘐老野棠枝

虛白亭　釋來復

洞然一室生虛白包括須彌百千億臥遊恍訝玻瓈宮幻出諸天帝青色常作清靜觀廓達含太空水晶寒映座上月玉氣晴射窗間虹神光圓照徹中外萬物朗融無隔礙空明一色鏡涵天觸目如居發摩界我坐此室依靈光閻浮大樹多陰涼門開冷泉境路入無何鄉道人不起那伽定夜明簾捲當銀潢扶過毘耶城趨出摩竭方身本無來亦無往安用三千獅子牀可知有相皆非實明暗色空誰辨酌莫教童子窺習禪誤作水光投瓦礫塡除聖解并凡情純清絕點泯見精忽驚兜率海天曉紅輪碾破琉璃青

虞僧孺辟穀靈隱山賦寄　釋如愚

不飯凡僧飯聖僧若爲辟穀碧山層洞雲溪水皆相
食卻道人間飽愛憎

癸酉同僧彌游韜光已丑初夏重來遇慧光禪
師屈指十八年矣爲賦此詩僧彌已亡不勝今
昔之感　國朝　吳偉業

峰斷江天豁樓高海日紅鬚眉千丈雪衣被五株松
扶杖孤雲裏開窗暮雨中聽泉還洗鉢好作淨名翁

宿靈隱贈晦公　侯汸

古亭鳴澗記來眞忽見澄潭映碧新劫火再興靈鷲
在

寺儒宗今現法王身松臺印月知何夕禪榻移燈話
昔塵私愧支硎雞足老浪拋二十二年春

再過靈隱寺贈三目上人　張綱孫

雲門夙昔透禪機又向蓮峰塵尾揮座下不驚狂象
舞潭邊常見毒龍歸殘鐘石語三車法涼露香生七
寶衣自喜陶潛來入社登樓重宿白雲扉

冷泉亭　曹溶

寺門羅眾嶺邀我入盤雲天地深無象溪山絲未分
遙空飛磵坼清梵老松聞幽意何人覺沙邊問鶴羣

上韜光

十年重作冷泉遊絕頂依然架竹樓輸與道人閒坐
穩春晴天闊數江鷗

獨過韜光　周亮工

寺裏登山去韜光景色偏空林無垢葉絕嶼有清泉
此地眞岑寂看人自往還蕭然茶話後吾意已逃禪

遊韜光用關六鈐韻　王士祿

岩巒靈境愜探尋徑轉時聞谷鳥吟廚湍引泉衝澗
過齋鐘出寺到山深飛飛戲蝶捎荷葉颯颯鳴蟬散
竹林司馬遊來成倦客一椽還擬寄幽岑

遊韜光　笪重光

探幽策危磴石頂得寒泉坐對不知去身世兩悠然
偕諸君過靈隱寺雨宿松露山房限韻二首　朱彝尊

浮雲乍合山雨微平岡細路風吹衣過橋幾處甎塔
湧到寺一道巖泉飛斬新白花蕊照眼依舊青竹園
開扉攀蘿捫葛信公等我與僧彌暫息機
正喜餘霞射東谷何期簷瀋滴階頻且貪是夕剪燈
話判作來朝著屐人慧遠酒邊能發興周顒肉罷詎
生嗔貓頭之筍一飽足況有青青鴨脚芹

松露山房六咏

四松逕

松子落五粒松鈬橫十尋我來凡幾宿夜夜警皋禽

山茶院

二十四春風二百五寒食自開雪中花至今好顏色

清籟居

一夜雨鳴樹不知雲幾重推窗看曉色對面北高峰

西磵

山僧斲茯苓洗此西磵水宛轉流樹根涓涓鳴不已

栗園

布葉密如櫟結實小於榛時有芻尼至翻飛不露身

竹筧

流泉半嶺來續以青竹管穿過白花籬忽注僧廚滿

韜光　嚴繩孫

遲識韜光路幽修愜晚尋竹分諸院水林合數峰陰

風雨丹楹古莓苔綠字深靜看前輩語遠愧百年心

有吾鄉高忠憲公詩

靈隱寺

舊知靈隱寺此日足幽尋自昔傳飛錫于今尚布金

江流消劫火山響答潮音桂子丹崖古蓮花碧殿深

到來惟瀑水近處即長林夜誦聞猿語朝參見虎心

未能捐慧業已是異塵襟落日荒荒去春烟細細沈

祇應埽花雨息影鷲峰陰

遊韜光菴

復與諸山異藤蘿一徑通鳥歸孤寺外人在百泉中

竹密亂生綠林疏間落紅坐來殊自失何處置微躬

雨宿韜光　潘耒

山行晴復雨小住亦爲佳瀑怒欲崩屋雲寒時墮懷

黯松便靜坐煮蕨稱清齋豈必吾廬好巖棲願始諧

冷泉亭和蓀友樂天留仙　陳祚明

峰插蓮花峻泉瀦德水清石從天上墜蘿掛鏡邊生

澗響孤亭遍松風列岫橫來游軒晃客遂有掛瓢情

癸亥五月三日同次谷過韜光留題　沈受宏

我從此地尋精藍幽勝最愛韜光菴泉聲竹色轉曲

磴絕頂一望窮東南湖作杯盂江作帶諸峰雲氣相

吐含鷲嶺卻在山腳下濃青萬樹浮烟嵐快哉高閣

豁窗牖仙龕遺蹟同禪龕菴中上人我舊識彈指十

載過門三老者修髯致滿漉少者騷雅頗足談我來

蔬筍輒具飯所喜煮茗多芳甘空囊那得金布地破

費香積應懷慙此別匆匆適閩粵炎天遠道愁難堪

回思靈山隔塵外清景月嶂兼風潭明年定期襆被到坐卧十日依罹雲

丁巳嘉平遊韜光　王撰

攀蘿探絕勝高視極長空海色晴嵐外江聲宿霧中竹深千嶂靜寺遠一泉通輸與棲禪客清吟思不窮

斑衣懷古二首　韓世忠　別墅　吳農祥

夾岸芰藻合陰崖薜荔疏角巾依石室高枕倚雲廬故國多戎馬將軍狎寇驢清涼老居士問訊更何如

又

尚見思陵記樓臺有御題威儀開葷道曲折向丹梯

雲林寺志卷六　三

導騎還持盞高僧共杖藜名園有勝賞日日醉如泥

夏首登韜光　趙吉士

澗水依山曲層陰失晝天一樓浮海日百雉接江烟徐蕩留春意松杉結大年此間棲託好聚石與談禪

韜光夜坐　屬士貞

石磴隨溪折巖高眾勢供泉聲不斷壑樹影若連峰

石靜留雲宿樓虛待月封清心忘兀寐松響入山鐘

坐金蓮池上二首　汪懋麟

春去才逢一日晴深山四月喜閒鶯忽來小閣驚飛雨卻是山泉滴瀝聲

韜光絕壁好禪關今古遊人自往還何事題名留片石高吟只數白香山

冷泉亭

此亭不厭百回坐一杖還從四月來遊女漸稀山寺靜諸禽初下夕陽開泉聲雨後響尤急梵唱晚來心欲灰忽憶靳王舊時事跨驢攜酒亦悠哉

韜光呈晦公　柏古

靈鷲萬峰頭疏鐘出寺樓江湖烟外渺巒嶂檻前收泉亂晴疑雨松深夏欲秋天空飛野鶴振翼遠滄洲

晨步韜光道中示移暉上人　陸鑾弼

雲林寺志卷六　四

昔徑淩晨步籬花帶露垂溪雲流不盡海日起何遲往事每多悔他生未可期不如歸白社杖履日相隨

靈隱寺　王又旦

碧殿金鋪十二重講筵坐繞百芙蓉道人不解風旛論獨愛門前六二峰

晚過靈隱寺訪晦山和尚　宋曹

曳屐夕陽動疏鐘晚寂然黑猿窺古佛紅樹鎖飛泉道氣千山外秋風一杖前不須復登眺飯罷學安禪

宿靈隱妙香上人房　徐延壽

雲藏孤寺迥北面見高峰石色埋蒼蘚泉聲戰亂松

泥香花下展月冷枕邊鐘僧恐明朝雨呼歸缽底龍

韜光

澗橋徙倚老松根肅肅巖扉晝不喧坐覺清風生石壁行窮修竹見山門依依烟郭江光繞點點林鴉海氣昏卻怪白沙春漲闊遊人指點說潮痕

遊韜光贈山止上人　王原祁

捫蘿歷磴倍添幽乘興還須到上頭竹樹平分雲外出江湖一望閣中收山僧欲話當年事刺史空傳昔日遊爲愛嵐光應惜別愛君佳句更淹留

韜光看泉　繆彤

罡

潭影當窗靜泉聲入竹幽晴時長帶雨夏日竟同秋花有金蓮放魚多赤鯉游香山詩句好讀罷向林邱

冷泉亭　李德

一脈西山水分流過此亭凭欄諸念冷倒影眾山青花落憐春色人來是客星乾坤餘我嬾白眼爲誰醒

同邵宮詹靈隱寺觀說戒　龔翔麟

前游詩債未留句又向湖邊上釣舟靈隱寺前天竺後綠肥紅瘦麥初秋

寶馬香車赴道場華鯨法鼓震僧廊風流二老開相挈也趁棗林灌佛忙

石筍峰

石筍槎牙勢分明走鑾龍欲排霄漢上時有白雲封卓筆誰相擬采芝人未逢再來猿已熟拄杖得從容

九日飛來登高　張孺懷

良朋九日共相招一徑攀崖倚碧霄漁浦霞明堂落照海門風急上秋潮重巖細菊開樽得絕澗飛泉出樹遙歸路上方鐘磬晚松陰竹色冷蕭蕭

靈隱訪諦暉和尚　邵錫申

六橋迤邐虎溪深三竺岩巒龍樹陰石湧樓臺排漢出潮迴鐘鼓帶星沈高僧廬阜開蓮社才子魚山賦梵音借問西來何所道洞門閉鎖白雲心

罡

上北高峰　譚宗

登山便不憚攫起北高峰曉塔眠雲鳥春泉養洞龍海風朝影殿天樂下疏松一自西陵別那知此地逢

癸巳孟夏游韜光菴還坐飛來峰下作呈山公

王式丹

層巖岌嶪俯清流騁目登臨占上頭近郭烟橫不斷樹隔江山入最高樓窗搖竹色情廬近門聽潮聲古剎幽坐玩奇峰不歸去欲移家具住杭州

甲申九月廿七日宿韜光作

查嗣瑮

夜氣初澄萬里秋尺吳寸越兩悠悠忽驚征日當窗
起天外金光海一漚

靈隱寺　顧嗣立

高峰勢插天北有青蓮舍石橋俯碧溪澗草青可藉
入門寒颸颺陰鬱類長夏江聲走雲根湖光流樹罅
猗歟梵王宮仙居誰與亞魚鱗排屋舊蘚磴任淩跨
佛殿倣以宏講堂清且暇徐行入佳境悠然如嘯蔗
穿廚繞曲房石上寒溜瀉山春草木香嵐氣爭變化
巖半一聲鐘飛墮石梁下

遊雲林寺　常安

武林山水自天開牽率遊人往復迴石筍楊梅爲輔
翼蓮花月桂是與臺泉多咽砌供猿浴公老留雲任
鶴偎慚愧香山白太傅政閒數數入山來

秋日與程風衣坐冷泉亭

寺門臨石瀨秋葉響楓林嵐氣變朝暮溪光自古今
危亭面峭壁偃松羅清陰接飲有山猿對嘐多野禽
日影不得到烟露空蕭森冷態異濁流塵囂任浮沈
纔茲寒碧色寫我清曠心與子成舊侶閒坐發幽吟
憶登釣臺上懷古見知音

飛來峰尋理公飯猿處

秋雲壓徑山木秀清霜點苔石痕瘦老樹垂藤百丈
懸瀑飛寒玉環峰走白猿何處叫西風夕陽洞口烟
濛濛問道當年僧慧理齋餘香飯施猿公飯猿有臺
儼壁立我來不見眾猿集冀於月夜得聞聲不似巫
山韻悲咽理公理公導禪津頑石點頭猿亦馴鷲峰
終古不飛去花龕深處四時春

壬戌秋日偕程風衣陸虛舟遊韜光菴

金天氣森爽晴光媚秋容西流大火盡百卉零露濃
幽興宵然發遠欣二客從登舟復攬轡迤邐循高峰
雲林暫休駕鷲嶺插層空言尋古巢塢紆迴一徑通

山腹流泉漫浩浩穿雲絡石縈蘿島琮潺聲落梵王家錢源龍潤東西抱林坡攀硎寺後斜山僧競把泉源討截竹剖心曲折通挽得銀河落晴顯跳珠走玉響泠泠不與溪流爭故道涓涓滴滴入香廚餘波猶得灌瑤草漢陰老人憎桔槔此方更比桔槔巧試看齋鉢溢清泉海眾不愁生熱惱

秋日同程風衣遊飛來峰

秋霜拂拂襲衣寒靈鷲峰頭木葉丹浮世易隨駒隙過與君同作畫圖看山空四面皆通徑泉冷終年不起瀾莫謂宦途多逸興良朋好景欲幷難

秋日登北高峰

虎林最高峰勢欲摩青蒼眾峰如兒孫羅列侍四旁分星侵斗度占位居坎方火雲秋不收海氣騰朝光澗流汩汩響野草霏霏香探幽性所便陟巘復緣岡彎環三十六拾級裹衣裳須臾臨絕頂極目高鴻翔慈塔廢已久禪扉亦荒涼殷勤懷古意四望空茫茫舍策坐團蒲安所得壺漿路遙恐莫致悔不理游裝

宦遊四十載寓目皆難忘斯地愜素心信稱雲水鄉

小詩聊記事但愧不成章

泠泉亭

峰下流泉泉上亭泉聲亭影鬬清泠石危長倩松根護澗響難教俗耳聽月照洞中猿浴子葉飛湍畔鷺梳翎我來倚檻觀魚樂時有天風語塔鈴

早春陪彭少司農石源遊雲林寺

北峰之麓靈鷲前龍宮丹碧護泠泉蒲牢一聲集緇侶法螺香梵傳諸天幽境四時宜探討當春廢塋鋪芳草花綴柔條爛熳紅鳥鳴高樹圓吭好我有嘉賓佐大農書林武庫羅心胸自是西清著作手曾持玉尺眾所宗臘日渐東有疑獄詔命我公理直曲片言初讞稱平允賓筵乍啟帳歸

促請公乘興作閒遊問水亭邊上小舟九里松陰迎節蓋行行直到澗西頭古寺稽年始晉代雲林

宸翰輝朝采海氣遙升日氣中江聲時雜鐘聲內懷古登樓思渺然延清佳句至今傳（延清宋之問字）試憑鏡檻觀魚樂不覺塵氛盡棄捐共言此遊乃良覿道合心同情更適公如有意記長篇山靈應喜百朋錫

癸亥仲春八日陪少司農彭石源重遊韜光和

白香山蕪東坡韻二首

我來曾叩此禪門秋葉春花景自分冰泮蓮池分淨水光生佛頂覆慈雲離離雪影當窗見隱隱松聲徹

耳聞同上羣峰最高處頓將塵慮釋糾紛
紆迴竹徑疑無路掩映杉扉卻有家束縛久如轅下
馬登臨暫去井中蛇野鳶日暖爭修羽仙杏風和漸
著花嘉客莫嫌生活淡冷泉亭畔酒窩斜

重九前一日偕友游韜光　沈元滄

翠竹丹崖仄徑通昔年曾宿此山中寒泉聲裏三更
月晚桂香邊一笛風不待逢仙悲往夢久思投社作
禪翁吟牋茗枕消閒日未識高人許我同

題雲林寺　張雲鼐

六朝金粉屬蒼茫驚嶺巉巉直指堂不是五丁輸鬼
斧何由千佛剩靈光猿聲實帶湘江雨桂子終留月
地香百劫紅塵飛不到欲將心印問空王

同巨觀游韜光　景星杓

初從雲林登俄就石橋轉曲磴屢迴互叢篁候隱顯
攬衣徑烟綠穹然造絕巘不知天復高下視羣峰淺
孤竈栖一泉南楹面雙筍小留巖桂側翻經談奧典
且從龐眉僧苔龕午供飯

冷泉亭看水　吳焯

陡覺寒聲起翠陰隔溪銀竹映森森幾枝石齒鎖巖
腳萬簇雪花飛水心雁蕩成秋通海尾魚山有梵聽
潮音不知此地頻來往便我中宵冒雨尋

密峰院晤潘朗君兼看徐杉亭畫壁

偶爲聽泉向夜行寺門未啟客知名乍來竹徑坐孤
閣聊共龕燈話半更風雨蕭寥詩一軸雲山駘蕩壁
雙清頻年我慣游吳會裙屐徧教此處迎

癸亥春日錢塘明府王諱綽偕張司馬過金沙
港時行童進茶茶品不一坐客訝之明府戲曰
雨前雨後總名茶囑主僧作出句義果以雲外
雲中皆是客應之坐客甚喜明府復偕義果遂
聯成律

禪關靜掩在金沙爲訪桑麻暫駐車義雲外雲中皆
是客果雨前雨後總名茶綽先春滴露成團鳳果微
笑迎風落講花綽慚愧山僧清供薄一甌嫩色泛晴
霞果

秋日小憩白雲山房　汪坤

乳竇峰前路秋聲入徑聞寒泉千澗落翠竹半窗分
石瘦堆黃葉山深貯白雲結廬塵境遠趺坐到斜曛

白雲山房　陸秩

小築依靈鷲軒楹在翠微竹聲圍石几僧影到山扉
白髮人眞澹青山願不違一枝如可借願息漢陰機

白雲山房　杭世駿

白雲深處掩蒼苔文練垂窗面面開曲水暗流花徑去奇峰多抱小樓來愛晴拭几頻看畫埽榻留賓漫堪杯最好萬竿修竹上一層青翠飯猿臺

泠泉亭　桑調元

適從絕壁來如漿翻白汗少憩面亭泚沁骨不待盥潭潭虛白光一鏡涵止觀清極少龜魚石髮風滴散春淙雨後盈落澗飛瀧悍喧靜本同波對境發三歎今晨游展稀孤影漾泉畔山林其許我猗玕稱浪漫

飛來峰

造物娛畸人墮此嵌空石幽淙一滴寒春苔幾重碧洞陰小沮洳正可度臘屐霽散雪竇烟四鑄天光圻探奇思遙夜破碎穿月魄點猿攀蘿窺識我非生客陰房透底虛研徑削面窄靜聽泠泉飛倒磵聲崩濤老樹蟠巖根棧雲掛孤策莞彼腳拔塵艱於烏頭白

新夏同沈方舟陳懶園翁允大厲樊榭游靈隱過泠泉亭遇雨時方舟自金陵還期而不至者

蔣宏道

家兄靜山

老友還故山良會成小訂買舟發明湖斟酌極幽勝披翠覓靈峰窅窅猶可認樹老雲氣封泉泠雨聲應接牖坐空亭曠言得心印彷彿竹溪遊缺一與未盡歡笑復流連永日同一瞬再期踏清秋但恐疏雙鬢

西顧霽景微林中響烟磬

坐泠泉亭　鮑鈔

雲林何限好亭古近招提石澗泉猶澀春山綠未齊梵聲松影裏樵唱寺門西借問呼猿處空巖鳥亂嘶

題峋嶁山人舊隱　釋正嵓

幽心懷蕙草春晏掇餘芬山色深不見谷聲加有聞唐虞今邈矣巢許事空云欲識當年意岩岩望白雲

過雲林訪巨濤和尚　沈廷瑞

檥棹行經葛塢松松陰拄杖憩遊踪雲林突兀前朝寺梵唄高寒清曉鐘法席重開皈淨侶香臺遥映蠡靈峰老夫久矣息塵慮白社流風樂景從

泠泉亭

孤亭時徙倚萬象縱流觀對此一泓淨令人毛骨寒心清聞定板鼻觀溼香烟萍水孤蹤客禪棲別有緣

題新修雲林寺圖爲巨濤和尚作一百韻

擅秀明湖曲鍾祥竺國鄰瀛分龍蚴嶙峰聳鶩翩翔
洞古聽猿嘯巖迴得虎馴筧流空際雨花界定中春
裁宇原依晉緒經漫數秦駱丞吟海日達叟弭濤神
樹識西天栗叢標北戶筠崇基先薙草表剎屢揚塵
兜率英規在嵽闇異跡陳
聖朝恢正教尊宿導迷津謂具德和尚白業犍椎妙青霄結
構新金繩除劫燼寶網闢荒榛簷翼翔霞外亭楣揚
水濱禪棲何眇眇信鼓更薦薦億眾持芳饌烝徒侍
氈巾郅隆當繼治

皇豫歷時巡雉扇松門轉鸞鏕杢苑遵

奎文通八解
睿藻照三身壑迴吹仙籟雲深拱紫宸傳燈誠有歎憩
錫亟需人獅座安逾甲鯨鐘叩過申芬橑隨雹落丹
扮共霜泯嵐暗諸天像山棲禮塔民中興看慧命大
事問前因一鉢來京口雙牏駐澗濱巨公爲經營閱
腰臘檀施歎酸辛洪願匪緇侶清修感上賓寓公延
杖履至誼本慈仁謂汪光祿萬松發甕書函悟登階覺地親
宰官今世現長者夙緣伸須達應同號伽陀更不磷
象簟燠館熨貂茵么鳳偏敎舞妍蛾雅試顰膳夫殫

項琦洒史棄諄諄籠勢謀攀竇賢名肯友荀霍奴驕使氣鄧析訟連姻釐賄填溝壑輸賓謝主臣竟令空室瞰豈植福田盼智讓生生鳥心慙趯趯綆渡江誰弭楫旋里有紆紳粟濟翳桑餓囊霑庇葛貧膠庠甦涸鮒禍袴逮垂鶉稅代償逋戶財堪慰厚寃榮加卿寺秩譽借比閭詢祉櫟纔辭歙陔蘭適守鄞時光祿令嗣出守四明善根譬敘盛淨域煥巍臻震旦傳無盡恒河永弗湮中丞揮巨筆太史染貞珉落成時大中丞常公先生書丹璣員頒遺哲壇幢萃此晨還將東絹滑細寫素豪純小李堆濃綠迂倪暈淡皴著頭摹碧潤石腳暄

蒼嶙點綴稽留躅微茫帝釋儐郭髯推界畫范緩出揮蕈繞磴森梧竹周墀雜蔦蘅徐熙赤鸚鵡韓幹白騏驎絢合驚懷悚澄觀止目腦械珠過笠澤贈錦送淮垠險韻差肩陸奇思直尾釣憑增武林事久久歲

踰椿

癸亥秋游雲林訪巨公於面壁軒

去年秋雨聲蕭颯面壁軒中寄禪榻曉起推窗失四山白雲正滃神尼塔今年秋露風灑然鑽頭重舉舊

因緣隨時喫飯看山坐不是諸神五味禪

巨公重建春淙亭於清繞橋詩以落之

高僧能復古華構樹陰閒倚檻宜聽水登橋好看山

春淙亭次樊榭韻　陳　章

翼然亭子影忽照迅流閒倒濺三春雪平臨小朵山魚隨落花出龍帶暝雲還只在斯亭下春來膩占閒酌時誰識味聽久竟忘還晚共嵓僧語交頭拄杖閑

冷泉亭圖題詠　附錄

三月十八日石田西村二君招予遊西山予與汝其通先行憩冷泉以俟少焉二君至予詩適成諸君繼作石田仍寫圖屬爲山中故事俾予錄於上蒹葭倚玉媿不稱也　鐳　英

雨晴林壑淨朝暉一路看松入翠微芳草似曾留客卧黃鸝渾欲近人飛相逢巖叟收茶早久別林僧會面稀同在泠泉亭上坐賦詩題畫澹忘歸

次韻　沈　周

入林兒子送斜暉酒面風清色漸微白髮再來渾覺老青山久住不重飛老僧古寺相逢熟故國遺蹤欲見稀千箇長松卧房近吹燈還照鶴羣歸

同作　史　鑑

久圖山澤遊苦爲風雨欵驚雷破重陰及晨陽已顯
遂迤入幽深厲揭渡清淺靈山傳飛來合澗互回轉
蘿垂手可捫松高益惟偃陽厓丹霞凝陰洞蒼雪滿
秀色如可攬絕巘竟誰極衆竅因風號羣芳遲春衍
追念平生歡歷歷猶在眼幸逢新相知已少舊遊伴
老僧久見招相攜集閑館解衣任盤礴覽物適蕭散
形忘慮則消情至心莫展寄言同盟人對酒歌勿緩

又　汝泰

肩輿侵曉別春城路繞西湖宛轉行滿眼青山曾識
面倚雲高樹不知名同遊喜有同鄉客勝日還尋舊

日盟忽聽奔雷鳴澗底閒問人才道是泉聲

又　垚

沈徵君冷泉圖眞蹟舊爲靈隱僧房物藍秀才
謝青睛得之爲先大夫壽在余家二十年矣躑
躅轅紅言歸未遂對此恍置身故山林壑間不
覺神往因和鐳汝二君詩幷記得圖始末

龔翔麟

曾倚孤亭送落暉雲林風景記依微泉聲咽石奔難
住嵐氣侵衣溼不飛歲月漸催塵跡老鄉山人別夢
遊稀吟詩看畫生惆悵白髮滿頭猶未歸

扁舟自別錦軍城日日銅街信馬行畫裏青山逢舊

颯庵落墨染晴暉幻出靈機思入微流水縱橫秋影淡亂峰點刷白雲飛興乘野趣僧過早夢破花香客至稀我獨烟霞已成癖圖甌結得便忘歸

又

琴書一榻挂清輝坐展淋漓畫入微花逕泉聲來晻晻外寒侵木葉傍簷飛相過笠屐三生舊此景湖山半壁稀觸撥心情思往事老僧曾約看雲歸

又

清詩直比謝元暉寫入丹青更入微林影尚如翳石瘦泉光渾覺抱亭飛山中故事看誰續畫裏高流得

見稀片紙眞堪敵瓊玖幾經遼鶴憶人歸

又

明湖翠岫逗清暉冷燭他鄉夢境微對雨會心泉不斷聽風閉目葉都飛家山無那悲常隔殘楮如斯見亦稀塵土行藤能借我客中展處當身歸

又

山僧有約占餘暉拈取松花一笑微院靜幾時參佛去泉喧終日礙雲飛小亭風景常如舊此幢流傳見亦稀好與安心聊位置筍鞵拾句但將歸

又

詩情眞是謝元暉畫裏探幽思入微流水有時鳴汩汩棲雅不定故飛飛孤亭延賞襟懷得古老行吟歲月稀攜向松間少投憩未妨斜日聽催歸

坐冷泉亭

寒松韻長吟吹落風前句幽子忽自得晚影一亭聚遙見破衲僧擔筍入深塢山空擁春雲商略中宵雨

靈隱寺贈諦暉禪師

三年曾一到雲水素相親僧老頭鬚白山空花草春午齋參玉版香界轉颺輪舊識味從師證法因

冷泉亭

鐘韻一星星幽尋獨此亭山從入寺好泉欲過時聽冷氣怯春服清暉隱翠屏我來當下坐刻石記曾經

和樊榭春深亭即用原韻

誰復斯亭舊風泉礪戶間清寒徹危檻幽響答空山宿鳥驚仍下浮花去不還明湖徒夢想眺聽愧君閒

春深亭和樊榭作即用原韻

重構此亭古潺湲一水間帶花流別澗和雨響空山目送行雲去心期飛鳥還我來懇懃久清話與僧閑

遺事

明僧大善西溪百詠序云北高峰塔唐天寶年建中藏古佛舍利初建塔時有一花犬每隨工匠銜甎石置塔所至頷吻流血於荒榛間得一石佛缺左耳犬即跑古寺基出耳湊合又一僧夜坐塔下虎欲噬之忽大蛇從塔頂噴霧作雨虎即吼而去按此事出太平廣記

李翺來南錄云元和四年二月戊子至杭州己丑如武陵之山臨曲波觀輪舂注曰即靈隱天竺寺吳

虎臣云按杭州無武陵山當是筆誤恐是林宇晉書地理志吳郡錢塘縣武林山武林水所出當時錢塘屬吳郡又見前漢地理志

太平興國八年秋詔通慧大師贊寧撰大宋高僧傳三十卷王內翰元之贈詩有詔修僧史浙江濱萬卷書中一老身之句

東坡鎮餘杭遇遊西湖多令旌旗導從出錢塘門坡則自湧金門泛舟絕湖而來飯於普安院徜徉靈隱天竺間以吏牘自隨至冷泉亭則據案剖決落筆如風雨分爭辨訟談笑而辦已乃與僚吏劇飲薄晚則乘馬以歸夾道燈火縱觀太守有老僧紹興末九十餘幼在院能言之當是時此老之豪氣逸韻可以想見也

政和中僧惠雲於冷泉亭前又作小亭郡守毛寶文友命去之爲詩幷序云昔人以爲冷泉未極其妙因加小亭其上然泠然水光滃然山翠以故去者過半予以謂不必加工但去其尤贅者斯善也如明鏡中而繢畫非不美好所以爲清明者逝矣拂拭苔翳舊觀復還詩云面山取勢俯山中亭外安亭自蔽蒙眼界已通無礙物胸中陡覺有眞空試

尋檜響驚時變洞中事御聽猿嘯與舊同白猿萬事

須臾成壞裏我來閱世一初終

宋丹陽葛澧作錢塘賦中有云傍西深入巖谷益秀上下天竺靈隱靈鷲爭出奇嶼互獻重岫疊巘籠黛染澤通雲覆九里之松徑陰陰萬脈之泓泉瀡瀡數語簡而能該

周益公玉堂雜記云嘗自德壽宮後垣趨傳法寺望見一樓巍然朝士云太上名之曰聚遠而自題其額仍大書東坡賴有高樓能聚遠一時收拾與閒人之詩於屏間靈隱寺冷泉亭臨安絕景去城既

遠難於頻幸仍卽宮中鑿大池續竹筒數里引西
湖水注之其上疊石爲山象飛來峰宛然天成某
作端午帖子云聚遠樓頭面面風冷泉亭下水溶
溶人間炎熱何由到眞是瑤臺第一重
高宗旣居德壽時到靈隱冷泉亭閒坐有一行者奉
湯茗甚謹德壽語之曰朕觀汝意度非行者也本
何等人其人拜且泣曰臣本某郡守得罪監司誣
劾贓罪廢爲庶人貧無以餬口來從師舅覓粥延
殘喘德壽惻然曰當爲皇帝言之數日後再往則
其人尙在問之則云未也明日孝宗恭請太上帝

后幸聚景園德壽不樂不言孝宗再奏亦不答太
后曰孩兒好意招老夫婦何爲怒耶德壽默然良
久曰朕老矣不聽我言孝宗益駭復從太后請其
事德壽乃曰如某者朕已言之而不效使朕媿見
其人孝宗曰昨承聖訓次日卽以諭宰相宰相謂
贓汚狼藉免死已幸難以復用然此小事來日決
了今日且開懷一醉可也明日孝宗再諭宰相遂
復原官予大郡數日德壽再往其人曰臣已得恩
命專待陛下之來謝恩而去
宋楊郡王取無著禪師塔爲壽地遂啟其塔乃陶龕

容色如生髮垂至肩指爪皆繞身舍利無數留三
日不壞僧肇淮海有詩云一定空山五百年不須
惆悵啟顏甎路邊多少麒麟冢過眼無人贈紙錢
南宋時有僧於韜光菴降仙請至釋子蘭以下十人
凡七十三釋皆唐人能詩者各書一詩語極奇絕
曲盡其景見武林舊事惜其詩之不存也
紹興中韓郡王既解樞柄逍遙家居常頂一字巾跨
駿騾周遊湖山之間纔以私童史四五人自隨時
李如晦晦叔自楚州幕官來改秩而失一舉書憂
撓無計當春日同邸諸人相率往天竺李辭以意

緒無聊賴皆曰正宜適野散悶可也強挽之行各
假儻鞍馬過九里松値暴雨眾至迸避李奔至冷
泉亭衣袂沾溼愁坐長歎遇韓王亦來相顧揖矜
其憔悴可憐之狀作秦音發問曰官人有何事縈
心而悒悒若此李雖不識韓但見姿貌魁異頗起
敬心乃告以實韓曰所欠文字不是職司否答曰
常員也韓曰世忠卻有得一紙明日當相贈命小
吏詳問姓名階位仍詢居止處李巽謝感泣明日
一吏持舉牘授之曰郡王送來仍助以錢三百千
李遂陞京秩修箋謝韓王欲展門生之禮不復見

秘監陸放翁嘗問松源曰心傳之學可得聞乎源曰既是心傳豈從聞得公領解獻偈曰幾度驅車入帝城逢僧一例眼雙青今朝始覺禪家別說有談空要眼聽

放翁西湖春游詩云靈隱前天竺後鬼削神劍作崑岫冷泉亭中一尊酒一日可敵千年壽此翁之吻玩鷲峰幽勝可謂極矣

乾道初臨安靈隱寺後山茁一蕈圓徑二尺寺僕見之喜其光明潤澤採以納長老長老驚詫以爲日所未覩謂之曰我固願食異味然合院三百人今

不過能及十之一非我法平等意也於是賣餉楊郡王楊亦訝其大曰是當以奉玉食乃奉獻於孝宗詔以賜靈隱蓋初不知其所從來也迨復持至寺已經日盤內頗有汁沾濡兩犬在側爭舐之俄頃間皆趺足若狂眼突毛顫仆地死諸僧乃悟爲毒物使之入天庖竈不大爲咎累亟痊諸深坑而不暇窮其根本惟萬乘所御自是神物護持楊王亦大貴人長老不私口腹故皆脫於意外之禍

瞎堂禪師舊畜一猿頗馴因衣之命曰猿行者淳熙三年正月十五日遷化至期諸王卿相皆至師座祝聖遂入方丈扃閉從之眾窺窗隙並無聲亦惟見猿持卷待側亟入師已死矣猿書乃辭世偈也

臨安靈隱淨慈上中下三天竺皆宋朝祖宗功德寺也淳祐庚戌爲貴妃閻氏建功德寺於九里松迎靈隱寺前名顯慈集慶寺土木之工過於諸寺人名之曰賽靈隱寺

閻妃以特旨奪靈隱寺菜園建功德寺任持沖號癡絕退院示眾云欲去不去被去礙欲住不住被住礙渾不礙十洲三島鶴蒐坤四海五湖龍世界

宋理宗取靈隱下菜園爲閻妃建集慶寺內司分市材木於郡縣旁緣爲姦望青採斫鞭笞追逮雞犬不寧雖動臣舊輔墓皆不得自保或作詩諷之曰合抱長材卧壑深於今惟恨不空林誰知廣厦千斤斫盡人間孝子心閻妃之卒也卽葬寺後寺中存理宗御容一輻燕游圖一輻明監司陳邦佐畫詩云黃袍前顧紫袍隨樂事宮中此一時春色錢塘渾似昔御街芳草正離離

九里松左軍教場內向有馬三寶墓至元十五年六月內有軍厮名狗兒者因樵采墾土得一鐵券上

有字云雁門馬氏葬於橫衝橋後又有十字云至元十五六狗兒壞我屋蓋古人知數者耳始知橫春橋本橫衝橋云見武林舊事

明初夢堂噩公參元叟端公於靈隱機鋒交契命掌內記噩公嘗游越中詩人劉孟熙唐處敬輩集曹娥祠見一僧倣衣坐船尾眾方分韻賦詩殊不知顧忽作禮有剩韻乞布施一箇拈蕉字與之噩即應聲賦詩云平明飯罷促高梢撐出五雲門外橋離越王城一百里到曹娥渡十分潮白翻晴雪浪花舞綠弄晚風蒲葉搖西北陰沈天欲雨卧聽篷

韻學芭蕉眾驚曰公非噩夢堂乎遂邀入社

永樂七年閏四月一日王希範遊西山記云西經行春橋逾集慶蘭若始至飛來峰下蓋西山第一佳處也其高不逾五六丈巖石瑰怪特異若犢駭若阜立若鳥喙若豹躍若蛇趨若葉置劒植衡從偃仰益玩益奇上多異木枝葉碧色不假土壤根出石外冬夏常鬱鬱然丹葩翠蕤蒙翳聯絡種種殊異不可名狀其下巖洞若曲室玲瓏相通中外鑿佛像泉自石脈出滴石上作鏗然鳴隱隱出洞从而始散有寺在山趾曰靈隱有亭曰冷泉澗經其下始出沸激久乃徐流白礫布底坦然平瑩跋石漱波毛骨爽徹同遊者余弟淵執役者黃郎阿總約而不至者張懋升秀才也

雲林寺志卷七終

雜紀

題名碑碣附

李谷題名 在飛來峰頂

治平甲辰五月七日趙郡李谷容之從男侑奉命謹題 正書 摩崖

元國書 在飛來峰書分七層後題至元二十五年八月日日雄功德主石僧錄沙里兼贊摩崖

理公塔石刻 一座在清遠橋靈山里見舊志 開寶八年募眾重建釋迦磚塔 在理公巖

天削芙蓉四字 見舊志

周伯琦理公巖記 在理公巖

理公巖昔高僧慧理師嘗燕宋烏在錢塘虎林山竇竹樹岑蔚至正九年上天竺招提之東玲瓏幽窈復辟做爰開是巖窈窕線復靈人慧芭居觀堂起廢緝傾如堂皇雲涌雪積發洩靈蘊後七年左丞綏寧楊公之弟元帥伯顏清暇游憩快奇樂靜指金庄工畝鑿巖石刻十佛及補陀大士像金碧炳赫恍躋西土冀邀福惠壽我重親利我軍旅沐釋氛沴永奠方岳巖之異勝誕增於昔爲虎林奇觀實芭公軌行精懇有以致之居此號曰菩薩蓋非兮益天竺和尚允若師腹已八十與芭同志徵文示久乃

篆諸石浙省參知政事番陽周伯琦伯温記并書 篆書 摩崖

龍泓洞三大字 在洞額

龍泓洞 金華王庭書正書上三字徑八寸今已剔去仿款存

龍泓洞三字 在洞門元江淮釋教都總統所經歷郭口書見舊志

龍泓洞鑿佛題名 在洞內廣順元年歲次辛亥四月三日鐫記小楷文不錄 摩崖

烏重儒題名 在龍泓洞

泉州刺史烏重儒寶曆二年六月十八日口口過

遊此寺 正書摩崖

孫覺等題名 在龍泓洞

孫覺張徽戊申十一月晦同來 正書摩崖

蘇頌等題名 在龍泓洞

蘇頌子容蔣之奇穎叔岑象求巖起李杞堅甫熙寧壬子 正書摩崖

高荷題名 在龍泓洞

子勉游行書字徑五寸 熙寧丁巳小行書 摩崖

李琮等題名 在龍泓洞

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林熙元豐二年五月四日游靈隱洞 正書橫寫文右行摩崖

陸德輿等題名 在龍泓洞

陸德輿載之趙與懃致道與訔中甫滔祐戊申中
伏後一日避暑同來正書摩崖
潛說友題名在龍洞
潛說友君高父柳葉篆字徑八寸咸淳乙丑閏月
正書
摩崖
亢氏也先帖木題名在龍洞
皇元至王庚寅春吉日副崇教亢氏也先帖木正
字徑三
寸摩崖
郝琼等題名在青林洞
太平興國二年戊寅十二月二日郝瓊與知府正

郎范轉運使副劉杜巡檢太保翟戶部判官杜通
理孟同至此正書摩崖
查仲道等題名查應辰等續題二刻在
江右查仲道錢塘周世科西蜀曹山口口庭訓
口後百有四年兵部查公曾孫朝散大夫提舉
兩浙常平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判
越州軍事穜復同遊此洞敬觀遺刻實崇寧改元
歲次壬午口月二十有八日也俱正書
胡承德鑿佛題名在青林洞
弟子胡承德伏爲四恩三有命石工鐫盧舍那佛
會一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾
興口口四月日記正書
摩崖
錢德範等題名在青林洞
臨安錢德範蒲陽僧貽孫同游皇祐二年六月二
日正書摩崖
沈立等題名在青林洞
立之中行伯敭子雍子明熙寧辛亥九月廿三日
同游正書摩崖
晁端彥題名在青林洞
晁美叔熙寧八年七月八日題正書字徑
二寸摩崖

趙善郊等題名在青林洞
沒儀趙善郊國安謝夫子美必愿立夫成紀李劉
公甫宛陵奚柷和甫開封向士逢吉甫古梧朱方
叔君猷嘉定十有五年末伏日避暑來遊隸書
摩崖
石景衡等題名在青林洞
石景衡叔平杜僎升陽同游小字正書摩崖
無年月
道宗等題名在青林洞
道宗用晦行甫已未三月三日遊正書摩崖
無年月
射旭洞鑿佛題名在洞門
清口弟子陸慶幷妻李氏一嬭造觀世音菩薩一

尊乾興元年四月日記行書摩崖

冷泉亭碑舊在亭上吳越寶大元年癸未立石見成化杭州府志

吳越經幢在寺門

大隨求卽得大自在陁羅尼經左幢　大佛頂陁羅尼經右幢經文俱不錄　新建佛國寶幢願文　益聞尼咒經

慧炬西然法雲東被眷言興建實煥簡編我國家

裂壤受封帶河礪岳旣勤王而繼世諒荷寵以乘時言念眞宗聿懷多福於是旁搜勝景廣闢宏規築湖畔之山岡構城西之佛閣莫不選森杞梓妙選梱材嘗寧漢之基恫列倚天之像設釋迦化生

中尊而高儼睟容慈氏彌陁分坐而淨標妙相仍於寶地對樹法幢雕琢琅玕磨礱琬琰我勒隨求之梵語刊佛頂之祕文直指丹霄雙分八面伏願興隆霸祚延遠洪源受靈貺於祖先助福禧於悠久軍民輯睦疆宇肅寧宗族以之咸康官寮以之共治四十八願永符法處之良因八十種好更備曇摩之圓智得大堅固不可稱量凡在含生同躋覺路　天下大元帥吳越國王錢俶建　時大宋開寶二年己巳歲閏五月日二幢同並正書

經塔在寺內殿墀下

大佛頂陀羅尼經二塔經文同並正書無題款

梁簡文帝石像記舊在寺中至道二年正月丞奉郎守將作監丞梅詢撰寺僧刻石見成化杭州府志

景德靈隱寺記舊在寺中羅處約撰見錢塘縣志

重修靈隱寺記舊在寺中皇祐四年端明殿學士朝請大夫尚書禮部侍郎李淑撰見成化杭州府志

三十六般篆書金剛經舊在寺中宋寺僧莫菴道圓貯見錢塘志

司空相國書舊在寺中見輿地碑記

嵩嶽大師影堂記舊在寺中見輿地碑目

張奎等題名在靈隱山

太常寺太祝張奎拱微太常寺太祝張觀經臣進士口文安口口康宅辛巳口夏十日同游謹記正書

王兢等題名在靈隱後山

王兢皇甫彥李閏王愼修俞侯同游宣和四年三月十一日正書字徑三寸

沈遼等題名在靈隱後山

睿達善述素道與炳之來癸卯重午正書摩崖

物產

唐時靈隱寺多海石榴花白公詩云宿因月桂落酔

爲海棚開
入面松舊在寺門外乃造北高峰塔時瘞衙塼大於
松下詳太平廣記
貧富律師嘗著筍譜有云木竹筍出靈隱山中中堅
亦通小脈筍堅可食採竹作杖可愛新婦竹筍出
武林山陰其竹圓直韌可爲筏筍則三月而生可
食扶竹筍今武林山西舊謂雙竹院中所產修篁
嫩條皆對抽並引鶴膝竹出靈隱山節密而內實
略如天壇藤間有突起者又記天目僧詩云我本
無根株只將筍爲命此可備山中故事也

方竹格古要論云出西蜀杭州西湖飛來峰下亦有
之
田子藝品泉以龍泓武林爲第一
陸次雲湖壖雜記云晉理公至靈隱謂飛來峰自靈
鷲飛來人不之信因就洞中呼黑白二猿爲證二
猿受記而隱數千年不復見矣順治己丑秋夜一
僧於月下見一白猿立於峰頂皎如白雪映月逾
潔辛卯冬青蓮閣下一黑猿戴笠而趨眾皆見而
呼之猿卻顧微吟越溪而去
林洪山家清供云一日過靈鷲訪僧蘋洲留午粥甚

香乃酴醾花也
著述題額附
武林山七志一卷明仁和郡穆生汝宣著穆生後更
名重生隱居靈隱山中因著此書
靈隱寺志八卷明昌黎白珩子佩撰萬厤壬辰太子
少保吏部尚書元洲張瀚序
冷泉亭三大字舊在亭上冷泉二字白居易書亭字
蘇軾續書見武林舊事
冷泉亭三大字舊在亭上肝江左贊隸書見西湖遊
覽志
冷泉亭對聯圓機風與溪相答妙義人同石共談
世宗憲皇帝御製華亭刑部尚書臣張照書
面壁軒堅覺寶成匾畫水大學士王掞書
春淙亭三字海寧大學士陳世倌書
石臾塔院慧日舒光匾華亭大司寇張照書
面壁軒直指心宗匾華亭大司寇張照書

圖書
沈周飛來峰圖見眞蹟目錄
沈周靈隱山畫卷自題倣大癡道人見江村銷夏錄
程嘉燧冷泉亭圖見名山勝槩記

雲林寺志卷八終

光緒戊子秋季

林壽圖續志

金門修署檢

重刊民

杭郡雲林寺誌自乾隆九年厲徵君鶚增修後迄今八十餘年

宸翰墜頒照耀震旦實爲諸剎之冠嘉慶內子秋寺燬於火工鉅費繁建復之舉矚懸數載卦閒於

朝

仁宗睿皇帝特賜帑金一萬兩

諭令興工由是浙之大吏暨文武僚屬咸捐俸以助而同里汪君大臨倡商綢增捐之議偕四所總商呈請長官指示綱領酌定規模任持儀謙復虔

募於遠州郡於是材辦役集擇吉鳩工葉君道傳朱君嘉猷孫君培徐君志震輩幷力運籌灰燼之餘以次營造還靈鷲之壯觀復名山之勝境經始於道光三年孟秋落成於八年孟夏當局者及住持因寺誌年遠蹟湮以續修諄諄誥誡余惟程功效材諸君子身任其勞而校讐之役亦載筆者之責也其毋庸辭爰是不揣譾陋蒐

天章之巍煥訪金石於巉巖薈萃前聞引證時事班次部居續爲一編以補前誌之未備焉朱堂碧瓦

慧日慈雲

聖佛同體

眷顧所及龍象一新實千古希有之因緣受簡之下載

仰靈異敬述緣起垂示來茲然則此誌之修豈僅流連山水網羅佚聞留美譚於瀠苑而已哉

賜進士出身翰林院編修充

武英殿纂修官仁和沈錄彪撰

財推拔，100年版 9A

翰林院編修臣沈鎣虎恭纂

本山住持臣僧儀謙

南屏行者臣僧達受恭校

宸音

高宗純皇帝南巡詩

乾隆十有六年辛未暮春題雲林寺二十韻

靈隱古禪林佳稱乃自今佛原泯名象天與闢幽深
奇絕驚初見清閒試重尋巒巒先陟頂靜室一開襟
自內尤綜要居高總照臨澄懷參月相對面賞雲岑

稍憩塵中跡聊清物表心冷侵泉漱玉靜聽澗調琴
乍啟玲瓏竅憑吹金石吟呼猿時踔洞招鶴早鳴陰
辨茗傳初火攀松驗五鍼洞天窮窈窕乳竇注亭涔
路盡忽開豁巖攢復鬱森綫光常漏日鳥道欲捫參
丹閣仙人竈草生王母簪棲巖鑿龍象鎮海協祥禝
蘿薜蒙櫺蔚雲霞護褁嵌認峰垂羽翼續句美球琳
誰識西來意徒嗤門外音便當旋翠蹕無逸以爲箴

冷泉亭

不礙靜中喧看取動時定小坐忘萬緣清然滿清聽

雲林寺

水盡山幽趣轉奇中宏恰當關欄維明珠仙露垂乎
聖皇御筆布襪青鞋始者誰用杜甫寺西存
俗佛無揀擇曷居斯尋巖步屧吾原慣更躋高閒宜遠
與遲

雲林寺方丈小憩示僧

雲居十笏暫徘徊悅可蒼松及古梅何事山僧門外
林間賜今名月地雲居虛且朗天龍八部共諮議宜
立招呼且箇中來

飛來峰歌

武林山高九十丈迴巒複壑含萬象舊時靈隱康熙
有奇嵐作屏障謂御文夫破顏笑何須爾力勞鞅掌
惟而天竺靈鷲峰彈指飛來大方廣飛來閣浮人不
識碧眼胡僧識非誑恒河沙數無量佛佛坐峰頭白
毫放但看相好及手印一一不異梵銅像歷劫萬億
不飛去鎮以佛力信無爽我來徒躡未前逢玉堂雲
鏤相偃仰怪石斜墜桂天神異木倒生謝士壞猿吟
鶴唳演摩訶不襍人間絲竹響奇境至此無更奇大
士如如不動想

乾隆二十二年丁丑春日冷泉亭恭依

皇祖靈隱寺詩韻

額是西方鷲飛來住岌我名山觀不少此地比靈多
法苑開龍象清襟洽蔣蘿諸天應供護御輦首曾過

飛來峰歌

我欲靈隱陟高峰經茲且愧窮窈三十六曲既盤
降韜光庵已散幽抱奇境當面竟失之山靈感我麤
疎笑辭騎屧步聊爾爲乘興何必拘葩瑤千億化身
棲碧巖法華國土奚能考一佛一樹經所之非色非
空誰則曉是時雨後幻陰晴洞中鍾乳垂津寶便當
擺脫六根塵如是法味餐以飽而我先憂後樂人與
佛有緣無就道作歌亦如慧理歎傳名而已堪絕倒

乾隆二十七年壬午暮春冷泉亭用宋之問韻

飛來蠭翠巘屏障已清寥月地開如鏡雲璈沸似潮
旭烟林外寫花雨座中飄泉冷石爲瘦峰高樹與遙
考功昔遊歷此處感榮彫五字殊難屬一聯渾解嘲
江南曾有贈當面眯津橋

冷泉亭再依

皇祖靈隱寺韻

飛來峰畔路法相坐嵯峨宛識祇園近已聞梵唄多
法雲明月宇仙嶺下烟蘿到處瞻光被羹牆豈是過

乾隆三十年乙酉春用李紳杭州天竺靈隱二

冷泉繞曲曲鶯巘蠭巖我襟帶有如此清涼那見多

雲居懸月地塵跡埽風蘿分付庭前相記予四度過

乙酉閏春仍疊宋之問韻

五字轉嶔崎千秋屬和寥兩章笑多事一滴欲增潮
緬想驀然遇重尋去若飄都成佳話許漫惜勝期遙
過雨花如笑經冬松不凋原來符道趣那得惹塵囂
識取冷泉畔橋爲信度橋

乾隆四十五年庚子暮春

駐蹕軒詩

靈隱易雲林奎章歲月深名從工部借詩意考功吟
詎必頻賡韻那無一寫心偷閒成五字佳境向前尋

疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

聖湖西畔多佛宇靈隱厍來天竺連兩北南峰竿峙
刹八功德水鏡呈泉筠徑篁萬个仍護徑香火諸方不
斷烟僧海於斯信然矣就中誰透上乘禪
一宿一貧分兩寺李紳尚未悉之深因教僧籐周急
體不異法王平等心自昔已稱雕與飾即今仍燦碧
還金倪成七字歸鞍控靜聽鐘聲送出林

飛來峰得四絕句

西天竺與東震旦大地三千一掌平宇宙以來便有
此寄資慧理始傳名

玲瓏峰裏崎嶇棧熟路之中展步尋以世悟形容弗
得虛空體現妙明心
嵌巖梵像無央數聞說鐫成自大元福業禍因齊置
御田增萬古護祇園
峭嶸奇峰烘翠烟緩尋詭徑意祺然閱茲常住威光
棄彈指頃過十六年

冷泉亭四和

皇祖靈隱寺詩韻

峰大飛來路玲瓏復崎峨郎看佛宇富應識祖恩多
春物熙階卉山雲潤壁蹤雖豈期十五載仍此一相過

乾隆四十九年甲辰季春

驛軒詩

今日雲林昔靈隱雲林越邃隱滋靈相資殿故聖留
額本合相知佛有經苦行僧常修葉白清吟客祇悅
山青鄰憐文物斯邦久何少劉家陋室銘

再遊雲林寺

靈隱山陰雲林寺臨安會稽會尺咫仙家尚有縮地
術佛法寧無轉面理浙中諸寺此最古砌窒幽深尋
遠邏冷泉亭可換洗心較量雲棲斯麗矣其貧富又
殊天竺爲之酌劑亦偶耳

再疊李紳杭州天竺靈隱二寺詩韻

天竺居南靈隱北一岡爲隔路原連湖西自古兩巨
寺徑側恒通幾道泉之間五言窘觀日公垂合相詠
侵烟至今僧海依然夥幾箇能參指月禪
二寺唐時各殿富頓殊此日歲年深旬宣雖是示公
道鎮撫未嘗無別心仍看撐船收盞飯幾曾解纜贈
檀金祇宜聽耳無關政詠罷歸輿度谷林

雨中由風篁嶺下至靈隱寺路作

明當旋蹕歸勝境欲重顧風篁越迴嶺即入靈隱路
雖云石徑仄舍近求遠誤淫霖旁拂雨暗衝低霧務

黃山縱未觀本闌實屢遇昔策馬直行今乘輿緩步
老矣不覺慚婆娑興猶故

浴泉亭

飛來峰之側呼猿洞之口曲澗宛轉間中有玉龍吼
功德任彼稱清冷恒自守曰空尚弗可曰色更何有
林洪惜流出未免失亭帚

五和

皇祖靈隱寺詩韻

皇祖題靈隱

奎文山並峙雲林實後易歲月亦云多映砌長禪草拂
窗密蔥蘿觀韶如季札不擬重相過

乾隆十六年辛未春遊韜光寺

雲林境已幽韜光幽更極蜿蜒盤雲逕仰視天一隙
頊玕輪尺圍過雨翠欲滴蔥蒨交風枝似埽行人跡
野禽送春聲可見不可識猶嫌山寂歷間以泉深石
攀陟造其巔長烟一空白稍待烟旋消千里來几席
近湖遠者江由江達海直足力不能窮結攬須臾得
譬如虛室光其通乃在塞靈茲片晌興酬彼萬古客

再至韜光

前日坐韜光觀海窮境遠今日登高峰韜光又平坦

以此識萬里進界無止滿徒愛境致幽輒復紆畫舉
嵐翠度重重逕險遵跪跪山鳥及山花夾道紛不斷
松翻綠雲濤竹帶碧琅玕不歷百磴蘿安知十里近
山僧縱慣經和南笑而莞

二十二年丁丑仲春再至韜光坐金蓮池上用
白樂天寄韜光禪師韻

最愛翠巖處因之白足家鳥啣飛葉竹魚上落溪花
倡和成陳迹林泉自道芽上人者箇在不領一杯茶

暮春月再至韜光

雲林別室小徜徉深秀眞稱委宛藏兩寺由來分一
寺湖光無際接江光奇松詭石天然靜澗草山花自
茁蓴林下拗開泉結得茅庵自然眠官舍何妨辭玉
金蓮池用韜光禪師答白樂天詩韻

金蓮池好在自金蓮想他謝往招來日仍此行雲流
粒山池前

二十七年壬午暮春月再至韜光

巃光寺裏一泓水奇蹟應同卓錫泉此日偶然臨碧
鏡當年見說現金蓮常涵古往今來月不異雲容山
色天七字促成旋命駕清新卻愧白家篇

又

言遊淨室別雲林曲曲山蹊步步深輸尺筠竿紫粉墜垂尋泉脈玉絲斟不因初狹歷層磴那得中宏暢遊標坑靜未宜歸救攻安能簡裏學安心

三十年乙酉春閏月再至韜光擬白居易寄韜光禪師仍用其韻

試言太守第何似法王家入逕多松竹盈庭有藥花共來對蒲席相與剝蕉芽奚必金蓮畔恒耽泉煮茶

閏月中澣再至韜光雜用三首

幽絕雲巢棲碧嶂絳琅玕裏歷階磴笑予詩句非杭

守又此無端訪蓋僧

襲芳曲徑滿蘭蓀出竹纔看柰苑垣自是佛無人我見玉虛上相坐當門

金蓮池上小逕巡名蹟千秋幾不堙斷碣何從覓蘇趙書詩惟見近時人

韜光庵疊舊作韻一首

竺庵猶隔幾重林靈隱西廂路入深借石爲關誰許敏引泉接竹遞相斟上方殿塔寂鐘磬下界湖山自帶襟比喻漫同虛空白箇中祇合證無心

又

巢溝塢裏有清泉足供枕流漱石眼那藉多人聯白莊願同枯木守青蓮一泓清泚窗非水萬古空明亦眹天莫怪山僧不出戶伊蒲領在未招前

韜光詩一首

靈隱暢清遊曲徑西北向翠雲入叢篁赤城盤盤嶂尋幽極翁翳造端乃宏曠近山遠者湖縱橫歸一望竺庵名韜光其義蘊無量衣錦復尚絅儒佛豈殊狀

又

重尋幽谷入筠林步步非塵得得深佛宇不期行以到詩情相與酌而斟松聲泉韻近宜聽山色湖光遠

豁襟此是天龍一指處去來今那覓從心

四十九年甲辰季春月下澣至韜光

竺庵幽隱號韜光尚絅惡文義足方誰謂墨儒不同道從之亦可用其長

辛未初遊斯甲辰忽忽不覺卅餘春每來必有詩留詠光弗能韜御褻神

韜光庵三疊舊作韻

平生志不厭山林況此山林處最深螺髻會鬟參檀篆結金蓮池汲茗泉斟片時靜可消塵慮七字成聊託素襟行淵洽洽促歸轡曰歸曰住兩無心

擬韜光禪師答白樂天三疊其韻
蜀人性本樂林泉偶爾結庵供食眠覆釜漫招積廚
飯巢溝難捨薜池蓮禪宗頗慙曾參月師囑聊安此
遇天偶撫遺蹤三疊韻成佛後和前
擬白居易寄韜光禪師三疊韻
莫說毘尼守弗遊居士家窗忘彼摩詰曾見散天花
笻竹何妨樂禪杖不復芽有來應有往擬去傾杯茶
墨寶
聖祖仁皇帝賜
飛來峰三字

高宗純皇帝賜
鷲嶺龍宮匾一方
佛殿對一副
涌翠披雲匾一方
雲林五言排律詩一軸
石刻金剛經寶塔圖一軸
石刻心經寶塔一軸
以上俱乾隆十六年賜
三希堂法帖一部計兩套三十二本
石刻水月觀音像一軸
以上廿二年賜
石刻蓮經一部
和宋之問冷泉亭詩匾一軸
以上廿七年賜
鷲嶺龍宮匾一方
石刻黃龍洞祖師像一軸
三十年賜
淸化閣帖一部
三十八年賜
墨碑貫休羅漢十六軸

四十年賜
無量壽佛經二卷
五百羅漢名號二卷
石刻娑羅樹畫一軸
玉如意一柄
以上四十九年賜
欽頒白傘蓋經一匣
蓬萊仙島硯一方
石刻蘭亭手卷一個
以上五十年賜

諭旨

乾隆四十三年二月二十七日布政使臣徐　題

奏竊照西湖雲林禪寺爲杭州一大叢林恭逢

皇上翠華臨幸

宸翰疊頒東南勝地名藍光增佛日前因殿宇年久漸圮曾于乾隆四十一年據寺僧之請臣稟商撫臣三　與司道各府捐廉修葺業已竣工惟是雲林寺僧五百餘眾食指浩繁向無齋糧香燈之產止藉募化居民齋飯以資供口因與天竺相近前因撫臣周人驥飭令雲林寺僧就近帶管以天竺香

火之有餘補雲林齋糧之不足詳於乾隆三十八年雲林住持年老不能經理另選戒僧接管天竺因非一派於是天竺香燈遂與雲林無涉臣查寺僧五百餘眾僅藉日募齋飯已虞不足設遇風雨之期更恐未能接濟昨蒙

皇上詢及雲林天竺情形仰見

惠養仁恩無微不浹如蒙

聖恩仍令雲林寺僧帶管天竺俾得齋糧充裕靜志修持五百餘眾頂頌

鴻慈益深感祝於無量矣謹

奏

乾隆四十三年二月二十九日

奏奉

旨交軍機處寄信浙江巡撫查辦欽此

乾隆四十三年三月初七日准

兵部火票遞到承准

大學士公阿　大學士于　字寄

浙江巡撫王　乾隆四十三年二月二十七日奉

上諭昨召見山東布政使徐　因其在浙歷任司道最久詢其該處水利情形據稱湖州一郡地近太湖上

承安吉孝豐天目諸山之水爲杭州之下游全藉宣洩得宜以衛田廬而安民業向有瀕港七十二道不特湖州一郡水利攸關即毗連杭屬各縣亦藉疏洩之利並據口稱將來若蒙親臨指示寔爲民生攸賴且由杭州白雲橋而進至江南平望歸於官塘路程亦不甚紆折等語湖州既有應修水利關係杭湖兩郡農桑自應取便前往閱視但湖郡向未經臨該處河道是否寬廣水營緯路有無妨碍民田不甚費事着傳諭王　悉心籌酌是否可行據實具奏又徐

另片奏稱雲林寺僧食指浩繁向無齋糧香燈之產

止籍募化以資餬口從前曾令兼管天竺以香火之有餘補齋糧之不足嗣因雲林住持年老另選戒僧管理天竺遂與雲林無涉若仍令雲林寺僧住持帶管天竺齋糧庶得充裕等語雲林爲浙中古剎僧眾甚多自當爲之調劑前此令該寺住持兼管天竺以有餘補不足較爲兩便若天竺刹小而僧少原不值令其獨擁厚貲更爲量爲妥辦並着交與王　即行查明令雲林兼管天竺仍具摺覆奏俾禪流無虞缺食將此諭令知之徐　摺着鈔寄閱欽此

乾隆四十三年三月二十二日撫臣王　夾片

奏覆奉

上諭雲林兼管天竺較爲兩便着臣查明覆奏臣查雲林天竺住持向來更換不一臣前於藩司任內因念雲林清苦令天竺於餘剩香資內每歲幫貼銀五百兩曾經詳明立案至今遵行今蒙

鴻慈普被無隱不周自應遵旨即令雲林兼管天竺臣現在酌定章程飭令永遠遵守外合先

奏覆　四月二十五日奉

硃批覽欽此

奏明事竊照雲林一寺僧多糧少上年欽奉諭旨令其兼管天竺飭臣查明妥辦當經臣將遵旨辦理并現在酌定章程緣由先行恭摺

乾隆四十四年三月初九日爲恭相

茲接據布政使國　會同按察使孔　鹽道陳　詳稱天竺雲林均係杭城古剎兩寺各有荒瘠山地三千六七百畝花息無多惟三春香火較盛今細加查核雲林寺歲入地租香火佈施約有二千餘兩天竺法喜寺歲入地租香火佈施約有五六千兩先因雲林寺僧齋糧不敷曾令天竺於餘剩香資內每年撥給銀五百兩以資幫補而雲林之僧徒較眾天竺之出息較贏抱彼注茲庶可永遠遵守第雲林天竺兩寺歷來各有住持雖更換無定而責成宜專且天竺祈晴禱雨爲大士靈感道場更須設有專僧常川經管從前雲林兼管天竺兩寺一僧顧此失彼以致日就廢墜自另選圓照寺僧人明水經理以來百廢具舉甚爲

出力詳加斟酌天竺雲林二寺住持似應均仍其舊惟是天竺出息倍於雲林而雲林僧徒又倍於天竺必當裒多益寡以示均平今仰體
皇仁應令天竺於每年幫貼雲林銀五百兩外再增幫銀一千五百兩連前共二千兩則雲林齋糧更得寬裕天竺方丈仍有專僧兩寺緇流均
鴻恩於無既矣等情具詳到臣臣覆加查核似屬周妥所有辦理緣由理合恭摺
奏覆伏祈
皇上睿鑒謹
奏　四月十一日奉到

硃批好知道了欽此

禁約免糧碑附

禁約碑

浙江杭州府正堂加十級蘇　爲禁約事照得飛來峰形勢嶙峋巖壑玲瓏收聚黃山天目來龍之氣其鍾靈毓秀有關省城文脈之興替東晉咸和年自西域聖僧慧理於峰前峰後開建靈隱靈山兩刹其名益著隋仁壽二年敕建浮圖七級以鎮壓之名曰神尼塔其以神尼命名者蓋因尼智仙神通夙具文帝

聖駕南巡駐蹕靈隱賜以雲林之額尤鍾愛此峰題詩紀勝有曰靈山含秀色鷲嶺起嵯峨又曰開襟對層碧下馬撫煙蘿則是前日之禁惟閑勢豪謀佔之邪今日之防更爲天子神明所注是一草一木尤當愛護使無損也近聞不法僧徒利欲熏心不畏國典公然將峰頭地畝盜賣於豪家葬墳兼有不逞之輩竊盜塔磚朋奸作孽

盜賣者固不懼王法豈盜買者豈不愛身家乎夫以韓
相不能得之於宋陳宦不能得之於明今何物勢豪
而敢謀此龍穴也哉若謂價買非謀天下名山莫非
王土延僧奉守香火以祝聖壽名爲千年常住不同
俗家父祖所遺之私產也若使一朝僧可賣千年常
住凡屬天下匪人無所投奔相率逃入空門今日削
髮明日賣山是恒俗嵩華皆偷兒乞丐起家之本也
天下名山僧佔多盜常聞之天下名山僧賣多有是
理乎本府有守土之責聞此妍究切齒恨之是以細
攷圖籍詢之耆老不惜至再至三知前人守護之艱
難如彼今人廢敗之容易如此天竺靈隱同一慧理
開山爲之後者何度量之相越若是乎合行給示勒
石永禁爲此示仰軍民僧俗地方保甲人等知悉嗣
後飛來峰上亟宜栽樹修塔培養名勝永不許營葬
墳墓敢有蠢不受化仍蹈前轍其盜賣盜買之輩以
及堪輿看墳之人一體依律治罪決不姑貸更有諭
者從來名勝之地疆畔遷變雖不無各有管業若其
風水關乎萬姓古蹟建於前朝仍是天下公器此峰
此塔皆隋故物也且圖省文風所係
國家王氣所鍾嗣後若靈隱盜賣此山寸土許靈隱協同
地方報官立刻鎖拿究明仍通詳各憲重處此出於
本府親訪事關地方故不辭叮嚀告誡爾等當悔過
自新毋以身試法可也須至示者右仰知悉　康熙
三十一年五月二十三日給
杭州府錢塘縣加一級黃爲禁約事照得靈隱寺前
有靈鷲一峰奇石叢剔青蒼玉削且巖扃窈窕嵌空
玲瓏雖爲古刹之屏障實係杭郡之文峰自古賢哲
挺生莫不鍾秀於此其飛來之名始自晉僧曰讚然
而峰巒一帶奇秀無窮故形家之說以爲有王者氣
象相明宦曾經圖維祇不過徒然遺笑百代耳又何
濟於事哉茲有欲蹈前轍者靈不以往鑒作誡意欲
聖駕南巡曾經駐蹕寺賜雲林峰加題咏附近僧俗尤
當加倍守護以成勝地卽一草一木勿許擅動今本
縣訪聞有不法僧徒貪其貨利敢將峰頭地畝擅行
議賣致使本地奸棍溺於風水百計營求罔顧從前
刊碑覩規各憲禁約一有損傷所關非細合行嚴禁
爲此示仰闔郡軍民以及僧衆諸色人等知悉嗣後
恪遵禁示勿效昔日痴人務於飛來峰上廣爲培植

勿損靈塔豈特增輝乎佛境抑且神益於文顧倘有
不遵仍想窀穸有傷來龍者或經訪出或被告發本
縣卽據實通詳定將賣山買山之人立拿究解斷不
稍爲寬貰也愼之特示康熙三十一年五月二十九
日給
免糧碑
特受浙江杭州清軍驛傳總捕分府帶管錢塘縣事
加二級秦　爲額
恩奏免徵輸以廣
皇恩以庇靈山香火事雍正四年十月三十日奉署本
府寧紹分府加二級徐憲牌奉布政司憲牌奉巡撫
都察院李憲批據具呈雲林寺僧智廣呈稱竊雲林
寺永爲浙江祝釐道場省會禪門但荷

聖祖施法外之仁凡
翠華臨幸處所如省城浮慈甯波普陀等寺應輸錢糧
均沐
恩免惟雲林已邀
聖祖仁皇帝巡幸七次未奉
恩免且雲林實無出息田畝所有寺基與寺外至九里
松大路計共二百六畝幷石碉荒山共三千四百畝

些利全無輸納稚艱仰懇轉達
恩免等情奉批仰
布政司查例詳覆等因批示行府下縣遵卽查明淨
慈免糧之例詳覆蒙署府徐核議請將該寺戶下山
地三千六百畝照依淨慈之例概行攤免具詳前藩
憲許批仰再確議覆蒙前府憲孫議將該寺戶下丈
明寺內　行宮殿宇基址徵地一百一十四畝七分
三釐二毫五絲土山四十一畝九分五釐一毫幷該
寺戶下攤加鄉市丁銀具詳請照淨慈寺免糧之例
均攤各里其餘一切山地條糧仍令僧完詳奉
轉詳總督浙江部院舊巡撫事李憲批錢邑糧額因
案內議補仰候彼案文明之日另詳核奪茲於雍正
六年正月十三日蒙本府憲牌爲曉諭丈出隱佔地
畝抵補仁錢二縣市丁錢糧等事雍正六年正月初
九日奉布政司憲牌雍正五年十二月十六日奉總
督浙江部院管巡撫事李憲牌前事行司到府飭行
清出許村沙地銀內于雍正六年爲始抵補仁錢二
縣市丁銀兩幷抵補雲林寺原詳批免銀米等因知
照下縣于雍正六年五月初三日遵將該寺戶下批
免山地條銀六兩八錢七分三釐漕米五石五斗二

升三合三勺潘截一兩四錢六分九釐二毫該寺戶
下攤加鄉市丁銀一十二兩九分三釐四毫造冊具
詳前藩憲彭轉呈總督浙江部院管巡撫事李憲批
知照題明咨部俟海防廳徵追前項沙地租銀內照
數發縣抵補在案于雍正六年九月十五日奉前府
憲郭憲牌奉總督浙江部院管巡撫事李憲牌前事
行司到府仰縣即將先後詳批雲林寺基應免數目
分晰備敘原委頒給帖文令其勒石遵照以垂久遠
仍將碑摹詳送附案等因奉此爲查免山地畝分字
號細數先經給示曉諭并詳覆註冊于雍正六年爲

始扣免外合行勒石永遵爲此示仰雲林寺僧即便
遵照憲批永各遵守須至碑者

計開

率字八百三十八號徵地四釐一毫二絲　率字九
百六十七號徵地一分四釐八毫八絲　率字一千
七百五十九號徵地一畝四分六釐八毫八絲　率
字一千七百六十一號徵地三畝八分一釐二毫二
絲　率字一千七百六十四號徵地八分二釐六毫
五分一釐四毫八絲　率字一千七百九十三號徵
地一畝三分四釐三毫　率字一千七百九十六號
徵地一畝三分一釐二毫五絲　率字一千七百九
十八號徵地五畝

字一千七百七十一號徵地三畝九分六釐九毫八
絲　率字一千七百七十四號徵地九分五釐八毫
率字一千七百八十號徵地六畝四分七釐八毫
二絲　率字一千七百八十二號徵地一十九畝二
分三釐四毫　率字一千七百八十三號徵地四分
四釐三絲　率字一千七百八十七號徵地六畝一
分五釐三絲　率字一千七百八十九號徵地六畝
五分一釐四毫八絲　率字一千七百九十三號徵
地七分一釐七毫五絲　率字一千七百九十八

號徵地一畝九分三釐九毫一絲　率字一千七百
八十四號徵地二畝六分八釐八毫一絲　率字一
千七百八十八號徵地三畝二分三釐　率字一千
七百九十號徵地二畝二分四釐　率字一千七
百九十三號徵地一畝九分一釐二毫二絲　率字
一千七百九十七號徵地四分二釐九毫六絲　以
上共徵地一百一十四畝七分三釐二毫五絲　率
字二千八百六十八號內土山五畝　率字二千八
百七十號土山十五畝三分二釐二毫　率字二千
八百六十四號土山四畝二分二釐六毫　率字二
千八百七十一號土山一畝　以上共土山四十
一畝九分五釐一毫

雍正七年歲次己酉夏五月　日立石

敕賜雲林禪寺免糧碑記

雲林禪寺爲浙省祝釐叢林

聖祖仁皇帝七巡浙江屢蒙

賜額匾對

皇恩疊沛有加無已寺無寸田粒租惟不毛山三十六

頃有奇糧無所出雍正六年前住持智廣將寺內殿
基園場地一頃一十四畝零土山四十一畝零歲該
條漕六兩八錢零許寺戶攤加鄉丁銀一十二兩零
漕米五石五斗零漕截銀一兩四錢零呈奉前宮保
督憲李批准豁免於乾隆元年前閣憲稽題明奉免
在案乾隆二年又據前住持明覺復將寺外官路幷
飛來峰亭基共徵地四十四畝零土山六十二畝零
石山八十六畝零歲該條漕銀三兩七錢漕米二石
四斗條漕截銀六錢復呈前閣憲稽題准豁免二次
奉免之外尚存徵地三十八畝零土山七頃二十四

畝零中山二十四頃零石山一十四畝零水蕩二畝
零歲該條漕截銀幷徵銀三十六兩八錢漕米一十
七石零今住持義果　監院德球　又於乾隆四年呈巡
撫都察院盧批送藩憲張府憲姚轉行仁邑縣主葉
錢邑縣主王勘明詳奉會同閩浙督憲德漕運督憲
託合詞具題奉　旨准於乾隆四年爲始通數全免
欽遵在案除三次豁免字號銀產數目已蒙錢邑縣
主開造印冊給發常住收執幷蒙出示筋禁毋許地
棍侵佔外爲此遵奉　旨憲立碑寺內鐫記前案如
左乾隆五年三月日雲林監院德球　德語公同兩序等敬

摹立石

免糧碑

戊申年十月七日謁佛雲林住持僧重照指呈免糧碑並殘缺不全之朕按係乾隆二年九年兩次題奏奉免外尚存徽地土山石山水蕩三千一百七十八畝零於乾隆四年先中丞漢亭公巡撫浙江題奏豁免僧眾感激

聖恩立碑鐫記三次全案歲久斷缺剝落難徵敬維

皇仁所被先澤所留爰沙新碑依文照刻附跋於後乾隆五十三年歲次戊申十月兩浙江南等處鹽法道

加四級紀錄十次襄平盧崧書

重興

雲林寺興廢　仁和翟灝

雲林寺舊名靈隱寺晉咸和元年僧慧理登飛來峰曰佛在世日多爲仙靈所隱今此亦復爾邪因建寺名靈隱相傳寺額乃葛洪書或云宋之問書山門曰絕勝覺場正殿曰覺皇殿唐會昌廢教寺毀後稍稍興復規制未宏吳越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右宋景德四年增寺額景德二字南渡高孝兩朝屢幸號禪院五山之第二山元明興廢靡常今

寺則順治時僧宏禮所重建也宋志聖蹟有百尺彌勒閣蓮峰堂白雲堂千佛殿延賓水閣望海閣巢雲亭松源菴直指堂及梁簡文石像記唐司空曙詩僧遵式五峰合澗詩石刻宋理宗御書覺皇寶殿妙莊嚴域大字元明聖蹟有一笑軒交蘆室妙應閣安遇堂禪悅堂面壁軒歸雲庵淨居庵白雲菴今惟覺皇殿直指堂尚仍舊名新蹟則有羅漢殿金光明殿輪藏閣大樹堂南鑑堂聯鉢閣華嚴閣青蓮閣梵香閣玉樹林紫竹林蒙堂萬竹樓諸勝康熙二十八年

敕賜名雲林寺乾隆十六年

御題覺皇殿曰鷲嶺龍宮直指堂曰涌翠披雲

重修雲林寺記　三寶

溯自漢明帝時白馬西來名都梵刹遂徧寰區其最勝者莫若錢塘之西湖西湖諸山又以靈隱爲特勝益其眾山圍拱一峰中斷林石秀萃雲煙萬狀中遠睇湖光朗然石鑑洵屬東南異境五季以前興廢勿論矣唐大厤時廢而復興錢氏有國令僧延壽起石幢殿仍咸和覺皇之舊後又建千佛閣法堂彌勒閣等處其時尚沿東靈鷲西靈隱故址析而二之宋景德間合爲一改絕勝覺場爲靈隱禪寺理宗時駐蹕屢幸又改法堂爲直指堂嗣後廢興代嬗明洪武永樂宣德間若惠明善才良玠諸僧先後增復勝槩至隆慶三年燬於雷火萬厤壬午僧如通說經募眾始得黝堊有加此勝代以前相沿梗概也

國朝順治戊戌大殿燬僧宏禮癸亥癸酉及辛巳等歲恭奉

聖祖仁皇帝鑾輅疊次南巡

御書雲林二字改名雲林禪寺

賜金佛一尊香金五兩

御書禪門法紀額

恩賚有差雍正戊申前制府彭城李公募修重整葢自宸章屢賚香露恒春固足合蘭若甘膏長沾衣盖也今我

皇上懋舉時巡翠華之莅茲寺者前後共七次輝煌

睿藻之隆與日月湖山常瞻瑞彩其視東晉以來規模宏遠矣惟是永澤期於宣化而集福本諸善緣余自乾隆癸巳春奉

命撫浙閱今五載幸時和歲稔凡政治之導揚主德嘉惠民生者謹次第修舉歲乙未雲林寺僧告以殿宇傾圮援前李制府例請加修葺余諸於前署藩司徐君命杭郡噶守詣寺揆計度程議既定爰首率闔屬官僚共捐廉俸七千四百兩有奇倘又募輸千金撰吉鳩工官課勤惰僧司出納不擾乎忱趨事於是

御供金佛殿

御碑亭

駐蹕亭與夫大殿天王殿大山門殿及法堂羅漢堂春涼冷泉翠微諸亭以次繕治經始於乾隆四十年十月至四十二年六月事竣計工三萬餘綵費九千二

百餘兩適當落成後新承
命移任兩湖總制將戒程去僧德照磬碑石請余記
之余惟浙人稟山川清淑之氣士秀民淳爲善最易
茲寺之修豈惟崇象教哉上以
熙時宸翰之昭垂下以慰瞻禮緇飯誠之眾願殆亦善俗
宜民之一助也遂允所請而爲之記巡撫浙江等處
地方提督總督都察院右都御史兼兵部尚書世管
佐領三寶譔

布政使司布政使孫含中前署布政使司按察使
徐恕按察使國棟督理糧儲漕務道陸允鏞兩浙
鹽驛水利道噶爾弼善分巡杭嘉湖海防兵

備道梁鈺分巡金衢嚴道吳恩詔分巡溫處兵備
道楊潅前署湖州府知府候補道巴國柱杭州府
知府邵齊然嘉興府知府張紹元湖州府知府楊
成龍寧波府知府徐昆紹興府知府席椿台州府
知府儁詣金華府知府凌廣亦衢州府知府王士
澍嚴州府知府吳徵士溫州府知府鄭澐處州府
知府王榮勣署嘉興府知府西防同知王燧同勒
石候補道汪立德原任湖北黃州府知府候補道汪秉德候補道汪
府知府夏瑚直隸州加二級黃寧知州撫藩巡捕

謝士超管理仁和塲蔣照通判顧岐山杭州府鹽
鹺公商許南江沈大進王佩箴仁皇典商眾姓錢
邑典商眾姓錢邑金武錫仝男秉剛助鐵栗木一
枝乾隆四十二年歲次丁酉孟秋吉旦

兩浙鹽漕察院廣撝奏稿

十月十三日奴才在京面奉
諭旨上年雲林寺失火焚燒大殿飭發運庫鹽課銀一
萬兩交該寺僧承領起建等因欽此仰見
聖恩廣被特發帑金俾名勝古刹仍復舊觀之至意奴才回任後
遵即傳到該寺住僧恭宣

恩旨並于運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具採亭
敬謹送往仝寺僧人焚香跪接叩謝
天恩奴才復親詣履勘查該寺被焚大殿一座工程雖
不甚多而需用木料較大未免難于購求即經費亦
尚須預爲籌備奴才論仝該住僧將承領
欽賜帑銀即速購備大號木料以便興工一面會同撫
臣程　率同在省文武大小官員及商人等分別捐
輸共勸盛舉除俟捐有成數陸續發交該住僧自行
經理其不敷銀兩飭仝該僧捐募外仝將僧人感激

悃忱繕摺代謝

天恩伏乞

聖鑒謹奏嘉慶二十三年十一月二十三日附片具奏

兩浙鹽漕察院廣札

知照摺奏回任幷飭發起建雲林寺大殿銀兩札鹽運司知悉照得本院於本月二十二日具奏回任謝恩一摺幷附奏恭宣

恩旨飭發運庫鹽課銀一萬兩起建雲林寺大殿一摺俟奏到

硃批另行恭錄行知外合先鈔摺札知札到該司即便遵照竝於運庫征存鹽課內動支銀一萬兩備具綵亭敬謹送往交該寺僧承領具報毋違嘉慶二十三年十一月二十七日下

重建雲林寺碑

余奉

命撫浙之明年值雲林寺殿工告成諸紳士請余誌碑以垂久遠按雲林爲古靈隱寺在會城之西十餘里檟江帶湖夙擅形勝晉咸和間竺僧慧理始卓錫開山因山署名連建五剎唐時屢更興廢四利湮沒無考而靈隱獨存吳越錢王飭僧延壽恢拓舊基規制

較備其後大殿一燬於宋再燬於明三燬於

國朝順治十五年皆甫燬旋建克復舊觀近於嘉慶二十一年八月二十九日大殿復燬延及

行宮觀音殿經前撫臣楊護循例入

奏

仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩以資建復於是前撫會同鎮浙將軍率各僚屬首先倡捐得銀一萬一千兩有奇存貯運庫道光紀元四旬所商人金肇新等呈請以谷寤仰體

聖慈捐廉勸助今眾商咸願每引捐銀三分共銀十萬七千兩有奇隨綱遞輸存庫備用餘由住持儀謙虔心叩募浙東西及鄰省紳士之踴躍樂輸者前後亦以萬計閱歲凡六經費乃裕三年運司宋加林請發存項開工興建前撫委今遴擇董事葉道傳朱嘉猷孫培徐志震四人副以徐沂詳示規模責成領款構選木石甎瓦各料或分任或專司通力量才悉心經理遭燬之宇以次營造及歲久傾圮之天王殿羅漢堂俱一律鼎新座補像裝金碧照耀其梁棟榱桷之修亘飾堊墉階砌之崇廣悉準前式勿侈勿媮方鳩工時頭山門又爲鄰火所燬諸董事相資重築並

買民居被焚地拓之前繚以牆旁界以衙觀瞻之肅視昔有加是役也用建造修葺數百十楹首各殿堂次經閣次碑亭以至客舍僧寮庫藏庖湢之所靡不一一完整堅茨丹雘赫然煥然經始於道光三年七月初七日落成於八年四月十六日計用銀十三萬七千餘兩工鉅費節期速制堅無損民生有資象教來觀者悟華嚴法界如聖域賢關不可磨滅因起樂善悔過之心厥功偉矣獨念斯寺深藏林壑遠隔市塵而自宋以來屢遭火燬豈寺僧之不慎亦有數存乎其間耶繼自今住持僧當思締造之艱益矢護持之力安禪鷲嶺遨佑龍天斯誠余所深望者夫名勝

列聖翠華之所臨幸
仁廟恩帑之所寵頒
墨寶儲藏山靈森衛余來適觀其成是不可以無紀也爰徇諸紳士之請而敘其建復之端委俾後之修志之區莫敢終廢況寺爲
乘者有所考焉

欽命兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫浙江等處地方提督軍務兼管兩浙鹽政加一級紀錄十四次劉彬士撰幷書道光八年歲在戊子夏四月初一日

建

具呈四所商人金肇新等爲額請公捐以期仰嗣事竊仁而資重建事切西湖雲林禪寺爲全浙古剎由晉代擴自
皇朝鷲嶺岩巒實東南之勝境蓮峰秀削乃吳越之禪
聖朝屢
宸翰
高宗純皇帝六次南巡屢沐
翠華之臨幸疊邀
宸題之輝煌溯自雍正年間前宮保兼鹽政李興修殿宇整舊一新志乘昭垂班班可考詎嘉慶二十一年

不戒於火大殿被焚時際大憲大運進京面奉
仁宗睿皇帝垂詢荷蒙
恩旨欽發帑金一萬兩令寺僧募建現奉鹽憲道司
府廳州縣場所捐廉勸助除撥寺僧赴楚購料運回以備工用外惟是殿宇高深廣闊總須按照舊時成式辦理約計現在存買之料只敷工需十分之二其餘料物工作不敷甚鉅委是工程浩大勘募爲難若不急籌興建則以前領帑購存木料值常年露處雨淋日晒朽腐必致前功盡棄經始無期僧等目擊情形綠思該寺前因閣宇損壞鹽務眾商曾經立款捐

修有案此次被焚分別仰體
皇仁憲德共劝眾擎之舉爰是公同籌議等情願專立
林廟捐款每引輸銀三分即于詳准奉批之日爲始
無分綱分隨卯起輸以爲該寺建復之資數足停止
所有工程事務另容公舉誠實諳練董事數名責成
會同該寺僧實心經理一俟廟工銀兩捐有成數即
由董事會同請領俾得即時庀材鳩工以期速成善
舉庶旃越復重沾
聖澤涵濡輸奐重新共仰憲恩優渥爲此備情環叩伏
乞大憲大人俯賜鑒准批司立案誠爲德便上呈

道光元年正月初五日呈
批　據呈雲林寺工料等項不敷甚鉅該商等議請
每引捐輸銀三分以爲該寺建復之需甚屬可嘉應
如所呈無分綱分隨卯起輸俾成善舉仰鹽運司即
飭該商等公舉誠實諳練董事會同該寺僧實心經
理務須工歸實在毋得稍有虛糜致干未便

朱嘉猷菊溪

重建雲林寺記

靈隱寺在今杭州武林山距城十餘里其山茊湖柜
江有龍盤鳳翥之狀東晉咸和三年竺僧慧理至武
林見飛來峰而歎曰此爲天竺靈鷲峰小嶺不知何
代飛來徘徊久之於是結山水之因緣闢僊靈之區
宅連建五剎靈鷲靈山靈峰等或廢或更惟靈隱獨
存後因年久頹廢寺燬僧散復經永明壽禪師重爲
開拓殿宇一新宋宣和五年閏十二月八日正殿被
焚九年住持雲瓚建復舊規旋于前明隆慶三年燬
于雷火萬厤壬午住持如通開講說法士庶雲集鳩
工庀材百廢俱舉越五年而竣事
國朝順治六年住持具德和尚重加修整殿宇一新
戊戌年大殿遇灾至辛丑七月十七日大殿與天王
殿同日興建宰官護法檀越施財貧者用力役夫助

工不三年而各殿俱成今於嘉慶二十一年八月二
十九日大殿又遭焚燬沿及
大建復棊難住持儀謙堅金剛心發勇猛力不避風
雨寒暑沿街拜經即募兩載以來誠心感格上蒼護
佑于二十三年十月奉前鹽憲廣大運同浙傳奉
仁宗睿皇帝恩旨賞給運庫帑銀一萬兩餘聽該住持
自行募化以資建復旋荷各大憲首先創捐銀一萬
數千兩至道光元年正月經四所眾商金肇新等仰

恩憲德呈請每引捐銀三分爲建復之資緣董理之人未及興建延至道光三年經前運憲宋誠心啟建延董事指示規模責成請領捐款時葉道傳孫培徐志震及嘉猷幷外延幫理董事徐沂購選木石磚瓦各料雖分任其責仍總理其事督同各匠實心經辦於道光三年七月初七日破土興工承辦數載不獨大殿建復煥然悉循其舊幷兩傍之行宮觀音殿一齊復建前至天王殿及西戒堂下之羅漢堂五十四間按查碑記式樣逐一補裝週圍佛像嚴麗金碧輝煌以補前建之不足共計建造修葺數

十餘進自內至外各殿各堂各樓各亭各寮各舍脫體更新悉因大殿焚燬建復詎於七年正月二十五日頭山門又被鄰火沿焚幸大工未竣經董事等復捐資購買焚燬民地添建照牆併於山門兩傍置買餘地建設水衙又將山門建復一新併得不連民屋尤壯觀瞻更避風煙而資經久皆仰

天恩覆育

聖澤涵濡得資興復如此巨麗矣一時罕覩也謹記

重建雲林寺大殿記

梁　田春膽

雲林寺建於晉咸和元年代有興廢今寺則

國朝順治時僧宏禮所募建也康熙四十二年曾遘祝融之災越百餘年爲嘉慶廿一年復不戒於火延及大殿工費繁重未能猝復蒙

睿皇帝賜帑金一萬兩其時撫浙者莫梅帥公承藎旣使則長白厲公泰都轉則長白宋公如林相與謀捐貲並諭商衆助未及舉行俄奉

命裁鹽政歸巡撫兼治而帥公適當其任定議卽於鹽課內每引捐三釐得銀若干商眾踴躍遂以集事擇於道光三年七月初七日興工四所商人公舉董厥事者而以田預其數具呈院司允准行札知飭時田

服初閱將爲赴都計力辭不獲命以中丞前爲大京兆田曾爲屬吏相待甚優都轉在京第又與田望衡對宇過從晨夕兩公皆以舊識故樂田爲之贊襄也董事五人田之外有葉君道傳金君枝朱君嘉猷孫君培後金君命其子世樟代其役葉君旋病沒改舉徐君沂金君世樟又奉派總杭所商事復改舉徐君志震諸董事各有專司或工程或出納或購材木或辦瓴甓之屬蓋都轉宋公親爲之閫定而以田贊襄之於是鳩工庀材邪許之唱聲入雲際空山猨嘯間而爲之翔舞得梁木於漢口得杜木於南京皆浙地

所不能有也中間山門復燬拓地而崇大之大第畢舉珠梯鳳鐸輪奐一新花曳虹幡霞連繡栱固不待給孤長者之布金空地也三十六相復莊嚴而重飾之四方過而瞻仰者莫不贊歎嗟異合十膜拜無虛日積五寒暑之勤始告成功實道光八年七月也物力愈艱於前宏規無減於舊非佛慈之佑曷能臻此計前康熙建此爲癸未七月興工今復道光癸未七月興工成於戊子七月前後百廿載中日月遙遙相應洵有數存乎其間哉 田既身司其事目覩其成從此千百年後閱替戾之岡追溯今時盛事安可無一言以記之因敘其緣起俾觀者識其大略如是

見能和尚入院後重建飛來峰坊續置山地數

率字號地五釐

率字號地五釐

率字號地三分八釐四毫二絲五忽

率字號地四毫一絲六忽

重建大殿破土疏

太平天子正當陽八載虔求佛放光感動檀施過百萬

道光三年癸未秋七月七日重建大雄寶殿興工破土師執柱杖云

附謝土疏

道光八年歲在戊子大工告竣謹擇於四月十五日淨除瓦礫下錢唐古德云世尊昔日隨宜說法諸天圍繞佛卽以指指其地云此處可建一大梵刹爾時天帝釋卽拈一莖草插其地而白佛言雖梵刹已竟佛乃宛爾微笑這個妙義有大因緣在並非遊戲神通事未法比邱何能參究本寺仰蒙

皇上天恩賜帑重興一時地方各憲縉紳居士諸大善人盡力捐輸筮吉奉

旨興工是日祥風應律秋日清華恭迎大中丞以下各憲並諸大護法善人降臨讚我佛慈悲百靈效順工作取裁合度職司備辦咸宜頒令首刹粵興實仰被

工運木與昔天帝拈草插地是同是別若道同去凡聖差殊若道別似法門有二果能道得此話圓山僧與爾拄杖子良久云圓機入妙道昌隆薦領能教隔礙通利刹刹塵塵與梵刹都緣佛一指圖中卽開工

附謝土疏

道光八年歲在戊子大工告竣謹擇於四月十五日

國恩並酬檀信次則延羽士另結華壇崇宣

資笈爲謝土安神法事奉請十方眞宰靈祇本寺十
八伽藍當境諸大侯王齊登法會雲駈與劒靈共獻
香花偕者核並陳回向先申謝明此意百司隸責不
失保持六戢趨工誠非容易落成首刹端賴神庥念
經贊之浩繁幸邀藏事宜奉安於座次下鑒愚忱住
持儀謹謹具

鑄鐘疏

開鑪鑄鐘師拈如意云載笠載祝告備告虔五金積
地重翬耀天古德云般若似大火聚所以大末盡處
處能緣卻不能緣於火聚世間心亦處處能緣唯不
能緣於般若山僧看來火聚卽是般若不見善財參
見熱勝婆羅門輒合先入火山隨後相見善財時有
所悟踴入火中忽然通身解脫徧體清涼目前之事
卻與古人無二舉如意云頑金待鑄發徹山中發聲
清涼智慧潛通卽開鑪

駐蹕軒上梁說法

師執杜杖云

聖跡昭垂後山林永不磨會當
天藻現下賜野僧和一卓云此是
高宗純皇帝於乾隆十六年仲春之月

重建觀音殿上梁說法

師以杜叩樑一下問大衆云有聲否衆答言有聲師
杜杖良久復問大衆無聞否衆云無聞師云爾衆盡
皆隨語生解不向這裏尋求聲無聲有是彼聲塵或
有或無豈爾聞性復以杜叩樑而作頌云仰荷鴻施
檀度力層層法宇遵前式山僧非是善尋求若計有
無翻漏仄

三尊主佛開光說法

皇上天恩地方各憲縉紳居士諸大善人鴻施之力俾

翠華臨幸爾時

聖心悅豫下　示一偈雲居十笏暫徘徊翠柏蒼松及
劒台梅何必山僧門外立招呼且向个中來

果祖卽頃奉和恭呈

御覽僧出問請和尙這轉語如何下師云不見道咫尺
天顏毋敢隕越

恩許拜颺入門匪粹進云這是七八十年前事與今日
事不相交涉舉此何義師以杖指樑偈云須聖題樑
因緣是一世有三朝天無二日上昇

大功告蔵荘厳三尊主佛金相選吉開光奠安寶座
敬譔醮筆恭請手肼足胝十三年血汗通流佛見憐
今日青蓮華目現三峰家事少安全諸仁者山僧從
檻鉾裏煅煉一回終然濟不得個恁事不過紀恩紀
事而已大展三拜

梵宇

山門

飛來峰三字 恭摹 宸翰重鐫

雲林二字 恭摹 宸翰

禪門法紀四字 恭摹 宸翰重鐫

鷲嶺龍宮四字 恭摹 宸翰重鐫

涌翠披雲四字 恭摹 宸翰

春泳亭

瀑來亭 道光乙酉荷澤何斌書舊名瀑雷亭

岭泉亭 甲子冬日梁同書補書時年八十二

翠微亭 道光乙酉長白松齡書

天王殿

最勝覺場 錫山龔勉書

大殿

大雄寶殿 重建高十三丈五尺道光八年四月十
日落成

法堂

高提祖師 杭州等處織造陳秉正書

九脫佛法 雍正四年孟冬浙江巡撫李衛書

正法眼藏 王時敏書

如來正印

方丈

慧力重光 乾隆丁酉秋九月撫浙使者陞伍湖廣
總督三寶書

直指堂

客堂

仙嶠雲歸 巨濤書

梵香閣下額

名山慧業 晉陵錢維城書

看月樓 巨濤書

青蓮閣

華嚴閣三字 雍正九年歲次辛亥孟夏
宮保尚書李衛書

嵩華翠巘 乾隆二年丁巳四月西川胡瀚書

水陸堂

天香法界 乾隆己酉嘉平月徐觀政書

曇花深處 同上

普賢閣

正等覺何咸書
靜寄
聊燈閣
大悲閣
雲林經藏 嘉慶庚午吳門石韞玉書
雲隱書藏 嘉慶十四年阮元題
千佛閣下額
千江明月 浙江布政杜冠清書
萬峰直入 浙江學政潘世恩書
伽藍堂

功參亭壽 乾隆八年住山沙門智廣書
鷲峰屏翰 雍正八年王國賢書
祖堂
徧界香浮 梁同書書
塔院
慧日塔院 射州宋磚
永鎮靈山 弟子王時敏書
功垂寶地 康熙三十四年季春沐手敬書
慧日高懸 康熙七年戊申原經兵部方象瑛書
法壽堂 忍山道人書
經書寮晌叟書
靜寄
聊梅軒 阮元題
守正樓 徐觀政書
選佛場 王時敏書
禪堂
漚雲軒 了緣頭陀題
祇園房
松鶴 梅昌言有松篁發春靄句取以爲額竹垞居士朱彝尊八分書
紫竹林 海寧陳世倌
法施勝因 董其昌

施無畏 九沙萬經
棲雲軒 趙伸楙
大小皆篆
妙應閣三字 華亭陸祖修書
香積度門 九十五翁陸樹聲題
華亭董其昌書
淨業堂 三河孫隆書
祖席重恢 儀部郎黃汝亨題
古香堂 夏時書
九蓮堂 無所住菴丁敬書
借秋閣 華亭陸祖修爲匡友甄海二道丈題
緇流狷者 湖山長雲閒流匡濟題爲無新上人

敕賜雲林寺募化重建大殿緣啟　釋律明德熹

浙杭西山北高峰卽郡誌所載武林山者是也山之麓有慧理道場古靈隱寺在焉粤自東晉咸和間慧公由西竺至此讚山水之奇絕與西竺之小峰飛來住此故名遂建茲寺歷唐宋元明以來人物之代出寺院之興廢不可詳舉至我

朝順治間寺景蕭條舊僧不忍棄置商同鄉紳耆老請我具德祖和尙來寺寺雖中興功實重建迄今殿宇崇高佛相雄偉誠大江以南一名勝前刹也疊荷

翠華臨幸

宸翰頻施凡再轂往來無不登臨游覽焉詎於嘉慶二十一年八月間因殿西側觀音閣不戒於火致將大殿一時燬去當蒙撫憲大人楊附片奏明仍著寺僧上緊募建以復舊觀等因在案伏思雲林爲浙江之首刹而正殿乃全寺之要區茲經燬燼切歎坵墟既不特晨昏功課朔望祝釐之無所凡官憲士民瞻拜者亦悼其失憑衲律明延逢至此分應遵飭上緊叩募爭奈僧盈五百與往來挂單食指浩繁謀食不暇特派同僚各路分募伸襄大舉尙望十方善士五福貴人慨賜矜全咸捨珍貲共成善果佈金錢於勝地解厚囊以多施庶令鳩工庀材經營有日行見岩巒紺宇仍還千古之舊觀卓偉金容復煥一時之新相

敕賜雲林寺重建大殿募緣疏　釋儀清聖川

茲聞大地山河本四輪而常轉普天日月歷萬劫以增輝經馱白馬記洛下之伽藍相衍青鴛說須彌之蘭若巍峩金刹炳煥琳宮結緣願者因創始既垂不朽樂成功者力更新敢懼維艱浙省雲林寺者古名靈隱之山夙昔叢林之首東南都會惟此稱雄西北

浮雲於茲集瑞眞欲界之仙都塵寰之淨域也詎意歲當丙子月屆中秋忽遭焚燹之威星馳電激倏盡如來之界霧歇煙消祇儀清靈傷大廈之焚如痛憫諸天之闕若計其建造朱提非十萬而難完算彼功程白鏹豈錙銖而能積惟有虔誠叩募立志重興溯維

昭代之初元亦被炎精之肆烈時則住持僧宏禮殫心力之勤發人天之願頓成華構之觀大啟靈山之鎭

聖祖仁皇帝

高宗純皇帝鑾輿屢幸

賜物頻頒
御札飛毫動雲霞之氣象
大文表額煥星斗之昭回遂歷千古以常新咸仰三垣
而快忭茲則禪心映月年年頌
帝道之遐昌海水澄波歲歲祝
皇輿之鞏固雨成多寶信佛力之無涯雲護重輪合
天心之有眷茲於二十三年十一月荷蒙
皇上賜給大殿工料銀一萬兩爰作建修之費誠爲極
大之恩聚億萬姓黃頭白首而懽騰會十一郡鄉宦
紳耆而舞蹈但藏工則尚期佐助故帑項暫請存司

鴈海爲梁重建香雲之宇成裘集腋大開甘露之門
積十萬外之金錢復二千年之院宇惟望大邦貴宦
省會名賢作喜捨之檀那成樂輸之護法爾昌爾熾
願分布地銀沙立德立功樂灑彌天玉雨庇見龍鱗
棟起居然花散維摩雀目窗開依舊風清羅漢謹疏

續修雲林寺誌卷二終

檀越

錢塘趙夢祥捨田碑記曰

予茲年六十有五矣憶自幼就傅讀書稟資椎魯比
長習舉業弱冠後始博一衿斯時父母俱存予切思
稍得寸進榮我父母庶不負生育教養之恩無如困
蹟場屋偃蹇半生俯仰之餘愧怍良不淺也父卓齋
府君於乾隆乙卯歲四月見背予仍偷生人世日惟
以不得顯揚府君爲已恨嘉慶丙辰春予即敬謹擇
地歲之十二月卜葬於留下大嶺金鐘山之麓母黃

太孺人歲在甲子時年七十有七予嘗瞻依色笑竊
見其精神康健飲食如常固欣然援例太學思就北
試不期事未果而母病目且失明遂至抑鬱成疾壽
終於丁卯三月噫予之隱痛無窮期也戊辰冬卽合
葬於先考之墓由是功名之心淡然矣予娶婦章氏
身多疾病生一女後遂無所出父母在日屢迫予置
妾以爲後嗣計予私自嘆曰我不能顯親揚名已爲
不肖子卽有後亦安望其賢且能也是以惟唯唯應
命而終不果從歲癸酉十月予婦亦殁予亦急爲之
葬焉至此而子息之心更淡然矣既而思之無名不

彰無後不孝罪重孽深將何以追因思予自兼經營
數十載稍有積蓄予婦殁時將所有已貲集胞姪十
餘人一一酌量分與無忘一本餘則留置田畝以奉
祭祀惟是置田一事非誠實精明者未敢輕託是以
瞻延時日今春三月有同里徐公宗魯於公誠天何
公聖懷皆先考莫逆交不期而遇談心永日見予鬱
鬱而問焉予即剖其心腹之事而告以故遂即長跽
請託此三人本樂成人善而又憫予志之肫誠皆嘅
然諾何幸默叨庇佑不一月竟得紹興府蕭邑二十
都白露塘邱家橋同在制字號內民田三十五坵計

田九十二畝三分零大毫急來告慰予欣然拜謝曰
予之素願遂矣微三君子之力亦安能玉成其事耶
惟念向日所留存者因他用而不能滿數予乃傾其
所有以付齊田價當即過戶完糧投納契稅共計制
錢肆千捌百千文竊思田畝得之固難守之更難是
以立願將此田永遠捐於西湖雲林禪寺常住際此
年豐歲稔每年得收縣市斗晚稻租米壹百零壹石
伍斗柒升以供大眾一粥之助伏冀方丈屆予考妣
及予婦生殁忌日不忘超薦無負予志聊以報生育
教養之恩於萬一云爾嘉慶己卯四月八日夢祥記

高宗純皇帝幸寺

賜紫衣一襲及香金等師兼善唫咏詩稿語錄若干卷
皆未付梓世壽詳於塔銘塔建北高峰麓名曰尚

亭塔所同門弟宣信爲之銘

禹傳源禪師海寧州人氏出家于本州崇教寺幼而
穎悟究習儒業博通釋典年甫弱冠薙蔬食布衣誓
爲佛子父母許之後捨俗出家即持戒律從巨老
人咨受禪理於乾隆二十四年主持方丈二載退
居靜室有年終日禪課之餘吟哦爲樂事嗣法者
十餘人所著諸稿弟子俱欲付梓師怏怏然曰昔
初祖東來不立文字我等如許饒舌恐爲後人覆
醬瓿耳遂不果其事乾隆某年秋忽示徒曰我所
願歸安養耳飲食頓減至旬餘書偈畢彈指而逝

印圓泉禪師湖州府烏程縣沈氏子出家於雲林祇
園房年滿二十受具後心專戒律日益精究惟蒲
團竹椅作爲消磨歲月工夫巨祖延爲首領乾隆
二十五年推舉直指堂頭四載退居本房壽得古
稀結跏而逝

玉山琳禪師蘇州府吳江縣人氏出家于全福寺受
法于巨祖凡寺中首領一一綱維機鋒迅利得巨
祖奧旨可稱入室弟子乾隆二十八年春雲林虛
席蒙浙江撫憲熊公幷文武各憲闔郡紳縉洎兩
序大眾公舉主席據室云者是我乃祖乃父拈烏
法于巨祖凡寺中首領一一綱維機鋒迅利得巨
祖奧旨可稱入室弟子乾隆二十八年春雲林虛
席蒙浙江撫憲熊公幷文武各憲闔郡紳縉洎兩
序大眾公舉主席據室云者是我乃祖乃父拈烏

豆子換人眼目憑他道德力挽頹綱重光祖道之
所情知今日迴避不及又被業風吹轉露頭露面
承伊嫡派兒孫不敢改腔換調若是依樣胡盧一
向目視雲霄從不辜負自己拈主杖喝一喝云試
看拔劒攪龍門下座三十年閏二月十二日蒙

高宗臨幸寺中迎

鑾幷

賜物件時奉各憲兼任法喜寺師以事繁辭院閉關習
靜三間茅屋七破蒲團於三十七年夏法兄淡山
和尚告退院事兩序大眾復請主持茲寺三載嗣

法徒十有餘人著有玉山語錄行世壽得花甲餘
塔建本山

淡山昌禪師南京江甯府上元縣人氏出家于萬壽
寺工詩書參訪名山至雲林適巨祖上堂垂釣師
禮畢遂問鷲峰既能飛來因何終日不動答云等
個人來進云何時飛去答云大事未明又進云初
祖一葦航來不立語言文字今日和尚有何法說

高宗開建

皇壇授戒師遂圓具也嗣後出都至雲林巨祖授職多
年凡詩書佛事皆出師手卽爲囑咐乾隆三十九
年主席方丈至四十七年重修大殿而辭院事嗣

法徒三十餘人未祝髮徒皈依雲集後得無疾而終

顯徹慧禪師嘉興府石門縣董氏子出家于杭州府仁和縣下水陸寺依徹源老和尚脫俗受大戒於雲林燦祖於禪教二宗參訪殆徧遂得燦祖之衣缽職任班首乾隆四十七年主持方丈至五十一年退院本寺靜養有年無疾示偈曰兩拳打破塵埃擾一杖魯桃芒履歸結跏而逝

大千禪師諱重照號竹堂海昌許氏子也披薙於永福寺乾隆丙午主講雲林得法于澹山昂禪師庚戌年恭撫寧奏明進

京祝

壽敬禮無量壽佛懺

欽賜藏香福字黃緞等物辛亥孟夏退居滴翠軒圓寂於嘉慶十二年六月十九日酉時距生於乾隆甲子年十二月二十五日午時壽六十有四

振修瑞禪師海甯州人氏出家于蕭山縣關帝廟得正福寺依師即現僧相年二十餘來雲林受戒發在祖心印於乾隆五十六年主席方丈至五十八年退院辭衆念佛而化

元瑞密禪師嘉興府秀水縣人氏出家于真如寺記莂玉祖自幼一目數行穎慧過人本分以外兼工書畫乾隆五十八年兩序大衆恭請主席兩載凡筆墨不輕爲人作世故罕見壽得七十有三嘉慶六年秋偶得微疾月餘具浴更衣書偈曰父母未生以前不知何形何迹父母既生以後今日臨命呼吸任他黃金尊貴總不如南無阿彌陀佛書畢跌坐而逝

德恆恩禪師嘉興府石門縣蔣氏子兒時聰慧異常稍長父母願捨出家于杭州仁和縣仙靈寺依師

肄業常於經懺句中悮領妙旨年壯至雲林受具足戒留常住授頭首之職暇惟靜坐觀心故凡所作絕無輕忽因嗣印祖之法于乾隆六十年憑衆推出爲法王座主在位未及一載因其專任治生故多勞悴遽忽示疾抹浴更衣索筆書偈曰一三五七九生死如翻手去來無所從蝦跳不出斗書罷擲筆而逝

志安秀禪師浙江湖州府歸安縣人氏出家于本縣正福寺依師即現僧相年二十餘來雲林受戒發明毘尼大義自甘苦志不忍踰矩留於常住執事

多年無犯得禹傳老人導其入室親爲印證于嘉
慶元年主持方丈三載嗣退養於千佛閣師深心
渾厚本分之外不加毫末老回正福寺遂終於二
十二年壽年五十有九嗣法衆門人迎龕歸雲林
塔建北高峰麓

道隆覺禪師嘉興府桐鄉縣王氏子從幼出家杭州
錢塘縣雲林寺祇園房依師習禪歲壯在本寺圓
具因人才出衆心志不凡遂得禹祖付受心印於
乾隆五十年適上天竺法喜寺虛席蒙各憲點充
此任至嘉慶三年兼攝雲林方丈至四年示疾年

壽六十有四

心安中禪師浙江湖郡烏程縣翔村王氏季子生
於乾隆九年九月十六日子時甫生三歲時喜趺
坐合掌有韜光位三師過其門見而異之謂其父
曰此子大似佛門種子他日定爲梵天之精進幢
也父曰稍長當捨出俗至年八歲果來從位三師
出家至十八歲除染依師講習有年僅明心地俄
承外護崇奉重新韜光寺貌尋受戒于報恩寺弼
山和尚歸受雲林顯徵老人之法至嘉慶四年四
月衆推主席茲寺方丈後仍退栝韜光於十一年

正月二十一日沐浴更衣命門人輩焚香點燭趺
坐合掌念佛至戌時奄忽而逝世壽六十三歲僧
臘五十六歲龕葬於龍門山

德山如禪師湖郡歸安李氏子出家於邑中寶盌寺
依性榮老宿薙染後住雲林參顯徵慧禪師有年
遂嗣授記荊於嘉慶四年夏蒙大中丞玉公舉主
茲寺方丈輪奐重新禪門振作後退居本寺至道
光元年十二月十六日偶染微疾句餘起作偈云
六十六年飄蕩前後中間一樣若道今歸何處窮
驚緣墻而上擲筆而逝嗣法者十有餘人塔建於

龍門山麓

性宏口禪師心在和尚法嗣嘉慶十年主持方丈半
載餘

淨一禪禪師浙江嚴州府桐廬縣人氏出家于瑗翠
菴受囑大千照老人于嘉慶十年主持方丈三載
退養於觀音殿示疾于二十二年

若水來禪師江南徽州府歙縣劉氏子壯年厭棄塵
俗願入空門來依雲林元瑞密老人薙染即於本
寺具戒白肯深研律中義味故每誦戒不輟而兼
潛心宗教即承密老人之咐囑于嘉慶十二年大

眾請接雲林方丈之位初則堅辭三請而後勉然
從之無何嫌住持事繁心向外應恐失內照之功
十四年卽退居於十八年惟日以禮誦亦解吟咏時能
覓句自遣于道光五年示疾召門弟子曰吾欲化
去爾曹切勿悲傷口音纔絕攝之不動而已逝矣
壽六十六歲
朗緣和尙諱律果德恩老人法嗣於嘉慶十八年住
持方丈三載現住法喜寺方丈十餘載係
定蓮凝禪師浙江杭州府餘杭縣嚴氏子自幼出家
于本府錢塘縣集福菴依師講修懺法而兼及經
教年餘二十來雲林授三壇大戒遂留職事一心

勤愼絕無掛誤餘閒神留宗教一日靜坐忽嗅鑪
香恍然而悟曰者個元在這裏得法於惺一初老
人於嘉慶二十年紳耆洎兩序延請而登菰寺方
丈位也于二十一年登座說法辭衆化去壽五十
有六
研菴和尙詳後
德慧明禪師江南常州府宜興縣劉氏子幼喜清淨
二十二歲父母雙亡捨俗出家於本府荆溪縣六
峰菴親師五載稍會禪理具戒于鎭江府丹徒縣
金山江天寺歸卽辭師來雲林挂搭遂授職多年
任寺職苦志清心煉磨有日徹悟無生之座也師

嗣承大千老人之法參叩緜密頓明心地旋陞座
于嘉慶二十一年間蒙撫憲楊公命任住方丈僅
於本年冬身亦無病將知涅槃召眾示偈曰唯此
一事實心迷難着跡餘二則非眞塵空無分別壽
年六十有六

聖川清禪師浙江嘉興府桐鄉縣沈氏子幼依本省
杭州府錢塘縣昭慶寺經房性謙師出家既壯詣
雲林學律忽悟三千威儀八萬細行均從律起上
來諸大祖師無不以此精進而得成道者自此醉
心律部雖力殫神疲不改初志俄因若水泉老人
知是法門龍象授與衣缽于嘉慶二十一年大殿
得通明一切遂承嗣也餘閉工寫梅蘭親受一泉
老人指示而得畫名後於乾隆五十五年出世主
持勝果寺方丈至嘉慶十年退院壽七十歲將衣
缽付與品高

品高峰禪師兼命繼主其席師俗杭州陳氏子承師
之學亦善畫梅故得師資道合眞所謂明月梅花
師若弟子也於嘉慶二十五年退院即於道光元
年忠疾不起服藥罔效而終世壽五十七歲

道先悟森禪師松江府華亭縣陳氏子性多靜默雅
喜坐禪師與懷清老人參論個事頗爲稱理遂受

內庭
恩賜帑銀壹萬兩
欽命重建又感趙檀越願捨齋田九十餘畝其志固在
復興身任過勞日漸減膳誰知大願難酬竟於二
十五年冬病入膏肓而召大眾說偈辭世曰者個
原無名相能爲法于大將面南觀北工夫此日始

叩十方于二十三年冬蒙

記前也旋將遠近同志知是禪門飽學內外首領
無不紀綱辭懷老人參訪名山十有餘年嘉慶二
十年間復來雲林延爲首座之職凡冗中佛事皆
師秉拂也師靜養於普賢閣除佛事以外終日杜
門不出著有詩稿語錄若干卷忽于道光九年九
月四日索筆書偈曰這一隊無用漢子在人間六
十六年將千七百陳爛葛藤覆去翻來言三語四
咄今朝撒手歸西去兩袖清風明月回寂然而逝
師法嗣見初號懶堂精篆刻晶玉陳曼生司馬甚
契之

體純大師諱潔號粹白江南吳江縣柳氏子自幼出
家於雲林妙應閣依昇達象禪師脫白後隨師主
席京都方丈日結詩社與名士大夫往還唱和至
道光初年南還養靜本房凡故舊出京過訪辭不
納惟鎮浙將軍薩宥阿常許過從而請決禪要也
然師與小顛學誠相埒顛師詩酒生涯者名寰宇
師則性心無礙枯寂空山世誰知之哉壬六年夏
滅膳旬餘遂作偈曰世年功德兩茫然想被前程
業識牽今用金剛王寶劍一揮斬絕死生緣生來
死去總分明老病猶能自遣情忽地一聲參已透

便應一一了無生一點向人瞞不得石龜脫殼事
何如可堪常口光中樂定裏身心了幻虛萬事雲
烟榮瞬眼百年榮辱不關心平居自信塵緣淨久
約慈航直到今靈明湛寂家中寶閣象撈空海底
針紙上任君拈須得圓機逗徹意何深松颺鷹風
鳴萬壑梅梢得月影逾幽緣心若不離緣影何啻
虛空釘橛頭偈畢泊然而逝年六十有六

古塔

禹傳源禪師　塔在寺中慧日院
巨濤果禪師　塔在青龍山麓聯輝塔
在膽元禪師　塔在天聖院東側耐亭塔

玉山琳禪師　塔在青龍山麓聯輝塔
淡山昆禪師　塔在青龍山麓聯輝塔
燦光照禪師　塔在青龍山麓聯輝塔
顯微慧禪師　塔在龍門山
大千照禪師　塔在龍門山
振修瑞禪師　塔在青龍山麓
元瑞密禪師　塔在方丈後山
德恆恩禪師　塔在龍門山

志安秀禪師　塔在龍門山
道隆覺禪師　塔在龍門山
心安中禪師　塔在龍門山
德山如禪師　塔在龍門山
性宏潤禪師　塔在龍門山
靜一禪禪師
若水來禪師　塔在青龍山麓
品蓮月禪師　塔在青龍山麓
惠周慈禪師　塔在龍門山
定蓮凝禪師

德慧明禪師　塔在青龍山麓
聖川清禪師　塔在青龍山麓
有三戒禪師　塔在龍門山
悝一口禪師　塔在龍門山

巨濟果 三世 同

- 燦光照
  - 顯微慧
    - 心安中
    - 德山如
      - 有三戒
      - 寶林鑑
        - 品高峰
  - 玉山琳
    - 元瑞密
      - 若水來
        - 聖川清
          - 見能謙
- 在瞻元
  - 振修瑞
    - 惠周慈

三世 德 三世 承 三世 律

三十六世 儀

- 印圓泉
  - 德悜恩
    - 朗緣果
      - 心在口
        - 性宏潤
- 淡山昆
  - 大千照
    - 悝一禪
      - 性一口
      - 淨一口
      - 廣浩海
      - 德慧明
      - 新明誠
- 禹傳源
  - 志安秀
    - 品蓮月
  - 道隆覺
    - 性祈安
    - 口口

定蓮凝

世系圖

三峰支派爲漢月藏禪師由江蘇之虞山三峰至雲林自立之門戶也故曰三峰家自臧祖以下法派孫膈兩志已載各有失收因世遠年湮無從細詢備載今從巨濤和上之下始分爲六支定例充此任者由六支議舉六人拈鬮以定甲乙輪流繼主是席此世系圖凡直綫下者俱是六支正宗綫之偏傍下者或分出別院者主席或寺所屬院者主席以及將來俠闖者此三等皆書小字別之凡同儀字輩頃就知者錄入餘俟再補

巨濤　雍正十年接乾隆三年復住十八年退

在瞻　乾隆十八年接二十四年退

禹傳　二十四年接二十五年退

印圓　二十五年接二十八年退

玉山　二十八年接三十五年退三十七年復接三十九年退

淡山　三十五年接三十七年退

燦光　三十九年接四十七年退

顯微　四十七年接五十一年退

大千　五十一年接五十六年退

住持年分

品蓮　十四年接十六年退

惠周　十六年接十八年退

朗緣　十八年接二十年退

定蓮　二十年接二十一年退

見能　二十一年接二十二年退二十五年復接

德慧　二十二年接本年退

聖川　二十二年接二十五年退

素風　二十五年接本年退

以上諸方丈接退年分係查萬年簿并碑記以此爲准也

續修雲林寺誌卷四

語錄

五代清聳禪師法語

杭州靈隱清聳禪師參法眼眼指兩請師曰滴滴落在上座眼裏師初不喻日後因閱華嚴感悟承眼印可上堂曰十方諸佛常在汝前還見麼若言見將心見將眼見所以道一切法不生一切法不滅如是解諸佛常現前又曰見色便見心且喚甚麼作心山河大地萬象森羅青黃赤白男女等相是心不是心若是心爲甚麼卻感物象去若不是心又道見麼　便見心還會麼祇爲迷此而感顛倒種種不同於無同異中强生同異且如今直下承當頓豁本心皎然無一物可作見聞若離心別求解脫者古人喚作迷波討源卒難曉悟　見指月錄

豁堂法語　釋正品

靈隱具和尚讚

鐵硬手鋒快口放行則倒岳傾湫變幻則移星換斗直得四海翻騰五湖奔走四殺雄大振門風三玄要不揚家醜不惟開已之瓊花且復留欲謝飛之靈鷲夫是之謂聖恩諍子叢林魁首

靈隱重建鐘樓募疏

竊以青閣小嶺原從天竺飛來靈隱禪藍始自理公拈出煙雨樓臺六代之規模未墜晨昏鐘鼓諸天之號令長新其間雖遭刼火暫輟空雷幸蒙張家宰之宏持得延通法師之載造爭奈寇賊難防復飽蠹蟲之腹門賓共弔徒貽燕堋之憂苟非機先一著准備方將必至末後數椽郎當不少雖閻羅老子殺人刀猶難自免則地藏比邱活人劒何用渠爲據屋裏事原該我輩關心縱路上人也要大家出手但糧逐軍興須有胸中完竹法隨緣起安能舌底生蓮若欲功

期可必無如事擇易行要知步步皆金只在針針見血始得大地春回再發已枯之木空山雲起重吟久臥之龍至乎秋高響落根塵之境一空夜半敲殘夢覺之關兩破則不離耳目之間直透威音那畔可謂種麻得粟不唯贈李還桃所願見聞隨喜一枝纔動百枝搖大小相融少許亦如多許福事到意來凡有熱腸難坐視參堪落處幸逢好手共彰名

書冷泉送別詩後

憶在癸未之秋溫公于石以進士選徵李南歸就道訪舊于杭之北峰余酌冷泉而餞之亭上贈之以詩別去二年公以大義死於官至甲午秋法與公別者十二年去公死者十年矣時余在三峰適開居檢藁見中有行將觀子太平業可勿疑余謫墮人之句殊大不類蓋唐之李公長源見懶禪師於衡陽宋之錢公若水見陳希夷及老僧於華陰懶師老僧各以二十年宰相許二公更加錢以太平之記李夜聞懶清嘯先悽激而後怡悅曰師必謫墮中人也夫李公天下士不必懶師始識老僧雖不知何如人然以希夷信亦不必錢公始識惟懶師非李公老僧非錢公皆不能識也余庸人也安得公之如李而識之俛而深

惟竊有似之者惟一懶耳然此又余膏疾即愛我如公不能療此豈公所取我敢望以謫墮見目乎是公不余識也至若李公太平不及錢公功業過之今溫公不惟無李公之功業并非宰相不惟無錢公之太平返殺於禍難是我不公識也余詩用事豈不悖乎既而歎曰使公不遇禍難與錢相反則公之大義亦何從而並李不朽耶雖然使公不死必隨所處之治亂皆當各有可觀即爲太平宰相亦自有不同時人之泯泯沒于榮利者余因有以慨夫今之出世者既棄其所最親極重而不事其實從朝至暮思于計

百惟喧熱是務陽則假擾法門陰則實爲榮利以此視彼俗士不若況能以道自任耶然終其身無倦者惟勤有餘耳以余之懶較彼之勤其所成就固遠不相到然其塵勞苦惱庶得有以少息如放翁所謂天欲放閒先與老人因見懶悞稱高之句則公之所以誡我將無是歟則余與公之相識得果之味而略果之色可也事何必確

靈隱月用禪師塔記

爲靈隱書記月用禪師靈骨入塔湖著聖明山飛龍鳳地靈斯效人傑是生恭惟明寂月用禪師斐公少

誕拔俗之韻十五年高視橫山早負絕倫之才數千里喧騰藝苑持論惟公不以喜怒爲毀譽投分非黨不以附離爲親疏濁流清流二俱不足以涸眞是指非指一往無勞乎置辨把臂入林半是狷者狂者無心合道豈問儒耶釋耶亘由胸中無物故能腕下無塵善泄嘻罵爲文章時吐性靈爲吟詠礪坡叟石公瓜牙磁剝班馬之優孟鼓謫仙放翁鑪炭捉敗漢唐之永銀但行空天驥非芻棧之可羈不世祥鸞惟雲霄之是舉且夙有奇情願言禿老爰就魔宮以揮智慧之劍爲福田使一切人落在第二尤屬快舉但妙師價用細從鬼國而入慈門方藉鋒鋩陣直掃邪宗湯沸研池深溝法墜奈何數不待期天不衞道致使若人云往有識興嗟所賴名無僞立得建歲寒霜雪之標交不苟同能感有道死生之誼往者曾爲嵩明敎祖而近靈隱可謂觀果知花報施不爽舉函索蓋人地相宜惟是千生鑄就一具富貴性底舌頭雖饑不喫宿食百刼帶來兩隻貧賤相底手掌寧困不使他錢把無孔籥炊烟現乾闥婆半空樓閣將無粒米煮飯撒維摩詰平地珠璣這箇希奇物件古怪東西卽今落在顯寧手中要且向何處馳騁神通展施伎倆不見道你有拄杖奪卻拄杖你無拄杖與你拄杖你還甘出氣虎逢山勢長威獰

與許借庵居士戊子

靈隱法席賴妙師唱導賴令千秋祖令一旦斬新所謂臨濟法道大行吳越之間者不基是乎竊惟萬峰老人平生爲法之心於此足以仰慰居士夙宿宏護之願亦足以報酬矣更喜入門一著居士卽以甫田爲福田使一切人落在第二尤屬快舉但妙師價用借句明公竟致平日蓄育攢簇不得然致病之由山

野實不能異責愧無神力變大地作黃金使之花開
枯木只索遠請晉陽之師望爲答一轉語庶不死在
句下耳

復靈隱剖玉首座

鷲嶺珠泉相去無幾乃越夏徂冬促膝之緣甚寡時
方以此爲悵既復杖笠飄然益使追晤無從其割情
之刃抑何勇乎雖道人行徑如火消冰非世間刺刺
臨歧者可擬然座下有千里之行動成累歲之別會
未一具威儀入告方丈恐座下於此亦未有安則區
區省覲似不能闕然於新歲也悲今法季塚狐竊北

斗之光沐猴登衣冠之場左右當老人屬望乃能獨
立遠引其高節謙光固足以媿末流而砭增慢第據
我輩本分自有可行可止一條聖賢大道其視夤青
天揭白日者猶碌碌乎其小哉矧紛紛齷齪輩曾屑
與之爭白黑乎靈隱法道日隆正恨衰乏人座下
豈能高枕竟以一紙之使以塞眾望耶

奉靈隱具老和尚

頃違杖侍久失候敬竊惟和尚爲眾過勞似宜攝養
故凡得已之文概就節簡不敢加煩無已之思惟願
和尚安隱少惱以堅法幢使直指祖堂一新兩浙聖
恩道化獨振諸方則某冷舍廿年籌紓置墜破堂七
載守類抱關其深衷密願於是乎爲不虛矣故雖背
中非人闕室之戈身遭異已排墻之壓亦所甘焉小
子璨生叨瀆秀末荷噓枯嗟乎業重福輕志長年短
固云死生無憑彭殤妄作其如玦珮之器未就以致
追琢之功罔酬感念交并慚歉莫寫謹此布意并代
面頌

賀晦山法弟新住靈隱

頃蒙垂照不擇汚潢已見眞公之於南老非他人可
及兼洒楊瓶濡我魚陸誼甚原鴒諷咏何極靈隱祖

庭故五大禪刹之一山川人物實甲海內蓋自晉理
公而歷一十五朝五焰更暉如日月燈明傳光無盡
餘列十科而登高僧傳者勿算奈於成宏以降法運
頹瀾非止參士無歸卽雲水簞瓢求一食了不可得
愚童齡入山每覩餐風藉草之士念昔憮今輒思所
以安之而力莫能逮愧歎無已後見天山老祖於淨
慈便能簡點玉石謂此勝場非得正法眼有力大人
不能起二百年墜緒已承檀護寺眾諺以破堂見委
因假此守靜以待賢者致感山灾玆公及諸耆彥雅
意萬峰恭請雲門和尚至期赴院連雨忽晴法座綫

敖喜登靈鵲一時瑞應道俗喧傳由是湖海浩歸鉢指動以萬計爐鞴宏開宝籌莫數羣材效用信施雲臻未幾百廢一新傑出浮幢海刹但恒情所慮多謂物極必變太盛難繼或引天童之寮宇迄今空者什幾日久雨雪磚瓦補易猶難況近省會其間供應接待交際徭役守成之難不更倍於開刱耶然天人之應既有其開便有來者昔吾弟方首眾時杭之紳披共得我心之同早有成望於座下故今一十九年果應期而得環錫雖在人則積修之依報在地則當興之嘉會惟是歷代祖庭獲傳吾宗正脈識應滹沱道

行吳越以副愚平生願望故方處憂患不禁合掌北高峰下稱慶莫能已也茲緣還山未即先命下執事代爲布意萬惟爲法爲人省節餘勤以事錘煅無任祝切

晦山法語

濟顛本傳敘

維摩云菩薩住於生死不爲污行而布袋濟顛酒仙蜆子竟爲污行者何耶良以既證果人欲度執相凡夫不得不隱聖現劣故也濟顛本天台羅漢示跡塵中出宋靈隱遷遷淨慈蹤跡最爲奇特予嘗謂因中

果地二種行事迥不相同果地中人示爲污行便顯神通貌混凡夫旋彰靈異決不與癡闇愚夫同一顛倒而迷惑也今以因中人冒果地相不過獅蟲狐種敗壞僧儀而已何足爲正人所齒錄哉近世有等魔禪口說宗教妄餐酒肉以爲吾學濟顛也此雖可學而濟顛來蹤去跡種種奇特能學否耶濟顛示夢太后口吐金佛乃至觸境逢緣現種種神通三昧能學否耶濟顛錦纏蟠胷出口珠玉盡大地儒釋皆讓一地則有小說語雖近俚事事皆實余門人琦堂刪其俚俗彙成本傳以流通道俗則又爲靈隱淨慈增一段佳話也

臨濟正宗第三十三代顯甯梵音詠禪師塔銘

臨濟正宗第三十三代顯甯梵音詠禪師塔銘

海內者厥惟三峰三峰下十二人皆宏揚濟宗負大聲望子孫步武繼繼繩繩獨顯甯濬予坦老和尚嗣法無人靈應先師具老人性敦友愛誼重繼絕力鋤二人續其後一曰仁港義一曰梵音詠兩兄梵音兄初

針芥相契最深師逝六載後法姪祖韶請余銘其塔
惕與誼共可辭乎按師諱眞詠字梵音武林仁和籍
俗姓白幼依象光寺祝髮年二十稟具戒於白雀笠
菴和尚初依顯甯濬老人迴無入處未幾老人將遷
化以衣拂託先師令擇器付授亦猶太陽之託浮山
也先師住顯甯師充維那董堂務外苦心參究亦未
有省發丙戌冬隨先師至高郵地藏菴結制時先師
道望傾動大江南北龍象雲擁先師令參無位眞人
話晝夜發猛三七後覺身力稍疲值煎藥次忽見藥
涌沸五岳兄鼓掌高叫云梵兄要會無位眞人話向

這裏薦取師廓然開悟頓見臨濟棒喝用處隨進方
丈呈解云咬碎楊岐栗棘蓬杖頭吐出威音毒拋向
人前知不知咄先師乃曉夕徵詰師酌對無滯蓋用
心最細而悟處最眞也嗣後侍先師至佛日靈隱溫
研密詮承事數載透盡法中堂奧先師因念澹和尚
末後遺囑惟仁梵兩公係曾親炙克圖前話乃以所
託衣拂付授兩兄卽令仁兄住顯甯師充普化克符
輔佐三載乙未春受普甯請進院次嚴守頓頹僧堂
閒寂師往來半載學侶輻輳檀護欽崇師提持佛法
外復營土木叢林大概奐然改觀矣時方多故土寇
內訌顯甯祖席幾懼兵燹合院耆宿通郡縉紳敦請
師住師堅執不允靈隱老人曰叢林有難忍坐視耶
師不得已移錫進住後二虎朝夕環繞哮吼一月有
餘盜氛方息衲子漸集虎亦絕跡矣住持六載四眾
歸投道風偏洽癸卯秋忽示微恙圓寂前三日鼻中
流出一珠大如豆作琥珀色光燦四表眾爭求供養
師索云待老僧自驗看纔接過復投入口中泊然坐
化時八月二十六日也師性最慈忍素不與人忤犯
同代調和水乳無間所至料理叢席識大體謹細務
又入文字三昧深穩精到能穿貫經史法語偈頌皆

超出尋常頌麻三觔云洞山直撒縵天網信手三觔
不用秤無面金鱗轟霹靂盲龜只顧定盤星頌龐居
士參馬祖云馬師一口西江水吸盡龐公萬頃家拈
得笊籬無活計諸方眼裏慣淘沙頌浮盃淩行婆話
云盡道遭他陷虎機橫身虎口有誰知若還不遇趙
州老哭到如今沒了期尖新徹透手眼出格諸方傳
誦師與仁菴兄後先唱導響振松堂不負靈隱代嘱
眞臨濟睡虎也師壽六十僧臘四十有幾嗣法弟子
四人某某等以某年月日奉全身塔於本山鉢盂峰
下銘曰

濤沈一派吳越令行松堂圖智雯關祖庭於太師塢
厥號顯甯澹予坦翁嶼起再興澹翁西歸梵兄繼美
虎吼賊消山門固壘法說雷轟僧歸雲委磐石斯安
頌聲肆起六年行道鎮靜不撓擊塗毒鼓發王庫刀
兩浙左右道望日高何期一旦覺樹花凋舍利流珠
堪留供養一日吞卻何處近傍鉢盂峰下法身無相
更問如何滔天白浪

請天衣乾和尚住靈隱啟

伏以逆風飛鈍鳥自慚拙者占先大海趁遊龍應識
後來居上高才捷足喜在伯仲之間人傑地靈伫看

風雲之會難逢快便驗在目前恭惟老兄石城間氣
白社畸人久受印於先師稱入室之眞子五千衲之
光孝表顯奇能十一載之天衣發明利器弟以無能
妄肩靈隱愚不知分類飛蠓之負山位過其才笑醯
雞之飲海茲以因緣既滿老病相尋瓜期久過苦覓
代以無人虎背難騎每興懷而欲下謬將重任累及
老兄非出已私實邀神聽六人而首膺大器三祝而
獨攫高標稟佛祖之至公力爭之不得由伽藍之暗
點天定者勝人喜衆志以和同實天然而端正愧弟
如聾如啞久撐順水之舟仗兄新令新條一整皮寬
之樹能別施其照用庶有補於桑榆匍匐
象駕

復靈隱兩序諸兄啟

竊以靈山祖席震旦禪關老人騁蓋代功勛海內推
巍七八區殘山破院拽耙拖犁征塵已倦於津梁隻
影惟甘於燕息何期老人成功不處喬遷雙徑之巔
重以諸兄推轂惟勤勸返冷泉之席因緣既定推託
無門自知進步以非時只得全身而就父直指堂前
之三拜恠萬壑之栽根丹陽道上以重宣笑南屏之
拍掌歸歟此日業在其中父子聚頭重問三生之石
弟兄促榻相依九里之松會面非遙肅函布復

復靈隱衆護法啟

夙仰眾護法閣下金粟前身匡廬應跡掌擎佛剎譽
久響於毘耶力衛燈傳望風高於公美預靈山而承
付囑推願海而矢金湯藉藉高賢稜稜間氣唯冷泉
巨刹赤縣雄瞻百四十代祖山雲蒸霧擁二千餘衲

舊席鳳繞麟翔況加老人挺蓋代之宏勳闢殑天之法海蟬聯雀起須遴過量之人豹變龍驤應待拏雲之客山野樗櫟庸姿錨瓢朽質浪棲江楚分老巖阿何期眾護臺推多年之社誼懷我好音屬再至之簡書星言夙駕自憐鈍駑勉試鉛刀久爲窮子以迷家喜聽德言而就父藉茲鶴和長瞻有道之光望以嚶鳴更賜如天之翼削函先復領誨非遙謹啟

復靈隱各房耆宿啟

竊以靈隱巨席列祖覺場海日江潮佳話千年現在三千八百靈山一會儼然喜遘老人功高再造鯨鐘

鼉鼓雷霆響徹乎神州畫棟飛甍金碧光浮於赤縣欲求繼席須用搜奇豈意匪材謬加推轂萬壑公之三拜刺腦已入膠盆抄應閣之苦留蝦跳何曾出斗久居窮子復返家鄉雖師命以難違實眾情之過沃時云既至勉爾趨前謹復

復武林眾文學啟

夙仰眾護法大居士門下儒宗威鳳法苑祥麟竹椅蒲團久受靈山之囑青鞋布襪共推蓮社之賢乘金粟之願輪作冷泉之宏護緘以聖湖雄剎歷祖洪基文喜宗風冠曹溪而傑出精堂道望空少室以橫行百四十代之雷轟珠囘玉轉千七百年之電閃虎驟龍驤況經老人巨靈再闢蓋代無雙雙徑重登成功不處欲得拔萃超羣之作須俟金聲玉振之人豈意匪材謬承俯採津梁已倦愧飛蠓之負山分量難容笑醯雞之飲海辭之弗護勉爾請前望魯綺而思穿顧馬鞍而再聆藉瞻有道一聞金玉之音喜遇新知永固宗雷之好謹復

在廬山復靈隱眾護法啟

葉舟西渡時懷鷲嶺之春片紙南來頓發匡廬之彩正爾金輪坐斷誰知琅簡驚傳五老峰頭笑藏蹤之

未密三峽磵口訝問津之有人湖海相存雲天知戴恭惟靈隱眾護法人倫喬嶽法苑祥麟竹椅蒲團夙受靈山之記青鞋布襪久推蓮社之賢矢心牆塹祖庭赤手金湯法窟冷泉鐘鼓再振事豈小緣雲門法道大光端繇眾力茲者念三生之舊好辱千里之郵筒久隔知音儼如覿面就巖中而晏坐豈拒天花聞大地之琴聲自應起舞止以禪扃幽遂法海淵宏自慚榆枋之姿難翥扶搖之翼丹崖翠壁望雲寶以遙瀟松食荷衣慕大梅之棲隱孤峰度德絕壑捫心鎖鄉之劍無成能離素匣神仙之藥未就敢躍金瓶是

用破壁孤撐雲瓢高挂月明彭蠡如聞六橋風雨之
聲翠倚香爐恍見九里松杉之色況兼蘭社重以瑤
華然而垂手入塵自知非分種田博飯正合今時身
衣薜苔雖讓西山之座主目朝雲漢暫同南嶽之閑
僧癖匪痼於煙霞跡且儕於麋鹿聊云藏拙豈曰養
高目前匡頂眠雲伴千巖之瀑布有日泉亭攜手聽
萬壑之奔雷時可則決若江湖人遠而心同水乳遙
瞻紫鳳敬謝青猿

天童三峰靈隱三代老和尚贊

堂堂三代法中之王鵬翻虎踞創闢禪荒或一條白

棒而開疆定鼎或五家宗旨而四刹雄強至我靈山
則機神鐵鶻用驟龍驥潑天門戶高跨大方若非乘
仰山夙願誰能使溥沱冷竈如雷霆之震而日月之
光咦祖孫鼎立非兒戲撥轉乾坤在一堂

靈隱老和尚像贊

奮鐵鶻眼攪毒龍漱釘嘴鐵舌申哭神愁雖没頭腦
卻有機籌靈山大會太煞風流湖海浩歸座擁五千
之衲付授不苟名高四百之州大可笑者吾輩老弟
兄人人自謂機能陷虎氣可吞牛被者老漢穿卻鼻
孔把住繩頭蝦跳何曾出得斗咦除卻簸揚家醜外

更於何處雪深讐

靈隱禪堂募重新翻蓋大雄寶殿法
海岳崇瞻實先師老人蓋世之奇功不朽之盛業也
但以昔年輻輳因緣成功太速亦由匠工蓋法鹵莽
不得眞傳以致筒瓦削薄雨久而泥水侵椽柳杉太
長雪壓而瓦鱗脫節苦四圍之發漏悲聖相以沾淋
三十二大士之湧壁立見損傷二十四諸天之寶容
漸憂圮坼佛像偕菩薩像以俱危大殿與天王殿而
同病若不早圖翻蓋後此愈費經營爲此特具因緣
敬告十方檀護昔也初經焚蕩平地上湧出寶坊繼
殫勤勞一隻手擎來佛國而今也覩前功之漸壞豈
不寒心知急救之有方大家着力伏乞尊官長者大
力檀那遇茲勝事慨發喜心傾湘水之家珍布祇園
之金地因風吹火補漏未遲望大殿以圓成并石臺
而鋪就現天宮之妙麗滿佛國之莊嚴登廣大之門
庭還修廣大之福瞻奇特之殿閣更收奇特之功種
大因於華藏海中定受記於靈山會上有緣到此盡
請當機切莫躊躇當面錯過謹疏

募化叅石增靈隱山門景致疏

靈山勝境海內奇觀怪石堆青繡出崑岡之骨冷泉漾碧噴來雁蕩之湫秀絕天然豈待人工點綴花鋪錦上何妨幻景莊嚴文卿姚居士眼底煙雲胷中邱壑具南垣之妙手蜚東海之高名過浙地觀光到靈峰叫絕擬於廻龍橋之古逕冷泉亭之四周築成分外峰巒添出游人坐磴眷郊雜還香會奔騰大啟茶亭廣施甘露俾緇素雲歸盡得停節而憩賞輪蹏霧擁不妨晏坐以盤桓誠法窟之屈奇緣屬名山之韻事顧高山流水有待知音白雪陽春還期屬和但得同心解佩便裝成廬阜溪橋眾手移山立現出虎邱石座允關好事諒所樂聞

募老和尚塔引

先老人法運方隆慈幢忽仆天崩地陷愴窮子以何依日隱月沈歎羣蒙之失照龕歸靈驚應圖堅固之藏帷供法堂宜卜安貞之吉敬輸血淚用告同人疏山一文二文價未酬於往日雪峰七尺八尺驗乃在於目前有漸源之肩鍬雖白浪滔天正好着力請國師之塔樣倘黃金充國拈出當陽潭北湘南並作靈山之佳話天長地久不愁雙樹之潛輝凡抱泰山梁木之悲共出隻手苟懷孝子仁人之痛請作前茅咸勸緣倘得佛堂完佛像完更有佛櫃要完佗看一人善一家善還與一國同善

靈隱庫司房化建準提閣禮華嚴經疏

靈隱除禪堂接待十方同鍋喫飯而外另有二十四房爲子孫世守之業自立煙爨庫司其一也然餘皆居常住西偏相距或一箭一牛鳴惟庫司房在其左

火其廬幸肯構之有人旋於壬戌年聿新其廢但浮圖必聚沙以就而大廈非一木可成若要屋其屋佛其佛復還舊日規模必須財施財力共勤今朝勝事文徵主人難於向誰開口碩揆長老是以代其勸緣倘得佛堂完佛像完更有佛櫃要完佗看一人善一家善還與一國同善

靈隱庫司房化建準提閣禮華嚴經疏

靈隱除禪堂接待十方同鍋喫飯而外另有二十四房爲子孫世守之業自立煙爨庫司其一也然餘皆居常住西偏相距或一箭一牛鳴惟庫司房在其左

與常住之羣廡肘腋相連其房之主人曰亮宗齒德並茂日以禮誦華嚴爲課六時不輟信僧中之精進幢也但其屋宇隘陋往來喧囂頗妨清修謀欲另構擡舉而索余一言爲之緣起余曰華藏莊嚴初不離常人塵勞業用但能一念精進破卻此塵所謂三世諸佛所同證十方菩薩所同修大千聖眾所同仰法界眾生所同具當處現前不從他得況又濟之以佛母準提之靈瓊樓玉殿當下圓成不過一舉心動念間之事耳何慮此心之外有一不具足之法哉雖然

理上到事上不到非華嚴境界但能利己不能利人亦非華嚴境界亮公此舉是欲圓卻理事以利益十方檀那者也便請檀那下一轉語使此話大行

靈隱蒙堂菴化造白衣大士殿疏

語云一莖草上現瓊樓玉殿決定有此事瓊樓玉殿爲一莖草蓋卻莫被他熱瞞嗟乎天下不被其瞞者幾人哉夫慳草也貪草也愛欲草也營營逐逐只顧有呼則應者有則百千諸佛在汝身內更不消另起三間安著他有像底一尊其或未然蒙堂主人名然謨宿德也擬造白衣大士殿一座又從何處現出請檀那另下一轉語

靈隱澗西菴募建藥師閣疏

道無居必求安之道一把茅儘可蓋頭身有眾不可寡之身三間屋何以容鄰澗西移暉麟上人久矣欲窮千里目靈隱碩揆志道者勸其更上一層樓不徒是位置自己金繩界道專爲奉藥師如來從此先福利他人綵縷結名故來叩賢奉長者資解重蒙以相

成何消費中人十家之產基指初地而再闢只要損大檀一草之功

拈花天境靈鷲兩禪師頌古合刻題辭

一葉扁舟泛渺茫呈橈舞棹別宮商雲山海月都拋卻贏得莊周蝶夢長此妙總發明婆生七子之頌也噫婆子被巖頭一橈伎窮力盡將懷中兒子拋下水中據實而論大似不奈船何打破扉斗雲山海月雖則拋卻而觸目傷懷前途更有事在何堂得帖然安眠而妙總謂其贏得莊周蝶夢長何哉蓋總爲丞相蘇公頌之孫女早裂塵網皈事空王一旦於大會俸

頭徹見本有回視世間可愛可欲如水一漚百年倏忽如晝一夢故曰雲山海月都拋卻贏得莊周蝶夢長不過借婆子鼻孔出自己之氣耳何嘗膠膠然說公案哉拈花天境靈鷲兩禪師亦然其在俗爲懿親在揚爲華族厭世出家同參天寧恆和尚得旨遂嗣其法於是同堂切劘互舉公案作爲頌古曰拈花合頌其計若干首以呈閱於余余讀畢不覺置卷長歎此妙總之遺響也有時一句不著而古人之公案在其句中有時著在一句而眼光在公案之外且也塤篪迭唱殊路同歸孰謂今人不及古人哉雖然言裁

錦繡語製雲霞天下說禪者非無人焉至於行在說處誓以身命報佛祖恩德求之儔輩今罕其匹謂非乘願力來扶此一方法門不可吾故於題句之外表而出之此亦靈隱頌兩姓禪師之頌古也

重建靈隱大雄殿疏　代

買地布金給孤之功超鑿海投標建剎賢于之智過補天崇隆大化古既如然佐揚正宗今豈不爾惟茲靈隱禪寺浙右名藍歷國朝一十五代坐知識八十四員首創宏基爰自西天慧理中興正法實賴此土睹堂錢武王遣名勒石豈獨炳煥梵宮宋孝宗命篤

募靈隱法堂地平大方磚疏

買園償太子之金隨地布地委髮承然燈之足見泥掩泥此諸佛建法之本因豈人天莊嚴隱禪寺浙右名藍歷國朝一十五代坐知識八十四員首創宏基爰自西天慧理中興正法實賴此土睹堂錢武王遣名勒石豈獨炳煥梵宮宋孝宗命篤由事顯而古與今殊誠欲使兒孫腳下立處皆眞還須向萬行門中逢人即出近施力遠捨財不妨衆手齊舉工磨棱匠合縫忙看一片打成難曰凡聖交參

肆拾捌 100元版
12A

爭容拋潔淨球子要且龍象蹴踏未可著眼裏塵沙舉步知方入寺覩額把來親切何須更問那三般道得分明便請驗取者一塊

江西景德鎮化靈隱供衆碗蓋疏

喫粥先問鉢盂趙州端貫知有點茶飯舉蓋子文殊且論投機此佛彼佛既扳例而行千人萬人亦少他不得第物各有主而水必溯源苟不從本地薦取安能使日用現成是磁底是瓦底全憑信手拈來或哥窯或弟窯切忌一模脫出非是鷲嶺家風設化都無揀擇見說西江法道器量貴應方圓木蘭舟裏但使

功德歸山金牛堂前好看龍象應供

靈隱寺重建大悲殿疏

大悲佛具一千手眼無寶刹手眼不彰圓通門足八萬福田有檀那福田始備變餬餅爲饅頭聞聲既可悟道化荆榛爲寶所見色又好明心莫問舊壇場回祿之日佛在何方但看新殿宇重建之年恩歸何地梁有梓柱有楠不更買祇陀之樹地無甎天無瓦只索布給孤之金總大匠散工而完未了費必千緡計雕甍繡閣而告成功期以三月衆手那移固非小可佛事一肩擔荷愈顯奇特丈夫

叢林開門七件事油次其三檀那種福八邱田財爲第一卽此因獲此果要求將來調鼎和羹以其有濟其無但從今日供佛及僧豐則請羅山辦主一任銅鈔鑼裏滿盛來儉亦送投子還家也索磁州瓶子傾得出莫道喫底化了點燈又化須知今年來過明歲還來

靈隱寺化齋僧錢糧疏

鷲嶺在南北兩峰之間曾開祖席八十九代靈隱冠吳越諸剎之首現有大衆千二百人安居於伽藍之

內年年四季參禪刻草在佛殿之前期期三壇說戒五湖龍象競頭奔入門都言訪道一日鉢盂兩度溼無米何以爲炊要求七朝褒寵之地常轉法輪須投四事具足之鄉以告長者衣服臥具醫藥非敢一槩有所希求紅粟白粲黃粱不妨衆手擎來布施莫謂檀那粒米須彌山喫了作何消受試觀衲僧此口香水海填滿是什東西

靈隱重塑四天王像疏

靈隱寺天王四尊法身久已摧剝先老人補處五子常住各有增崇吾以抄德而謬繼諸昆但問那件事

情可緩眾皆異辭而同出一口都道者鋪功德宜先
木換骨泥換胎既已大集工匠而動之金其身玉其
面焉有不告檀那而成者在秦爲秦在楚爲楚在吳
越莫道吳越匪承他力修福得福修慧得慧修菩薩
要知菩薩卽在爾躬

靈隱寺募化重建華嚴閣疏

靈隱寺大厦三千惟華嚴閣稱雄壯第一具老人法
嗣六十獨碩揆予爲迂鈍無雙頗怪丁巳之歲所謂
雄壯者突罹劫灰次至辛酉之年謬責迂鈍者來爲
補處覩梵刹東南之半壁忍使前人締搆之艱鞠爲

茂草納藏海理事之四重敢乞檀那身屋之潤再整
靈山金非千鎰貝未易還其舊觀人聚一沙卽何難
成此大事造法界於一心豈止善財童子在目前可
驗開樓閣於彈指仏看彌勒菩薩從別處入來

靈隱老和尚讚

乃祖大臨濟之門庭一棒到底乃父高臨濟之牆壍
棒推向裏爲渠嫡子安得右與左互祖其
肩有時建立有時埽蕩何妨權與實相闡其美三十
年縱雲門鐵鵲之機四百州飛冷泉盡毒之水死者
不飲飲者必死此老胡一宗所以不滅於天童三峰

之龍爭一珠而滅於靈隱之虎收二尾歟

靈隱禮和尚像讚師到仁浦陳山寺主人慧賢長老請

我在雲林師辭不過月歷酉丑師在者裏等我乃有
五年之久若非法乳在在能周似泉出於地誰令吾
心頭頭得達如子得其母非得母龍湫之主翁之孫
我說法要他稽首

復證南法姪及靈隱兩序

遽聞堂頭師兄之變殊爲惋歎然天下豈有不墜覩
史之祖佛哉顧其所分之身何如耳新廣孝行在說
處諸方口碑曾不間於宗黨之所期是吾師兄猶在

也何必歎至靈隱繼席之招揣蚊之力苟可負山豈
宜故爲推避以市名但念尼山氏栖栖列國非不求
仕也及於衞則又曰必也正名均名也可以市可以
無市何難定孔子之去就應當正應當弗正其權又
在衞國之君臣矣靈隱方丈顏曰直指堂宋孝宗爲
賜堂遠公贈也重建直指堂者具德和尚也於直指
堂額外另爲一額而南面其中者乃具和尚輪守方
丈之法子號某者也子守父堂不數年一換居然高
揭名號南面於方丈之中前不見有師長後不見有
弟兄名之不正孰大於是在彼一人毋足論也使有

高明如張詠者見之謂具和尙之子若孫總是不會讀過霍光傳則將何辭以對三年前於雲居別業蓋嘗與吾姪論析是義蒙阿師諗賞其說許爲別正別後又不之講卽此一言尙不能求斷金於同心之人所繼者何席此吾之雖欲報命而不能自主者也吾姪其必有以處我矣若曰待汝叔和尙進院正之我於三峰爲祖額而退院今又於靈隱爲父額而進院哉

上靈隱老和尙

離崑雖以遠避狂人其實與私願合故不俟稟命而

遂乘此抽身也臘底抵潤州方擬江楚買舟不謂揚人越江來以上方見招其主事僧則志之桑梓舊知也其蓄意蓋出自彼第志之素心切於山水又淮南人初無意淮南住會巨兄和尙與凡相知者皆贊成之曰此揚之名剎又古聖賢應化地卽遠邇將恐大方充塞無地投閒且道人行處無可不可何必捨波濤而求源泉乎志然其說遂許之已於二月二日進院矣寺據蜀岡去城約四五里岡下有輦路里許路盡有橋曰月明鎖之橋南更半里則大河矣山上有泉通蜀味極甘舊名禪智寺上方蓋隋朝改敕也但頹廢久矣故事陳迹十沒七八所存惟殘碑剩殿與新構寮屋數楹殿亦復改建也獨喜其無房僧舊住耳應用什物百無一有往來應接悉隨家之豐儉而入院施設姑謝絕之蓋不敢草草效嘵搏一時熱鬧以驚俗眼玷師道也若乃隨宜啟導不負參隨數十百眾行腳本志是又素所蓄積而不敢他委者原志所樹不及先德有願不爲今人而早自離師不能盡諳天下事又不欲便安輒暖與草木同朽腐一旦肩此荒院謬爲人師誠知力不勝任私竊藉此爲勉進地用副師長之望耳前路誰何利鈍悉付之龍天亦

不敢置成見於心胷也狂兒遠遁猶恃父慈敬遣客司侍僧代申頂候具白前事伏惟老和尙必另賜敎督也不勝激切懇禱之至

上靈隱老和尙

會兩以書白住慶雲之由皆未得回示今復有所請敢悉布之蓋此地自仁兄遷化之後看守者惟一自達而檀越又二三其議故虛其席者一年有奇從甲辰至乙巳秋乃彼中緇白忽以補住之任舉及原志志訊其故則曰一請開之兄不就再請天甯天甯又不就也其時自達已有不能立腳之勢矣適值禁僧

之變欲一遣人稟白而不能惟念老和尚發軔之所
春秋大夫出疆事有利於國家者則專之竊附此義
遂勉應其請意者以爲雖不告猶告也又先是仁兄
至武林自達乞假他往兄度其勢不可留乃以手書
相託於志其致詞有曰後堂達公頗自愛雖質性稍
魯然肯用心參究昔聖門以魯得參故是上品流亞
素慕兄英特令親椎拂百日義歸結夏當來邀之昔
死心晦堂與三佛學者彼此交參味同水乳今人人
我攖懷互相攪攘甚矣古風之難復也想我兄與義

同心復古拯時惟勿吝鎚援此仁兄手蹟也觀其詞
旨是終欲成就此子惟恐原志不遺其歸也及兄於
慶雲化去而遂不及自達者非必謂其出於所付諸
公之下以其猶在上方故耳故原志應其請且半爲
自達私意須其他日有一線之長然後稟命老和尚
亦如老和尚之於仁兄以不負其生前之託耳此志
之隱衷而未即告人者也不圖此子奄忽化去則是
原志所以費許多起倒之本皆於私心相刺謬矣不
然上方一片地尚在荆榛中二三學者莫非新集豈
有餘力分身兩處且分一班執事爲兩班哉事已無
可奈何然則今日不能不請命於老和尚矣或同門
昆弟中有願住者隨指一人志當轉達檀護延請之
不然則有仁兄之子指菴公在聞其剃染時早定爲
仁兄之嗣以祖之命繼父之統而原志又從而周旋
之以其不得施於自達者效之此公指一快舉也不
識老和尚以爲何如或渠不欲遂爲叢林主姑令其
任一職以隨志俟一二年間寺中大差畢志當一爲
料理之志竊計此有四利焉一則可以分老和尚爲
指公之勞二又償志之所以待仁菴兄三指公不合
以杭人而即便居杭四原志索居江北舉目無可共
語不啻牧羊之蘇武誠得如指公者一人相聚年載

或不無彼此之益也總此四利開設兩端或即命指
公繼席或姑令同門赴請一聽老和尚裁斷之志不
惜曲陳底蘊者恐竊議之人謂當日住持何不呈白
而乃於今日呈白也

與靈隱願雲和尚

向以拙錄稿三冊求教想已塗抹矣特專侍頂拜冀
即擲還是處不是處急欲見剏證據之所在改轍
易路也說法古無定格而欲期盡衆生之性譬良醫
不自炫我有神丹而以瘳人之疾爲良馬師百丈黃
蘗臨濟是也興化而下海會而上或用硝黃以瀉穢

而無法與人或用參苓以補元而爲物作則莫不通
變臨時愈出愈奇較之前者又一更新初無規規之
式使人可步踵而至迨昭覺錄出是藥者採將來盡
大地之病於是乎生非妙喜善述變其劑用其方幾
以山堆嶽積之物掩其殺人活人之效後之刻鵠求
飛者圓陀陀露堂堂猶然金科玉律遵不敢違起死
回生之術固如是哉弟心不人然而不能逃人之不
然亦所說到此而所行不必到此也海會上其人可
法而法之則難昭覺下其人易法而於法不屑先師
既遠鍼艾無聞思一悱我憤我者落落無所適從和

尚法中長兄內外與之飽學也幸以一言開我昧昧
其惠不小

與靈隱晦山和尚

和尚託鉢出門弟有要語欠與和尚一商不日道詳
下當事諸公將送弟還山弟意頗欲乘此交代但
交代之法須稍用權宜而交代之人又必須與弟同
一性命念非和尚不堪此任非弟獨私於和尚也與
八十五箇老子合夥面上不慚儘百千萬雙眼睛相
著心裏不怕豈是兒戲事且和尚嘗有意返江楚矣
與其向天上雲居爲兒孫理百年家業曷若在天下
徑山替祖宗挑一日擔子哉時至勿失先聖名言脫
使和尚住靈隱不三年弟不敢啟此口也必欲和尚
謝脫靈隱而住徑山弟亦不敢啟此口也住定彼山
遲遲尋替手交割此山在和尚轉換處討許多便宜
於先師常寂光亦增許多聲價也豈不可喜和尚未
出門時不卽面爲懇請緣府案未白懼以疑事搖旁
人之舌耳今白矣特煩睿公通其悃欵望垂允諾弟
當預爲料理之言所不悉睿公可代悉也

與雲林廿四房耆舊

某福淺人也尸位靈隱一十二年自顧無纖毫好處

有益廿四房耆舊乃辭院之後荷蒙道誼之厚種種
出於情謂中心藏之何日忘之九月初十重進三峰
院此地雖愚舊曾住過之席又經一十六年數更主
法壁壘旌旗大費整理又值去秋失收前人所遺官
錢私債二百餘金措置無所坐此之故幾欲專人一
展謝私而未遑以致愆期至今也歲序更新竊惟雲
林廿四房老幼少長皆我故人亦皆我之法屬諸惟
精進辦道使人稱天下名山所出身之人宛爾不同
卽此便是雲林再造之秋也南望額手言不盡意

從乙巳七夕至今歲丁丑暮春之閏計與先生別三
十三年矣總此三十三年祇於辛酉春草小札託蛟
門汪比部一候食息時以從三峰應請維揚善慶之
便故有此寄也不半歲卽有杭州靈隱之役此刹爲
先我而住者一敗於訟再敗於火某收合餘燼誓以
身命前後一十四年始得復還先師具德老人創建
之舊觀所可傷者自汪比部謝人間世遂無從藉手
再達鄙私於大人先生之前哀往思存不能不臨風
悵結耳癸酉春以不甘受無故殺士之辱復從靈隱
抽仗來憩三峰囘思禪智山堂夜集名人一十八位

賦詩贈行曾幾何時今觀其姓字赴天上修文者過
半惟漸城阮亭王先生德與位皆巍然如磐靈光屹
立天以下爲名教主盟入世出世之士一被顏色之
接不啻登龍門而受華袞之賜顧某與先生有石上
三生之緣反如慶喜見阿閦佛國一見更不再見由
禪智而徑山而三峰而五州善慶靈隱今又從靈隱
而再住三峰七處八會作驢作馬每誦浩劫西來重
會合之句旣會合矣又成別離豈能無歎竊惟先生
爲坡公後身坡公又五祖戒和尚後身然則是阮亭
先生現身宰官不過出於偶然遊戲其扶救末法之
眞悲夙願則在吾佛世尊之雙手拳拳處也今法運
之衰如百川東頹先生登岱一呼有萬山響應之勢
獨不可以其全響爲蒼生以其餘響作一分佛事施
之吾儕成千古佳話哉三峰乃先師祖漢月和尚得
道開法之初地上下百年三峰二字之名雖布在天
下而殿宇堂寮之規模尚屬草創先是某從徑山來
謬補其處會有經營締構之願而未逮今又重承其
往名公鉅卿之文字成一寺志昭示後來心竊自惟
顧安所得天下第一如我阮亭先生其人者賜以片
言俾階會稽孫赤崖暘其首列者也兩公曰江黃滕薛非不南面
者饒有其人八十六歲之錢湘靈陸燦七十二歲之
孫未崖曰爲鎭海明珠豈非三門之幸哉抱此妄想申請無
自稱爲小國諸侯若乃執牛耳以登壇則葵邱城濮
更有人在愚問人爲誰兩公曰阮亭先生儒林之齊
桓晉文也不有其作何以得話行天下愚耳此言不
覺心眼爲之一開前所謂申請無階者忽而有階可
進敢因嚴進士寶成家報郵遞之便附此以候卽求
命筆賜以和章嚴進士寶成汪司成東川某於兩君

皆有物外襟期之雅并間原倡求塗抹所懼已里之
謠不足邀引商刻羽一應其請則懇惶無地矣諸惟
爲國爲民善自珍攝曷勝北望頌禱之至

復錢塘仁和遲衞兩邑侯請住靈隱啟

恭惟仁錢兩大護法治下蒼生父母白社金湯西天
鷲嶺久標散花持杵之功東土靈山不忘額手擎拳
之囑指西湖作西江何消一口吸盡扶南終于南土
眞成兩鏡高懸齊心作孚龜鶴隨身學道愛人絃歌
溢耳參徑山柏子之禪直同張侍郎格物八匡廬蓮
花之社不比陶彭澤攢眉以異政應金甌之卜伫見

簡在　帝心鎭名山拼玉帶之留還期不違本願
原忘耳盈五袴之歌久欽叔度心懷兩岐之麥跡阻
渰陽方悔盛時未親治化何期靈隱補處之符諺飛
廣陵遐瞩之士聞命矍然發函而懼先師之靈骨
緣而瞻有道固所願也取塔未諳寸木豈容
可不謀哉但念王臣宰官猶然記佛勑而不忘豈可
釋子沙門公然置祖庭而不問僅勉趨前端爲帡幪
之厚徬徨就道總恃化育之仁謹復

復武林縉紳諸護法請住靈隱啟

伏以陽選三千非彌勒敢堪補世導之處天圖百萬惟

大梵能扶正法之幢獻一花如來弟子流花一遍施
三拜達磨兒孫傳持三拜大事因緣既不越王城四
部之請小可禪道何以當靈山一會之招恭惟諸大
護法闢下儒門山斗法苑金湯身依紫閣萬姓仰霖
雨以遂生心係名山諸方倘光明而布席與陶謝宗
雷結蓮花之社合蘇黃楊李參鐵鶻之禪四大掀騷
佛印也留玉帶鎭山門一拳識破黃龍不怕鐵蛇橫
古路談妙談玄等同遊戲作屏作翰流出眞誠志才
非世間之倚馬毋恨不識韓荊州賦讀方外之佩韋
久願一交李商老徒以拄杖腰包離師太早遂致吳
山楚水思德滋深方愧文殊草履未踰毘耶執意長
者琅函遽投石室呼猿洞口遺薪期我負荷冷泉亭
上積水要我激揚聞命以驚發函而懼先師之靈骨
猶在持缽何難上法堂小師之塔樣未諳寸木豈容
支大廈取貌似聖人而師事之已欠斟酌以生從佛
口而位置焉可煞慚惶但念名教大人猶然秉佛敕
而不忘何況釋氏兒孫豈可望寶所而自退勉策駑
馬用試鉛刀承先起後敢云有一法與人讓主推賓
更望舒眾手庶我謹復

字彙一書宣城梅氏酌古準今以二百十有四部統三萬三千一百七十九字以該三教諸書而釋典殊難綜核然審音會理大端不踰此誠後學之津梁也嘗見世俗嘲人不識字則必勃然怒不知讀書難識字尤難魯魚亥豕毫釐之差謬以千里且字心所歸也徒精六書不稟方寸字日以增心日以滅字日以增心日以滅而眞心日以僞夫如是反不若一丁不識者之爲得也嘗思上古畫卦之始止一奇一耦自無而之有雖三萬三千一百七十九字不爲多自有而之無雖一奇一耦不爲少庖犧老人多此一事轉使後人混沌曰

鑿墮文字禪也老僧不識字故胷中無一事雖然一奇一耦之達磨宗也達磨言不言文字不是不識文字諸人又不可以老僧之不嘟嚕藉口也茲緣本山重鏤此板成司刻者請題卷首書此付之時康熙戊辰浴佛日靈隱碩揆道人原志題并書

諦暉法語

住杭州靈隱禪寺　釋慧輅

康熙乙卯年秋七月二十一日徑山五嶽和尚同閩郡紳衿文學居士本寺各房老宿三竺集慶諸師洎閻院新舊兩序執事恭請和尚主持靈隱丙辰夏四月十三日進院兩序諸執事諸塔座師云身在至化中當宣第一義便上香云

萬歲證明祇如

東宮殿下

擅護宰官時向者裏得何三昧得何受用又上香云瑞氣彌新本寺各房老宿隣山諸位耆英卽心卽佛常住新舊兩序兄弟非心非佛便恁麼去且道是一義是二義再上香云面目現在復舉香云看看雲居師兄燒在雪裏天衣師兄燒在水裏徑山師兄燒在火裏新長老今日從雲居天衣則是從徑山師兄則是徑山和尚白椎已

是乃灶香鑪中云莫道雷同阿耶阿耶恰恰觸着先師鼻孔遂噴嚏一下云小子識之徑山和尚白椎已僧問靈山一座大衆雲臨正令開張何人及第師云大清國裏只三人進云恁麼獅子吼時芳草綠象王行處落花紅師云兩個被你道破還有一個作麼生註腳進云一番提起一番新師云大似撞彩問門庭施設祖令當行和尚將甚麼表示師云聞風買扇進云一句迥然開祖印三玄三要整衆林師云只恐三玄未會在進云相續一句千古奇逢舊店新開是何面目師云俗氣不除乃云達放近收絕滲絕漏先師

之心也乃左顧云可是眞的一啐一啄或威或惡先師之用也乃右顧云可是眞的人能用得是心方堪入此門戶立個宗眼不然總屬依草附木影響異流喝一喝云新長老之心也用在甚麼處又喝一喝云新長老之用也心在甚麼處又復喝云點頭者一任點頭吐舌者一任吐舌復舉云昔日知聖住靈樹時二十年不立首座鄭重如山常曰我首座生也我首座牧牛也我首座行腳悟道也誰不恁麼一日聲鐘令山門外接首座衆出迸而雲門至若合符節靈樹曰奉遲久矣卽請爲首座一衆皆驚最後封一函令

知事呈廣主劉大王曰人天眼目堂中上座靈山授記未必如此復云爲物作則事非草草言不合乎靈樹之心行不得乎雲門之髓而稱佛祖兒孫終爲忝竊還知此二老傑出肝腸古今不墮道理麼乃點胸云終不敢辜負乎此結椎竟便下座

結夏陞座僧問如何是透徹一着師云指天指地有誰知進云可謂驚天動地師云試驚天動地看僧擬議師便喝問盡大地是個禪堂教學人向那裏坐香和尙有何相爲師云我不指東話西僧擬議師便打進云明知和尙有此一棒師云猶嫌少在乃云撥着痛處彼此不饒爬着痒處孰不意消我王庭內無如是刀是故黃龍向手腳間設闊臨濟於料揀處作主若要驗龍蛇辨得失猶未可在秖如古人道道得也三十棒道不得也三十棒還能喫此也無重賞之下必有勇夫

實相監院仝道一大德領瑞雲德宏二禪士設齋請陞座僧問四大本空五蘊非有請問和尙以何接待衆流師云言前須薦取末後意難詮進云個中消息

蒙師指物外新光意若何師云試道個中消息看僧喝師云除卻喝別道將來僧擬議師便喝云只解爭先未能奪後乃云向上轉去烈日應寒向下轉去薰風成醋折中而論破得佛見堪與文殊爲師劍爲不平離寶匣破得法見堪與普賢爲師藥因救病出金瓶若是沒量漢聞靈隱恁麼舉便解遇塵破塵遇垢破垢遇諸訛破諸訛遇虛幻破虛幻通身轉轆轤通身活卓卓不爲分外正恁麼時文殊畢竟何處安身普賢畢竟何處立命便鞠躬云此去江干不遠

解夏日兩序執事請陞座僧問夏末秋初諸學人東

去西去直向萬里無寸草處去如何是萬里無寸草處師云上座還曾走過麼進云走過師云何勞再問僧擬議師便打云話墮阿師乃云本分着子不是冠上之纓亦非腰間之帶又非葛藤楂子是非韜鞘將甚麼作結將甚麼作解若言有結有解徒勞提目而妄生花若言無結無解爭奈滴水能興丈波舉雲門大師云直得盡乾坤大地無纖毫過患猶是舉句師云地動也不見一色始是半提師云弄泥團漢有甚麼限直得如此更須知有全提時節師云喉中着骨非賤性之所能忍諸兄弟若向者裏分疏得下管帶

得行十方世界一任獨露全身若有纖疑不但出門便是草卽不出門亦是草漫漫地也珍重

道證雪嶺二禪德同戒香上座領眾信爲惟一監院入塔請陞座師云鳥無羽而不飛人無骨而不立要展橫翔提出之翮而欲立其所立喝一喝云斷斷乎少他不得所以在天則天爲之驚在地則地爲之震還委悉麼若以三十五日以前求之溪邊樹凋葉落若以三十五日以後求之檻前山深水寒正當三十五日之際又作麼生良久云若到多寶塔前捉敗迦文老子始得復喝一喝云實不敢欺

師五十誕日逢塵禪德領徐杭眾檀越設齋請陞座問答不錄師云山僧未出母胎以前撞着個興教以及出母胎以後又撞着個興教之性命相許已上之纓亦非腰間之帶又與之性命相許已往不論卽此五十年來或通或塞或順或逆或是或非或曲或直總不敢背興教而黨高峰背高峰而黨興教吞聲飲氣秖要保者鼻孔而一大家出氣今日舉示大眾且圖兩得相見顧左右云撲落非他物海底泥牛啣月走縱橫不是塵崖前石虎抱兒眠山河及大地鐵蛇鑽入金剛眼全露法王身崑崙騎象鷺鷥牽其中有一句能縱能奪能煞能活復顧左右云靈隱到者裏不得不全身擔荷而爲萬世之下滅狐種族者立個宗眼便下座

覺先得敬二禪德領紹興眾檀越設齋請陞座師云行不在足解不在心一回相契千花競秀可笑天下人都盧只向足上着倒心上稱量所以一失足無以立一忘心無以言當知此事不在內不在外不在中聞不見雪竇道閉門不造車通途自寥廓汝若瞎得眾生眼要透法身邊事有甚麼難汝若瞎得佛祖眼要透法身向上事有甚麼難柱杖頭上更有一眼汝

又作麼生驀撾柱杖云一任諸方貶剝

義方禪德領富陽眾檀越設齋請陞座師云飛來峰石磕磕是佛餕遮護者唯有孤雲冷泉亭水滴滴是珠解啐啄者唯有野鶴且喜紅葉從旁忍俊不禁勃然作色欲向佛頭上着彩珠影裏爭輝即使隨風飄流亦片片不落在別處若人識得者片紅葉落處分明要着者件袈裟也不難

結制日息徽禪德領杭城眾檀越設齋請陞座示眾問煆煉聖凡鉗鎚佛祖請師曲垂方便師云上座還受煆煉麼僧呈坐具云佛祖未興時者個在甚麼處

師云山僧卻疑進云蒙師指出波心月躍海魚龍意自殊師云煆煉且緩緩乃云透脫一路只在諸人咬嚼不行處然一生心動念即便白雲萬里山僧今日亦無別說只將小釋迦之圓相作汝頭雪峰之木毬作汝足雲門胡餅作汝心吹毛劍作汝骨浮山九帶作汝肝腸靈雲桃花作汝手破沙盆作汝口乾矢橛作汝眼柱杖子作汝鼻踢地獅子作汝爪牙青州布衫庭前柏作汝耳通上徹下無毫髮許不是佛法心髓還迴避得麼推委得麼其中着得悟麼着得迷麼着得自己麼不妨奇特非自己麼不妨快活但一串穿卻不愁汝承當不下也

啟戒日靈超大德設齋請陞座師問如何是離四句絕百非師云承當無路進云如何是祖師西來意師云不必重言問既是飛來峰因甚不飛去師云前人曾道破進云冷泉水因甚只去不回師云把住不得乃云佛是心之垢心是垢法者懼麼非也莫是再犯不加

解制日陞座僧問打開布袋頭放出滇山水牯牛放去且住當時水牯牛滇山作麼生收師云叱叱僧擬議師云畜生退後僧云通生無影像處處絕行蹤師云轉見不堪乃云掀翻得列祖窠窟方堪獨步稱尊所向無礙不然行被行礙坐被坐礙用棒則棒礙用喝則喝礙遇江湖則江湖礙遇天日則天日礙即使有個自己而亦爲之礙山僧一冬以來行坐處與諸人方便接喝時亦與諸人方便汇渤天日間無不與諸人方便惟其自己分上不致加一毫方便何故莫是識法者懼麼非也莫是再犯不加

一毫方便意在甚麽處便起身云知恩者少負恩者多

稽修五居士薦嚴設齋請陞座師云枯木裏龍吟血脈不斷銀盤裏盛雪分別不得前念即是後念金聲有餘後念即是前念玉振無盡一不得則異異不得則一此雖人人本有之常其如一回舉示一回新也伶俐漢一聞舉着必不作世諦流布之想然而居之不疑行之無倦還有其人麽揮拂子顧左右云我佛我祖斫額相望久矣下座

玉山琳禪師法語

乾隆三十年閏二月十二日

皇上駕幸雲林臣僧德琳率眾恭迎

聖駕進佛殿拈香拜佛臣僧擊磬拜畢臣僧進行宮用茶臣僧復進新茶

皇上問云你是住持麽回奏臣僧是蒙撫

皇上笑云知道了供佛罷即起

皇上問云十六年的義果是

臣僧的師父

皇上一笑即起

駕到飛來峰命侍臣吹石洞吹響了

駕出山十三日

皇上駕幸雲林賜住持德琳飯賜香金五十四兩

皇太后駕幸雲林賜香金五百五十兩衣緞八疋藏香八束唵叭香四封石刻佛像一軸十五日

皇后賜香金五兩十四日奉

旨到宮門領賜香金五百五十兩衣緞八疋藏

皇上駕幸天竺臣僧德琳率眾恭迎

皇上云你就是義果的徒弟麽回奏云是

皇上問云二十二年的德元是臣

僧的師弟

皇上云你還是的師兄麽回奏云是

恩
皇上問云你是雲林的住持回奏云臣僧是雲林住持
奉
各憲兼管法喜事
皇上云好你是甚麼字輩回奏云臣僧是實字輩
皇上云你是實字輩的可參禪麼回奏云參禪
皇上云參甚麼話頭回奏云參萬法歸一
皇上云卽今一歸何處遽回奏云大清國裏
聖天子
皇上云莫這便是你的見處麼回奏云南無無量壽佛

皇上微笑命賜法喜寺香金一百兩藏香八束
唵吽香四封石刻佛像一軸卽起
駕回宮臣僧率眾送
駕出山十九日回
鑾臣僧同諸山方丈在武林門外送
駕
皇上看見云雲林和尚也在這裏了回寺去罷臣僧謝
恩回寺二十日雲林法喜兩寺大眾恭謝
皇恩請陞座問祖師西來卽不問
聖駕來山意若何師云步步不離
皇上進云世法應用個個向前接
駕佛法商量人人退後歸家還是向前好還是退後好
師云家活隨時用安排便不眞進云
聖明天子於
萬歲牌前有何話會師云日面佛月面佛進云
萬歲供佛及僧和尚陞座酬
恩畢竟如何祝讚師云一爐沈水千聲佛用祝我
皇億萬年進云一枝無孔笛共慶太平年師云時逢堯
舜世自合樂無爲問
聖恩量需卽不問當陽一句請師宣師云芳騰六合香

噴大千進云
翠華臨幸和尚相見如何師云雪覆萬峰青不露一枝
春綻野梅花進云恁麼則蠻夷戎狄分諸國盡在我
皇化育中師云知恩始得乃云
聖皇應世萬國歸心草木禽魚咸沾恩澤僧居山野共
沐
皇恩眞得處處仁風徧野人人喜氣盈庭所以一人有
慶萬民賴之大眾此恩此德人人頂戴且道作麼生
酬報遂炷香合掌云紫煙籠
帝闕

睿算等
天齊
乾隆三十七年四月十二日前住淡山和尙同闔院
大眾兩序諸師復請主席
據室鷲嶺雲林古杭名刹禪門法紀
聖祖格外殊恩最勝覺場諸方推重殿心敢云廣大宗
風實乃發天門戶山僧前膺灑掃今又全墮裏許芭
蕉云你有拄杖子奪卻你拄杖子還是與底是奪底
是拈拄杖卓一卓選佛若無如是服宗風那得到如
今江南蘇州府吳縣福田菴運慈大師設齋請陞座

拈香此香熏摩金色光照乾坤玉髻青螺氣吞宇宙
祝延
當今佛心天子龍馭萬年此香堅愈岡陵量等江海恭
祝滿朝文武本省大僚當道尊宮紳衿襯護本寺兩
序同門耆碩共維法化扶豎綱宗此香恩寃難酬報
復難泄茲當二回拈出供養卽此堂上先師巨老人
大和尙珊瑚枕上兩行淚半是思君半恨君就座垂
問絲綸收拾未多時今日無端一竿持應向煙波深
處裏金鱗衝波莫來遲
不錄
雲林寺續誌卷四終

續修雲林寺誌卷五
藝文
冷泉聽猿賦　明釋　銘古鼎
暮秋九月天物凜瘁林氣淒薄余寓冷泉佛舍時夜
風挾雨橫更四鼓鼓三點風雨一斂如戰勝逐北頁
勇初足起闖玉宇披豁呈露忽聞有響莫知其形始
疎疎而流暢復圓圓而引吭不雜不遝如端如莊厲
飛霜以肅韻掣傾泉而揚清非八音之吼調如翕繹
而有成情安慮消憤泮氣平若彰婉變若耀妙婷或
斷或續以聯以縈或決以駛或幽以明耳以聽而司

聽心以靜而察靈類劉琨之奏笳潰賊圍于遠方比
韓娥之豔喉發嬌音乎繞梁奚必孫登朗嘯雜金石
之鏘鏘子撼几待曉詢鄰壁叟曰何聲之若斯哉叟
曰子不聞少陵之詩巫峽間猿者乎吳筠之賦雾嵐
昏而共嘿風雨霽而爭吟者乎噫嘻悲哉此猿聲之
出於高林而咈吾人之心也蓋猿之爲物色或黃而
或黑慣綀緣乎叢木通背膇身梯柔條雲花餐果食
追遙自適狖猱猩猩狨之與儔抱朴子記周穆南征
一軍盡化君子爲猿爲鶴小人爲蟲爲沙物理縱誕
變化無涯天地四時物隨氣而鳴者非一鳥鳴春雷

鳴蓋蟲鳴秋風鳴冬遞喧迭響備論厥終伊蔵之吟將渾乎同若乃道經三峽路出巴東千巖轇轕萬樹蔥蘢露濕枯草之候雲疎日薄之空鴈夫寡婦之思遷客騷人之衷觸秋肝而欲裂迸酸淚而濺胸人悲猿耶猿悲人耶曷不知其所從鍾儀抱南冠之恨莊舄懷舊國之思班超感停燭之坐蘇卿嘅雙鳧之飛此世之大丈夫有不得而不爲豈皆冒猿聲以悽愴圄猿聲以歔欷欲其因物悲而我悲因物喜而我喜靜爲物役動爲物移受賂于外易撓於中者婦人女子也豈丈夫之事哉叟不見荅子不復論俄有大風拔屋流雲如奔朝暾既埋聲亦塞閒

臥雲樓賦

明沈仕

楚有無稽生謁吳之廣虛子而言曰爾沈默守靜與物無犯若將高蹈遠遊狎征僑駕靈羽永息於遐山曠海之間雷霆不能動搖鬼神無可叱咤並壽堪輿流芳世代何其烈耶迺以臥雲自託則吾未之知也夫雲者藉坎爲體應需爲用其象不專其勢常動細而察之與爾所爲大相天壤矣豈非謬哉或有說焉可得聞乎廣虛子曰可僕存精養氣于茲幾三十年矣凡物之巧拙根於自生于有殺者皆無所取未若雲也雖載乎色而不泥於色雖見乎形而不滯於形或聚或散或晦或明變幻無方周流天地亦猶人能以太乙眞氣隨機應化驅陰返陽逃于死生之外縱則彌六合以無垠斂則纖阿藏而爲懷有有無無常存不息是以託焉無稽生曰記固若此也卧何以耶廣虛子曰臥之義妙矣哉非易言也無稽生曰願略以喻之廣虛子曰唯唯若余棲生于須洞之間以風爲匠以氣爲材峻結層宇牖戶自開左俯盧敖右凌鹿臺招搖伏于南坎單狐倚於北隈上入重霄下際閶海日月二道眇若糾纏江河眾流細如髮纖於是衾霞枕霧閉日噓煙皎然于靈虛之內豁爾于縹緲之前氣綏甯而體逸光晃耀而志全若遊太始之境經爰皇之界超混沌之先出窈窱之外擴莫可拘邈無所礙赤龍噴焰以自滅白榆吐花而何侵杳杳冥冥相無其相虛虛寂寂音無其音委蛇之間克周遐邇恍惚之際聿超古今所謂宇宙在乎手萬化生乎心者也無稽生瞿然而嘆曰有是哉臥雲之妙也吾今而後願與同遊曰臥雲中

飛來峰賦

吳頴芳晉林

石氣騰上湧湧沉沉鴟英發靈千彙萬狀灘廋櫪連

狠戾倔彊窺冥頫攢蹤透迭遷迴穴祖寤厓訐相向
配蔡趺于粲援孟浪瞎剗鬼斧玷敞天匠猶顛盱罟
執可名象其大勢也若雲霞若濤若波鼇嵲戢霤
蠹側汚斜儵起瞥滅咫屈尺拏其於物也若案若几
若篋若匳若積旱凸若研弃柿無根若茵有緻若蕖
若無形模不成方員巨細廣狹隨意而然貌出想外
防理自聯其在人也若仰若俯若立若臥若揖若翹
若顧而坐若負兩嬰若挾一个若生若死若耄若稚
兩胡其面反瞻其趾齲若墮齒攣若卷耳盎甕癭疣
髡刖馘則其擬於飛走也鹿奔猿接熊經豕立喙伸

鼯駿爪攫角觿故其升於高也若逐羣排隊攀其尾
尻而遐登于霄其俛於低也若遊娛顧命跪其肘蹄
而下飲于溪其肅穆則若列陳營兵銜枚無聲悠悠
旆旌其燦爛若琥牙圭璧會朝羣辟是以始至猝睜
醜惡刺眼撐腸拄腹顛倒瞑眩久而自得神奪意轉
幽情來餉懷抱申展忘疲破昏塵氣如洗晷刻莫計
欲去難遣無言內娛莫定所善藥我褊狹空妙取儅
若乃躡梯峻登則又坦衍壇漫左右肆玩眾山屏圍
拱揖宵漢其或尋歷巖洞則谿谺豁張嵌空玲瓏石
室石戶窈窕四通稍進偪側肩背不容僂僅達踦

步蟻同若出無徑顧無戶窩仰勢盡歷石稜如峰天
開小明穿漏日光側首而睨有石欲舂上聞驚聲險
情自訌忽出洞底泉鳴秋瀧震動崖谷進退莫從亦
有龕佛千身一形銘勒櫛比僅辨百名鍾乳融積繡
爲古花上成波諸蚪蟉龍蛇水胍沮溼移晷一滴老
禪如尸靡見而覩洞有三出一入地底極視深黑敢
以身試嘗聞地道巴陵洞庭誰爇炬火幽尋仙靈若
此奇妙有山無之天何孕有地何設施巧奪意搆戴
目共知雖樂其妙終莫名其奇有西域胡師睹之而
眙曰此身毒耆闍窟山也胡爲乎來哉邇卓錫於茲

山之陰諡名飛來用是神物設供道場金利大開爾
後近二千祀爲我寶法護持若乃覈其方域綴述嘉
蹟天竺峙其南韜光互其北稽酺蓮花殊號共脈康
樂翻經之臺圓澤長歌之石許邁之室已荒葛洪之
川未塞上有神尼之浮屠下有理公之塔婆兩間濃
灘圓梁竝馳西源斜徑匯於其涯清澄冷泉翠光蕩
摩五亭餘一崢嶸鴛波面峰面水喧靜得宜徒觀其
魚鳥娛戲草木蒨離古榦橫度日月蔽虧根著寸泥
抱石合皮幾轉宛抑怒發不羈懸藤糾纏人工指摩
巢鳩惜叱咳嚄若爲倒漾瀹淪妄生嵯峩隱遊影中

噩緣運過鬼嘯蘿亂尖風淒而非仙佛者曷能狎斯
昔白公暨蘇公竝以絕德魁能函彙造化美月桂之
夜落玩跳珠之晝瀉流連登涉每憩麚所爲詞詩
氣概天下迄今寂寥風流迢遙探索而模似者輩屬
然而蟬嘶蛩唱會何補於風騷不揣庸陋布之辭條
謹接末唱系以長謠謠曰靈鷲名峰插天起神物西
來幾萬里飛時合送扶搖風絕迹還過望洋水一墮
南州不計年蒼山臥老埋雲煙媧皇若假巨靈手煉
取能完半壁天

谿堂禪師語錄序

馮溥

雲林寺續誌卷五　六

谿堂禪師祖三峰而高會龍池太白獨紱所震狐外
潛蹤雖太白諸嗣子無不折行輩自以爲不及無論
緇素歸仰也三峰與太白法乳相承密印別傳不啻
克家之子顧以從上宗旨貽書往復蓋太白機鋒迅
利如太阿錟及剃鍾無聲而三峰慈憫導引法雨沾
濡欲令人人自得故密雲漢月之辨論無殊滿仰父
子之唱酬虛空逼拶落草盤桓有何分別而愚者妄
指淄澠自忘鹽水至今猶惑試讀谿公語錄而後知
慧命固余向之所皈慕而不勝贊歎者也世有達太
白三峰之旨以追印世尊之正法眼藏者當不河漢
余言矣康熙己未初夏撰

又序

王澤宏　晝廬

蓽菴禪師持其師谿堂語錄若干卷自錢塘走京師
三千餘里屬余序予未習佛家言而蓽菴亦鄉人也

又嘉其意不能辭乃爲之序曰夫學佛者之有語錄猶夫學儒者之有集云耳自穆子三不朽之說並立言於德功而後之學者莫不銳心擢腎瘁畢生之力以蘄成一家言傳後世然間攷前史漢藝文志所載至隋已亡十六七歐陽修稱唐之學者自爲之書多至二萬八千四百六十二卷宋存者僅十三以今日所見求之宋元亦復如是嗟乎是皆世所稱能言之士也其文往往汪洋奥美足震動一世之耳目世之好奇愛博者遑遑慕說稱道之而數十百年間已湮廢滅不可勝紀彼其說雖未必盡合聖人然類多

依本孔孟之指以成其說然猶不能傳遠如是況乎虛無澹泊如浮屠氏之言者歟聞浮屠師有達磨者以爲三藏皆筌蹄不立文字而後世學其學者顧喋喋呫呫欲以信今而傳遠毋乃惑歟雖然吾夫子欲無言矣而又謂無行不與通其說者則彼達磨氏以楞伽印心與吾儒文行忠信之四教垂範後學古今一貫所繫以不朽也豁堂爲臨濟宗其傳自天童以下遠有端緒常與今相國益都馮公交相國欲延之京師豁堂堅謝既示寂相國銘其塔予爲作重建淨慈寺碑記今又序其語錄大略如此若夫師說之淡奥與其傳之久遠已詳具相國馮公序中固不待余言而後信也康熙十八年孟夏撰

又序

武林　張文嘉仲嘉　淨慧

古德有云出家乃大丈夫事非將相之所能爲夫功業被乎羣生勳名流乎奕世至于將相稱極盛矣而猶似不屑爲則此所爲大丈夫者豈非全乎道德之風遠去凡陋之迹體高亮之弘姿挺孤奇之雅操上足以合乎佛心下足以拯乎含識確然足爲人天師表照耀古今者乎乃去聖逾遠人心雕瘵主者俯仰以取世資學人隨波而溺保社佛法下衰漸有江河

之勢此妙喜竹菴二大士所以有寶訓之作也夫二師當程朱倡明儒學之日方容矩步所談者正心誠意所辨者義利公私其于釋氏眞若冠儳然者然今觀所列自明教嵩而下諸大尊宿見地超卓踐履眞實非惟僅能固其藩籬而已而又能使勳業若富鄭公趙清獻文名若蘇子瞻黃魯直道學若胡康侯張子韶其他名公鉅儒無慮數十百家莫不皈敬投誠入廛垂手即程子亦從而歎曰三代禮樂盡于此矣朱子亦有言顧盼指心性名言超有無其意雖欲折之而卒無瑕隙可指者則非特諸君宿透悟之徼宗

風之盛足以杜其口卽其臨事施爲之際崇道德厲廉隅遠榮名抑利養光明正大實有以大服其心也向使趨炎附勢逐利鑽名或貢高我慢背蔑師友破碎大道紊亂先規問其名則皦然知識之稱而綜其實有出于庸俗之所羞爲者亦何以紹隆佛種主持正法令世之賢人君子無所議其後乎卽世或爲所蒙蔽而清夜思之寧不內愧于心耶故夫二師是編扶衰起蔽足與儒家近思錄諸篇相表裏誠釋門之龜鑑而衲子之楷模也歟顧其書雖行頗患殘缺乃東吳善師補綴于前而雲棲建師音義于後可謂全

矣然音義雖具而獨本單行飜閱不便余故與弟程叔刪其繁蕪增其未備酌爲定本各附註于本條之下以便觀覽惟願有志于爲大丈夫者自學地以至于出世爲人曰手此一編以作韋弦之佩可也

武林西湖高僧事略序　莫子文

人生五濁惡世根塵濡染昏沈著其能出離火宅者蓋寡至於剪髮披緇而爲僧豈若是而止哉識心見性超出生死精持戒律眞積力久詮演教法垂範將來百千萬僧中間見一二表表偉偉卓乎不可企及舉世佛徒莫不宗仰之此高僧所以有傳也作者有人讀者有人修之者又有人然未有思其人追其踪想像其高致卽其曩昔經行宴坐之地崇飾傑閣而嚴奉之紀述行業而偈贊之圖繪頂相而瞻敬之者瑪瑙講師元敬節菴乃克爲之也閻始搦於前主僧了性工未就而遷住他刹節菴實踵成之始會萃名宿嘗駐錫於錢唐者得二十四人命東嘉僧元復摭其事實而繫之贊續訪求又得六人焉節菴併述而贊之圖其形置之閣又慮不能流布四方乃合而成書名以西湖高僧事略鋟梓以惠學者噫佛法盛於東南異人輩出前人略後梓以惠後人深有望焉寶祐丙辰長至日序

既爲後人所高俟燈燈相續傳佛慧命將使後人而復高後人深有望焉寶祐丙辰長至日序

碩揆和尙語錄序　楊雍建

西湖諸山最高者南北峰峰之下兩寺淨慈靈隱而北峰靈隱尤著始東晉咸和元年西天僧慧理爲靈鷲飛來之說因挂錫造寺嗣是以後千三百有餘年世爲佛土爲東南最勝道場康熙辛酉十二月碩揆禪師自廣陵善慶來住是寺寺中百廢具舉飛樓傑閣千霄壓山朝鐘暮鼓弟子如雲靈隱山水旣擅東南之勝師梵行高劭名播遠近四方車騎來西湖者

必過靈隱送迎往還多繁劇師苦喧耽寂恒欲去之
丙寅冬月應三峰請刻期將行藩臬諸當事洎今宮
詹邵公戒三入山固留又三年值
乘輿南巡
頒賜御書雲章爛然輝映金碧於是海內人士無不裹
糧重繭來拜雲林新額下瞻仰踴躍而去夫名山古
刹必得其主然後人天歡悅誌公飛錫感動帝王法
欽禪師坐石牀之上素衣老人願捨地結菴辯才復
歸天竺山中百物皆有喜色故語云人傑地靈師卽
欲舍喧趨寂擇宴坐之地爲勇退計吾知其不能遂

也且喧寂兩境生於其心日惟營逐雖閉門荒山坐
馳萬里兀然灰槁精明靜妙則身居城市不異山林
況此白雲蒼松清泉惹石煙霞滿眼之靈隱哉庚午
十月師以語錄如干卷問序於余則皆自丙寅以後
海內緇素問答機緣余故知師今讀是錄知益詳用
不辭捉筆借以頌師之賢而道諸公所以欲留之意
如此若其中予奪之機殺活之用開示後學爲功匪
淺自有宗門老宿擊拂者宣揚讚歎之余復何
贅康熙二十九年歲次庚午仲冬望日謹序
錢陸燦

又序

自孔子生而以儒設教而世世孔子爲儒宗自釋迦
生而以佛設教而世世釋迦爲禪宗儒與禪猶日之
與月不能相無者也而日不自日月不自日月儒家之
論無極爲太極太極生兩儀則日月到今而太極不
自今也謂孔子以前無孔子乎則中古堯舜禹諸聖
人何以與於道然則泝中古而上之至於未始有而
儒之道未嘗亡於未始有也於釋迦以前無釋迦乎
則莊嚴刼毘婆尸葉毘舍浮諸聖人何以與於道
然則泝莊嚴刼而上之至於未始有而禪之道亦未
嘗亡於未始有也千萬古此道也千萬古此日月也

此不能相無者也宋儒有曰我學佛然後知儒至哉
言乎夫儒自儒禪自禪乘流示現門庭施設各自爲
宗此其分也學佛然後知儒者此其合也儒中有眞
禪禪中有眞儒此其所以合而不能相無也當其盛
儒盛則兼禪禪盛則兼儒當其衰無眞儒故無眞禪
無眞禪故無眞儒昔者王荊公問張文定公曰孔子
去世百年生孟子亞聖而其後絕無人何也文定曰
又有援孔子道者江西馬大師汾陽無業雪峰巖頭
丹霞雲門輩是也蓋自儒門澹泊收拾不住皆歸釋
氏耳荊公久之歎服其言福州陳善又曰馬大師輩

在孔孟門下今不必論然自馬大師之後釋門又復
濫泊收拾不住而後又無多人合當復生吾儒中近
世歐文忠司馬温公范蜀公皆不喜佛然其聰明之
所照了德行之所成就豈復在馬大師下不知諸公
後數十年當復生釋氏中何等人合此二條論之則
知儒禪不可相無而迭爲盛衰其勢也今天下之無
眞儒久矣無儒而有禪遠不具論我三峰堂上藏祖
一傳而靈巖儲祖徑山禮祖靈巖再傳如先師黃山
蘗老人徑山再傳今雲林上碩下揆和尚此諸大老
皆以儒起家而得法於禪親提正印扶植綱宗三峰

誣先師語句爲實法哉余同門兄弟雪鑪冶童樹蔭眼還明親承鑪鞴遺歸黃山相次記莂法門骨肉彼此成褫諸方欽服公心大心焉先治奉師命委燦作序第三篇曰靈巖猶父黃山吾兄得燦子而三世自顧何人濫竽斯典今治兄又侍先師數年矣明兄來自新雲林申責前諾粗於鋪縫中窺見光明一線先師序謂上方初參徑山時已私淑靈巖探其法奧又曰志師兄以法自任心不置靈巖而靈巖亦特以祖庭補處屬之燦頑恍然吾碩師叔心心不忘三峰以來從上一脈傾倒於靈巖父子辱收燦備員中郎

虎賁也遲之又久謹書所得東西兩聖人之旨附於兩先老人之末簡苟不藉此因緣何敢謬欵眞人之側哉康熙二十九年庚午正月三峰下法小姪鐵牛居士錢陸燦盥手書時年七十有九

辨魔須知錄序

錢陸燦

宏宗也闡戒也二者我佛門之大綱也雖化儀不同不在戒南磵雖毀三峰未嘗毀磬山余曰否悟道爲禪守道爲戒苟以爲戒不足重則莫如不受既外假受戒之名陰乃敗檢踰閑以犯之因犯戒而并犯其傳戒之上以此爲禪以此爲繩武於磬山之禪一相傳授口悅悅人不棟辨則人不知也非必爲南磵棟

辨不可不爲天下之說戒參禪者棟辨也且南磵非不說戒也非望其受戒者不更有戒子也又非望其戒子之子他日亦爲此逆天害理之語以報南磵也我爲人戒子之子則爲毋食其人之梟獍人爲我戒子之子則望其爲不我反噬之祥麟此猶種蒺藜而思得甘露也非愚卽悖耳矧三峰以抗論宗旨而不協於得法之師便以逢蒙名之南磵以無端而血噴其得戒之祖則又以何者名之人亦有言無施不報此楚珍閻黎所以有辨魔須知之刻也其意以爲法丁秋晚師門淆亂佛此面魔亦此面其難於辨則有

不容髮必欲辨其何者爲魔須知有以孫滅祖如天笠一流之沙門也若乃雲居語錄靈隱轉語又其次焉或又曰南磵不病狂易必無無端揑成一書希冀毀滅其得戒之祖者其事無憑未可盡信曰古南之孫現在雪鑑和尙秀峰和尙及爲其所誤之西資卽果得親賚此板至吾虞興福集合邑紳士耆舊禮佛懺悔牓板付金剛餞訖庶幾不遠之復是日之會余實與焉戊辰五月二十三日也非憑而何先是報國和尙告本宗書天嵓和尙普說至報國所遣侍者道復云刻者西資助之金者南磵是日適於興福架上翻

得嫺齋四惡書六卷果得識其後曰賴同參南磵大和尙校訂續謀梨棗合璧等句四惡之刻果得旣推南磵首功今五論之續南磵又嘖嘖以義膽忠肝自詡此處無金三十兩毋乃南磵親言出親口歟旣毀板之後余嘗札報許青嶼兄曰是役也非爲三峰奮螳臂正是爲古南拔崔笻耳鄭人爭年先息爲勝又有茲刻者夾山復檗巖二書召之有父有祖從上事重楚珍不得已也康熙二十九年歲次庚午浴佛日

玉山和尙語錄序　錢陳羣

香山云東南山水餘杭爲最就郡言靈隱寺爲最何

最乎爾則以飛來峰迴龍橋春淙亭冷泉石門諸勝盡萃於是是以地得之而爲勝地心得之而爲妙道東安參禪之窟無此名區江右選佛之場遜茲寶界宋元迄今品第禪院獨推靈隱爲斯省第一祖庭定不誣也況乎南嶽青原而後五宗迭興靈隱皆得而有之卽如眞觀之爲曹洞文喜之爲溈仰延壽之爲法眼契嵩之爲雲門瞎堂佛智密菴諸人之爲臨濟也五宗之賢聖指不勝屈靈隱皆得而有之靈隱眞靈矣哉如是而欲紹三峰之絕傳接黃葉之逸響先以聞解信人後以無思契同於廣大林中插標結界

衝繁窟內敷座談眞萃五千衲子之緣拈百簷瓊花之偈是非上根大器莫能擔荷先德今我玉山和尙醍醐風凜然道氣徹骨以山海爲胸襟視道俗如一子不超寂滅安居之座變現釋梵龍天之宮初究本來面目從窺鏡處照破娘生皮骨復研向上綱宗於扁擔頭悟得自家活計辨鐵石身心爲人天師表蒲團夜梵闢第一之元機麈尾高揮廣不二之法旨遂使癡猿捉月悉解苦輪渴鹿馳煙頓明覺路徧塵徧界普利含生成始成終得全善逝固已非空非有唯識惟心矣惟時兩登法席屢易裘葛將出其語錄付梓莫逆於心卽之終理光剡采絕不露圭角唯極稱其

問序於余余聞夫眞性妙空竝無一物者謂之淸淨法身具一切莊嚴萬行者謂之圓滿報身隨機設教善利無窮者謂之千百億化身以觀和尙提宗攝教借敎詮宗權實雙融有無互徹祛守默之癡禪埽尋文之狂慧所謂千百億化身會何缺陷耶若云老夫爲他點出光明令敎照天照地去也則我豈敢唯是人以地傳地緣人顯靈隱山川之奇和尙道法之勝同符千載迥絕恒蹊庶幾頓超十地寄無言於有言悟彼三空歸有法於無法者歟是爲序乾隆三十八年歲次癸巳十月旣望嘉禾壽民錢陳羣合十題時

年八十有八

又序　張光

余常遍禮諸尊宿絕不肯之見其我相重慢幢高所謂忍辱精進者未易幾也況所稱大善知識語空眾妙機透重元者乎時序遷移宗風消歇不有大覺孰證迷津憶自丁亥客居龍川妙智禪院始得交於前住平陽方丈文山和尙和尙爲文覺禪師之肖子冲淡樂道意泊如也盡大地儒釋皆讓一頭地越六月其徒孫今住環翠寶林和尙來禾一見余相視而笑莫逆於心卽之終理光剡采絕不露圭角唯極稱其

法和尙現住靈隱方丈玉山和尙平實學道本色住山以臨濟七事鉗鎚衲子入室者甚眾不置云余猶以爲得見文和尙而不得見玉和尙也歲辛卯赴試省城從問往參玉和尙視其貌凜然豐頤眉目慈秀所謂歡喜地菩薩福慧兼修者非與聆其言如岱宗出雲層層動蕩滄溟浴日轉物光華又所稱一眞歸源萬幻咸空者耶繼又出其語錄相示讀之如河懸銷瀉綺互波瀲稱性吐露迴奪堂洋深辨來風寮棨洞中至普說大篇如長江萬里巨浪千尋擬諸大慧中峰庶幾生瑜生亮蓋和尙既讀百家書又透向上

一著故橫說豎說用鉤用錐蜜果葫蘆之移換萬頭百折之汪洋宗門極則事在是直指人心見性成佛之機亦莫顯著於是余聞六祖住曹溪卓錫泉湧瞻足大眾東坡有銘曰問從何來初無所從若有從處來則有窮和尚之說法無窮和尚其有從耶無從耶抑聞具老和尚常云諸方是講底綱宗我是用底綱宗故鍛鍊稱方內獨步利和尚眞用底綱宗耶何據座說法悉徵從上作略也當與靈山之宗鏡錄三教篇錦津集內與集豎禪門鍛鍊說十三篇竝垂不朽矣閱歲既久篇帙益富將登黎棗以壽世而屬序於余

余不知瀕要唯記其企慕之情相交之意如此并寄文公暨寶師以爲何如也歲在癸巳十月十六日

李鐸

冷泉亭記

夏日舒長炎風正熾思得清涼之地以滌煩襟有告我者曰雲林之閒有亭焉幽人所棲雅絕塵俗曷往遊之遂歷其所徜徉弭日塵襟頓舒乃枕石藉砌而臥甚酣豁然有朗曠之致仰而視之則蒼蒼者天也近而玩之則青青者林也傾耳聽之則泉流之涓涓也崟崎嶄嶭則怪石之玲瓏也杳然陰翳往來莫定者則無心之雲物也出樹高而禽鳥喈出徑幽而猨

狖嘯萬物熙熙各得其所逍遙乎此若夢若迷于其仙耶僧耶樵耶予不自知而此山之爲何山此亭之爲何亭予亦不知也心爲之曠焉神爲之怡焉混兮其若虛莊乎其若失融融焉自有其樂而樂之所極則予又莫能言嗟乎人或百年其遇不遇數也遇則爲出世之懽不遇則有負俗之累煙波之釣叟江湖之散人彭湖之漁父皆得乎此者也是以少伯有五湖之遊子陵有羊裘之樂彼自有所得于其心故能相從於汗漫也子曰飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣又曰一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不改其樂今日之遊溪流可以飲野蔌可以茹煙雲竹樹岩谷禽聲可以賞心而快意予以非仙非僧非樵非者忽焉而飄飄其若仙寂寂其若僧翛然其若山間之樵父則不能自言之樂又何可不以語人也爲記記之是曰西湖之冷泉亭昔康熙三十三年閏五月初五日鐵嶺李鐸記

重濬雲林冷泉碑記

釋重照

飛來之峰下有名泉曰冷泉唐元和築亭其上而香山居士白居易記之所稱雲從棟生水與階平者既

公等始濬之廣逾其舊者三然後斯泉之勝獨擅名
山至於今又數百年泉之草生沙歷秋冬水落其流
如綫無復舊日之觀夫形家者言山停水蓄則生氣
居旺況雲林乃五山十剎之首徒眾數千指爲檀信
祝禱之名藍不尤藉形勝以爲外衛者乎前此吾祖
巨公亦曾築三壩以蓄泉然其流淺直終以無濟乾
隆甲辰有樂善居士數輩來遊亭上慨焉興重濬之
志於是集料鳩工倡成勝事費工數百緡錢一百
三十餘千而泉之規模已約略可觀無如土皆石砂
水能浸潤旋以細流漱齧積久成源穿梳石罅注洩

而出泉又不能停蓄重照承乏茲山遑敢弛善士之
勝績用是於戊申之秋復踵告於諸君子乞完盛舉
以奏厥成因復董工集事運畚鍤葺土石清其閘趾
去其砂磧其中加以橫亘之石棧壘以縝密之複垣
填以三和之膠土築以千工之椎杵俾堤脚堅似鐵
城則去流不復穿成乳竇而泉乃蓄矣至冬十月告
竣計又費工千餘緡錢三百千有奇而游者疏流者
聚涵青貯綠湛若無底與其上之蓮花峰紺碧交暎
方廣盈池倚亭俯瞰可鑒毫髮其瀾渺瀰浮闔環穴
而出則又源源汩汩雷奔電激過於合澗入於平湖

簡塘趙晉齋文學同過靈隱食蔬筍語及藏復初齋

集事諸君子復申其議曰史遷之書藏之名山副在京師白少傅分藏其集於東林諸寺孫洙得古文苑於佛龕皆因覓閒遠僻之地可傳久也今復初齋一集尚未成箱篋盍使凡願以其所著所刊所寫所藏之書藏靈隱者皆哀之爲藏也大矣元日諸乃於大悲佛閣後造木厨以唐人驚嶺鬱岩羣詩字編爲號選雲林寺玉峰偶然二僧簿錄管鑰之別訂條例使使可永守復刻一銅章徧印其書而大書其閣扁曰靈隱書藏蓋緣始於復初諸集而成諸君子立藏之議也遂記之嘉慶十四年夏五月庚申朔

條例

一送書入藏者寺僧轉給一收到字票

一書不分部惟以次第分號收滿驚字號厨再收嶺字號厨

一印鈐書面疊至首葉每本皆然

一每書或寫至腦或挂綿紙籤以便查檢

一守藏僧二人由鹽運司月給香燈銀六兩其送書來者或給以錢則積之以爲收書增厨之用

不給勿索

一書既入藏不許復出縱有繙閱之人但在閣中毋出閣門寺僧有鬻借霉亂者外人有攜窩塗損者皆究之

一印內及簿內部字之上分經史子集填注之疑者闕之

一唐人詩內複對天二字將來編爲後對後天二字

一守藏僧如出缺由方丈秉公舉明靜謹細知文字之僧充補之

觀世音菩薩三十二應身畫像記

錢塘　吳錫麒

慧海居士以眞實力行利濟心懸念衆生思所以救度之者而禮導師焉于是其友王春波爲指畫觀世音菩薩三十二應身像以證明之定慧互嚴悲智兼運上合諸佛下合羣生隨順根機以手代舌大矣哉凡慈悲勇猛皆傳之圖繪中而締此勝緣也可不謂之無量功德哉按諸經所釋觀世音言者圓悟圓應之號也於音言觀者以觀智照之不以耳識聞之也其有三十二應身者猶是虛空應物現形本是虛相豈云實形因所利益隨通說法亦仍是心之所感而已故求諸義諦如首楞嚴以人非人爲二應而闕迦

樓羅普門品八部有迦樓羅而以入非人總入部其名或有參差要知現身說法時即是身即無是身有滅有生何生何滅又奚必於跡事而起對執哉然則春波此畫以畫觀可耳即不以畫觀亦可耳往時凱頭陀傳雯嘗指畫是像流傳京師梵刹中四方來瞻者咸加敬禮今春波復倣爲之每幅皆具丈六身偉麗雄奇眞力彌滿實能於盧伽楞尉遲乙僧外另立一刹竿者聞其畫成時十指皆禿亦可爲慘澹經營者矣今慧海裝治完好將施之西湖靈隱寺中以爲普同供養而屬予記之予謂菩薩誓願普度世人豈

陳　預

有我輩而不欲登之種覺者然則慧海具大願船行不住法手兩七寶掌出雙金此菩提種也當得最勝果者也春波申五輪掌開三昧門此精進幢也當傳無盡燈者也若僕者打論議鼓說杜撰禪不無罪過然聞人施捨輒生歡喜心以此因緣度亦不失爲豪薛荔而已爰說偈曰

頂禮觀世音具足妙相尊本來無一相乃有諸相見慈眼視衆生欲拯一切苦來入微塵國現生而說法宏宣海潮音方便令解脫猶恐後來者未由共瞻仰爰有大導師一一爲分別佛身梵王身長者居士身以及於八部天龍人非人各放大圓光各現菩薩身一念一菩薩唯菩薩身亦見菩薩心是唯大神通一切故令蓮華中定水湛然滿是唯大神通五指五獅子故令妙莊嚴頭刻自騰涌樓臺虛空起音樂諸天接以非思議故至不可思議復有大長者禮足生歡喜護以祇陀林供以般若味如彼功德雲徧滿平四海而來入丈室亦復大自在花雨飛曼陀寶網覆瓔珞福聚海無量念彼觀音力香雪山南侍者吳錫麟合十撰古香林學人石龍玉書丹

觀世音菩薩三十二應身畫像跋

僧敬奉而謹守之毋怵誘於勢利以廣貿眞俾此圖不至自有而之無則居士之功德與寺長在可也居士既請穀人太史爲之記又屬予跋其後太史精內典其言皆證上乘法予未能也而以贅語附其末是所愧爾嘉慶甲戌八月宛平陳預識丹徒蔣廷贊立石鄞縣陳權題額

梁簡文帝賜靈隱石像記辨　杭世駿

簡文此記咸淳臨安志及成化杭州府志及白珩靈隱寺志皆未載孫治宇台遂謂侯景立帝在太清三年明年爲大寶元年逼帝辛酉州者再又明年

幽帝永福省大懣在側尚欲賜沙門田爲之作記當非人情疑爲晉簡文帝而非梁愚以爲治特未之考也簡文屢參御講般若涅槃諸經參迎佛像從舍利入殿禮拜并侍皇太子元圃園講頌在藩時作唱導發願諸文從幸同泰光宅等寺蒙華林園戒預懺直疏各有詩紀事高祖嘗以金銅苦行佛并佛蹟供養具等賚使供養又賚錢二十萬白檀薰陸機香各十斤供造善覺寺塔露槃又使呂文强資柏利杜一口銅一萬斤供起天中天寺又使監作舍人王景明材官將軍沈徵御仗吳景等監看善覺寺起剎帝皆有

啓申謝帝亦以錢一百萬奉阿育王寺幷爲人造文八夾紀金薄像當時藩獻若湘東王廣信侯比邱若正教慧珎皆手書慰問宏闡宗風所謂論辨青豆之房遣惑赤華之舍者殆無虛日石像之記雖不見於集中舊乘指爲帝作必非無據治以爲晉簡文帝舊爲會稽王與支道林往返賜田賜像或有其事此直臆度揣測之辭錢塘無會稽王之蹟靈隱非支道林所棲舍確有證佐之梁簡文而從漫無影響之晉簡文是何饒舌也治又以晉簡文帝未嘗爲文章尤誤

靈隱經藏碑　石韞玉殊堂

將執文字以求佛可乎曰文殊問維摩之疾會意而忘言達磨安神光之心迎機而曉解學佛不可執文字也將離文字以求佛可乎曰佉盧造字釋伽亦傳習多師博達多聞慶喜爲總持第一學佛又不可離文字也是故龍威授簡九流著於蒭文鳩摩譯經千佛標其名義雖華裔分域儒墨異流而問津迷途者必仗神鍼游覺海者先尋寶筏彼大士假圓通說法非教何宣中華由聲音入觀捨經奚悟昔之尊宿六如觀幻四諦徵空入精進之林則手書貝葉轉嚴華之

藏則舌吐蓮花非偶然也靈隱寺者西湖之上刹也
兩峰映帶四眾皈依佛開法會飛來嶺鷲一峰
帝賜嘉名
救賜雲林二字然燈座下習聞種之威儀卓錫山中授
十方之供養游觀者無金狄之譏受持者有木义之
戒眞東南一大道場也惟是舊藏經文不戒於火珠
林祕筴遽化秦灰石室曇章無存獸壁九譯莫詳其
文三寶竟闕其一將何以闡揚聖教接引學人余寄
公樂土訪道名山適若水品蓮兩禪師先後住持方
丈每談斯事輒爲太息余因發願重加結集時則有

吳中會一師在嘉興楞嚴寺修治經板遂意商榷凡
集大藏經論等一千六百五十五種裝成一千四百
三十八冊又附貯藏外論疏語錄各書一百五十種
裝爲四百五十六冊綜爲二匱藏諸寺之蓮燈閣上
伏願典守有自紹隆無替瑯函萬卷常宣木鐸之音
寶歷千秋永絕風輪之劫爰撰斯記以示後人是役
也其用白金三百四十兩此邦紳笏贊我勝緣者別
勒芳名同昭善果

賀山神錦　唐　盧元輔

有吳行人伍公子賀陪吳之職得死直言千五百年

廟貌不改漢史遷曰賀山令云青山者謬也夫差既
王宰嚭受賄太伯廟血將乾闔閭劒光失公朝焉
晏焉人則諫焉扈鏤之賜竟及其身鴟夷盛屍投於
水濱憤悱鼓怒配濤作神迄今一日再至海鴟羣飛
陽侯夾從伸秋關望杭人以旗鼓迓之百城聚觀大
耀威靈蕩潏千里洪波砥平有滑有膩有鹹有腥遙
實乎下庭山海梯航雞林狀桑交臂乎卯階金狄在
戶雷鼓在堂魏奪漢豆六代笙簧可謂奉天爵之峯
香獲神人之盛禮佐皇震怒驅叱大邪萬里永清人

觀斗氣銘曰矯矯伍員執弓挾矢仗其寶劒以謁吳
于赫赫王閭實聽奇謨錫之金鼓以號以誅後王嗣
立執書不泣顚越言潤宰嚭讒輯步光欲飛姑蘇待
執吾則切諫抉眼不入投於江上自統波濤晝夜南
至懷沙類騷洗滌南北籤蕩東西夷蠻卉服罔敢不
來雖非命祀不讓瀆濟帝帝王王代代明明表我忠
哉見西湖志

飛來峯贊　顧元熙　耕石

虛其中廓乎數百人之可容峭其外森乎如戟鋩與
劒鋒不雨而潤靈泉琤瑽不土而植老幹虬龍縮青
蓮界六一芙蓉示西來意爲震旦宗或謂此方有飛

來之一石則彼方失飛去之一峰既飛來而自在豈
飛去而無從噫去來如一法性眞空吾方謂飛來者
非眞實相而又何處問彼方飛去之奇蹤

冷泉贊

靈山之泉混沌之原人力穿鑿引諸石間水石相激
其聲潺湲淺淺之聲是亦天然謂爲天然已落言詮
謂非天然豈非迷根浮生一瞬浩劫無邊及今不學
更待何年及今而學何學可言遊將歸矣夕陽在山
山空雲淨旃檀如煙風琴水筑與耳爲緣偕吾此贊
聞於諸天

墨跡

宋天聖八年賜杭州靈隱山景德靈隱下缺一字寺牒

墨跡

中書門下牒杭州靈隱山景德靈隱下缺一字寺
缺州靈隱山景德靈隱寺住持禪定大師延珊奏先
杭下缺一字奉
缺太后聖旨宣賜莊田祝延今上皇帝聖壽今已五
年累設過齋僧粥食肆拾餘下缺萬祝二字兩宮聖壽其田
土見今供納秋夏二稅細絹參拾肆下缺一字壹疋肆赤
綿貳拾壹兩貳錢米共計柒拾參石柒下缺一斗字係屬
杭州秀州兩處鄉縣乞與放免上件稅物取聖旨牒
奉敕宜令逐州子細勘會如委實是宣賜到莊田捿
合納夏秋二稅並與放免即不得將不係宣賜到田
土內稅物一例放免牒至准敕故牒

天聖八年十二月六日牒

工部侍郎參知政事王　押

給事中參知政事薛　押

給事中參知政事陳　押

吏部侍郎平章事呂　押

此敕傳今幾六百年乃鎮山一寶也穆生爲修檀

越志始得請一觀其最美者仁宗聖帝四公名臣
瞻其遺恩覩其親押今日者山人悅游天聖之年
尙友四公之側矣何幸ㄙ按是時呂秉政文移閔
末陳薛以外任故稱給事中印凡三面一背二乃
中書門下之印六字其書體中書二字爲一平章
事三字爲一亦中書體內先字下失一字疑是奉
字及壹疋肆赤綿不可曉四公呂名夷簡陳名堯
佐薛公奎王公曾易考見者也南州圭卍麻庚寅
六月晒經日時梅雨頗涼武林山房人兼靈隱寺
行者住宰相峰下古庵邵穆生肅題

右宋天聖八年放免杭州靈隱山景德靈隱寺莊
田夏秋二稅牒文寺中護法之寶也不知何年藏
戕光庵內主僧守護惟謹不敢失墮亦可嘉已葢
庵係寺中屬房兒孫相承專一可守出入可稽乃
主席者立法之善也按仁宗乃章懿皇后李氏所
生時章獻明肅皇后劉氏以爲已子終章獻之世
舉朝未敢泄也章獻臨朝李后進位宸妃以薨未
得遽稱太后則牒中所云奉皇太后聖旨宣賜莊
田祝延今上皇帝聖壽者當是章獻而武林梵志
作章懿皇太后所賜者葢誤也牒須於天聖八年

十二月而延珊奏中之語云宣賜莊田今已五年
計之正當天聖四年梵志以爲三年者亦誤也延
珊字慧明洪覺範僧寶傳言雪竇顯禪師在其座
下甚从堂中常滿千僧其法席之盛道行之卓亦
可槩見矣之鯨亦錄其問答機鋒上堂語句於梵
志中而孫宇台先生修靈隱寺志所列師名寥寥
數語未與標舉大略何也古庵邵先生乃吾杭高
士兩山志乘最盡研削而是跋精當尤足備寺中
故事惟云壹正肆赤綿不可曉米公書史云朱長
文所收織成諸佛閻四赤長五六赤赤尺二字古

遍先生偶忘之耳是牒當時背面皆鈐中書門下
之印欲裝難於措置故閱七百餘年未經糊潢今
漸就糜爛子以背紙二印綴諸牒尾出所藏古錦
軸整頓之將來庶免損剝之患矣乾隆九年甲
子佛生日錢唐丁敬識於小山堂

董文敏畫跡卷

右白傅記文不重錄　董其昌書丁未秋七夕

大清國男子彭元瑞喜捨雲林寺常住時乾隆四十
有四年歲在己亥天中節薰沐敬記

近杭人厲太鴻修靈隱新志不收此誠爲有見

董文敏畫跡卷詩不錄附原跋紙心

唐時步虛詞有云我居清空表君處紅埃中李太白
語也東坡江山清空我塵土益用此東坡又有海市
詩與此詩並稱雄麗歐陽永叔廬山高學蜀道難皆
宋時傑作近來名公集中披剝宋詩曾無能續蘇歐
語作如此歌者董其昌識

董文敏題米家山畫跡卷詩不錄紙心

密雲和尚跋宋密庵和師頌畫跡卷

不肖於崇禎辛未年欲天童事有布徒侍者於中峰

菴基榛莽中得一殘碑洗出打之乃自不肖至上二十代祖佛果圓悟勤禪師示十九代祖虎邱隆禪師法語墨筆及十八代祖應菴華禪師送十七代祖密菴傑禪師頌眞蹟眾皆謂自宋歷元至今已六百年以爲奇特至寶乞密雲曰斯皆傳燈錄具載之烏足異哉第其異者異於今時主教外別行單傳直指者及毀機關要立理致滯名相以古人門庭建立爲實法乃至種種穿鑿恐情識搏量爲高見者想必當時也有恁麼人故有如是叮囑耳是知此語此頌誠萬世之模範所以虎邱祖復以遺應菴祖應菴祖復以遺密菴祖而密菴復以勒碑者當可見以爲至寶眾等身體力行爲法式可也遠孫密雲圓悟謹跋

三峰法藏和尚墨跡卷

癸亥四月望後余從閶江放舟夜渡巨區抵蕪藏山房入寺雲霧乍收山日初上樹深遙徑禮大雄於遊華之房峰巒環翠花香逼人與數輩道侶集方丈地一坐七日俯之仰之見華藏如青蓮之花浮白波清渚之上今日親在花中坐臥始證三十年披圖傳說種種勝妙不我欺矣於是遊興似盡便欲解維往金閶搜靈巖洞庭之奇絕乃揖寺主而別寺主曰子得華藏之勝槩乎曰然曰華藏者香海一花花作巨區一勺之水以無量世界爲七十二峰須彌盧具種種山王種種法界子今祇作花房中一小太末盡周遊徧覽七日登歷所見華藏非別有華藏也身出華藏而見登上蓮華最高之顛憑虛縱目見蒼茫浩渺之中自天目湧一脈蓮根疾驅乎余曰唯唯因與同心相攜着屐拄杖華藏莊嚴世界東金閶北毘陵前者不過一針孔中浥青蓮之少分色耳何干百億葉葉千百億海海千百億須彌盧左右環裹不下千百瓣那邊不暫留數日登蓮花之頂收大香水海無遺剩矣是知前日寺中所見之華藏非不華藏也全身在華藏也今日所見之華藏也在華藏而華藏爲華藏凝出長馳起銅官落夫椒隱隱一枝盈盈出水華藏而見華藏華藏爲見礙是知碍之外百億香水亦不過華藏中之華藏而已若夫竭武林後瀫海皆在花鬚上脈脈分理了回身入華藏山中方丈裡看山看湖方不爲寺主所誚茲因豫林嚴三居士有老圃賣花說以一花之外更無別花乃勸居士勿以一華

自坐不復求花須向干葉萬蘂重重諦審看盡花中
脈理然後一花別花一時採掬他方佛前若遇信心
買花者不妨信手拾取一蘂一脈與之作眞正賣花
翁始是優曇鉢華時一出現復說偈曰一花拈出不
知花花衷何人是作家透盡一花花裏秘拈來隨手
撒金沙三峰法藏書

永明智覺禪師遷塔疏墨蹟卷

募爲佛日永明宗照智覺大師遷塔緣起疏伏惟大
師韶國師嫡子法眼宗之正傳入定則尺鷃巢衣誦
經則羣羊跪聽種種道蹟不可殫述故吳越國王特

加尊號首請中興靈隱次繼永明潛師法席宏造淨
慈先後功德如山日無刻暇又于百八課外慨彼多
聞寡約暗證無稽已見各封師門互低爰集三家義
虎五派禪雄據同銷異會教鎔禪親爲折衷其間成
書百卷惟立一心爲宗照萬法如鏡故名其錄曰宗
鏡于是異學殊宗莫不炳如三光之長晝融若五味
之同羹其宏法之功直追龍樹而溯鷲峰可已久見
淺識狂流多執性廢修服垢爲淨身土不即心佛相
違師復起大方便巧立四種料揀務從三品指歸禪
淨兼資喻虎帶角廣誘火宅之癡兒現證清涼之樂
國故定光古佛直以彌陀勒信大師生相冥受闍老
飯誠況哲人云往像教方崇苟非靈塔是標將使福
田奚植故當示寂之晨輒葬于大慈山下然歷年雖
遠去寺非遙何緣寺未沈淪塔竟湮沒幸元聿整公
得法雪浪之門乃飲不忘源思同誓墓因遍窮荊棘
忘憾雪霜喜獲靈骨一片舍利數枚有類貧子之得
家珍用酬檀越之索塔樣乃擇萬厤庚戌重建窣堵
于宗鏡堂後實便四方瞻禮足成萬善同皈不謂世
運行衰山門亦落歷代焚修之產阡陌桑沈木山參
學之賢百一種絕或謂祖塔頂殺陰宅占陽殿宇前

大塔亭後小皆非所利也房眾惑之屢有謀遷之議
朗以一山凶吉千載興衰切戒司工愼毋輕舉至甲
辰之春羅漢堂燬丙午夏五三日甫復罹障江甯寺
眾益危遂于七月十七日移祖于寺右普同新塔之
中甜閩而駭絕次冬還山告謁見開山顯祖一旦去
正就偏且陸沈四眾之中聿來瞻禮殊失尊特之威
雖古佛慈悲是法平等奈事義未安人情難協因卽
凝別營而難得其地近陟南屏之麓有址頁山面湖
據奇攬秀既局勝而有端拱之尊且祭近而無迷失
之患苟于寺無傷卽于祖亦允典故不辭已退願任

厭勞雖時詘舉贏非老而謝事忘緣者所宜竊謂宗鏡一錄祖之嘉惠非淺則法乳諸師人之思報者無涯適聞獅有眞寇可爲萬古不易之計囘知三宗宿德二桂耆英當必爭先樂助豈如在家二眾因閒羅之敬而後勸哉敢書以爲請雷峰返照朽木貞品和南書于三家邨院

諦暉和尚墨跡卷

三生石上箇漢欲避出此一義終不能得又害呂源居士昭於父母未生已前不能跳出自己之圈續蓋爲自性之毒也譬如口之嗜甜也安得不甜嗜苦也安得不苦而口如故非甜苦舌頭能換之也心之迷悟也亦然迷也非心乎悟也非心乎則知心之爲心也在迷悟外也非迷悟可得而二三也明矣迷時之口與悟之口二乎一乎非一非二三之義不特口有之心亦有之矣不特心有之手之與足醒之與睡痛之與癢莫不有之矣以此推之喜非喜矣怒非怒矣默非默矣言非言矣總是乾矢橛矣雪峰以之而毬毬世尊以之而拈花無一不與巨主規同吟同笑也

體體悉悉雲林軽九十六筆

巨濤和尚先妣陰太孺人墓誌銘墨跡卷

章母陰氏墓誌

有僧章鯨素服拜堵下容戚然問其喪曰母喪也僧未有戚其母者鯨故名家子其外大父陰元伯爲邑諸生生女而嫡妻死鞫於妾妾虐使之女不敢言年三十矣始嫁於章有婦道嫁十二年而夫死夫性懦弱不善治生身死益貧其弟迎其孤嫠厚賑卹之然陰氏雅不欲累叔猶自辟纊繼食積寒暑不倦浸以成疾後十一年竟死死之時鯨已薙髮爲僧然好讀書爲歌詩臨摹古金石字畫賢士大夫樂與之遊鯨之言曰自吾爲僧定省闕而菽水不充抱慚抱恨無過於鯨鯨之母少不得於親及嫁而所天又沒有子煢然莫能盡一日之養使吾母苦節清操泯然無聞吾母死且不朽噫釋氏爲親事佛以得法爲開乳視其母之死如途人也鯨僧也泚然重哀其母而乞銘於予此彼所謂顚倒迷惑而不能自剖於恩愛者耶此吾所謂秉彝之良不學而知雖浮圖人有不能盡泯者耶非孝者無親於鯨之願銘其母也猶信陰氏生於某年月日卒於某年月日卽葬某縣某山經營葬事鯨爲多鯨有弟三人獨鯨爲僧猶是稱章鯨云

銘曰有陰嫡女晚娩於章厥養孔孝不永其良良殞
子髡髮緇是卹亦及中身而顛厥歲髡之慕思墨名
儒行於祭斯銘仁親以正歲在癸巳仲夏吉旦
賜進士第中憲中大夫前知江南蘇州府事務
特旨署理江南江蘇等處承宣布政使司布政使事務
內廷供奉方輿館纂修官江南江寧府事加四級長沙
陳鵬年譔并書

雲林寺續誌卷五　四

音地藏大士因中爲報母恩發願度盡眾生方乃
成佛所以至今猶滯菩薩之地凡稱佛菩薩弟子
者皆宜效之苟不能發此大心非其弟子也僧章
鯨學出世法而益篤至性因其母苦節一生乃乞
大人先生傳其事以表彰於世吾知其用心不止
此也必至以母之遺體至成等正覺卽以正覺之
道度生便生無不度以度其親庶不負爲菩薩弟
子公其勉之公俗字章鯨僧名果號曰巨濤云
雍正乙卯仲春草亭鴻老人書時年七十有二

孫宏禮具德

天童密祖像贊

棒喫東土西天拳踢五宗崖岸斬新條令當時畢竟
以何爲驗咄其用也闊輥近之禪虎其機也開太古
之法戰卽千佛列祖到來擡着固不別是非沒面目

雲林寺續誌卷五　五

底天童硬糾糾乾剌剌卻與一時生按
三峰漢月藏祖像贊　嗣法徒宏禮具德
撒號五宗鞭笞列祖獨跨大方成褫萬古四百年印
文重燦我亦相承半剎那毒敦橫趨誰當昭虎直得
海水羣飛須彌起舞野老門前倒剎竿摸轉三光濟
上家風重振舉

具德老人自題像贊

者漢不會禪不會教馬面驢頭隨人所好謂是元要
主賓初無與麼做做謂是杜撰差排卻又千差一照
及至被人推上法座眞個可說只得呵呵大笑且道
笑箇什麼笑道無形本寂寥

天童和尙像贊　釋圓信雪嶠

這個天童和尙揑條生鐵拄杖不論是龍是蛇劈頭
便打可憐生三十年道價賣不贏今何躲在一尺紙
上咄題天童悟師兄

眞寂大師像贊　釋明定補山

奇哉丈夫瓶窖出谷紙墨威儀超榮與辱也不持杖
也不拈拂平常一串菩提珠叫出幾聲佛佛

雲棲大師像贊　釋函昰

這古老錐做人忒煞破傘下安居沸湯裡刺潑婆婆

而和和畫夜一百八甚麼喚作淨土貨櫃乾屎橛

紫柏尊者像贊　顏俊彥

這阿師嘮嘮叨叨逢人便提句假借四大火焰中下把種子塗毒鼓直恁利害師嘗自識云走遍天下覅中自在這便是寂光三昧

雪嶠大師自題像贊　王思任季重

爾欲像我我不像你彼此不像脫空妄想當中一點原無樣不許時人容易描呵

卓吾老子像贊　黃龍華而恢象教敬願宣號眞如普揚慧業以誌無西方菩提東方滑稽箭起鵰落刃駐牛飛快如噲藕爽則哀梨是非顚倒罵笑以嬉公之生死藏書楚書以上像贊裝一匣

雲林寺續誌卷五　異

蔣虛齋睿鑒正以同文韻統合音而向之傳聞異詞者始得所證疆之慶焉臣胡高望敬書恭跋

翁覃溪閣學書金剛經墨跡册經文不錄

蔣廷錫恭畫　臣

陳滄洲墨跡卷詩不錄

癸巳初春移寓城南張氏園亭紀興四首爲巨濤開士書長沙陳鵬年

胡文恪書五百羅漢名號册上下兩卷　臣

謹案佛書諸俱那與其徒入震旦以五百眾居天台故蘇軾有薦誠禪院五百羅漢記禪宗法藏亦以五百羅漢名號附列後孟顯示圓通宜與迦葉阿難三見第二百十九尊與二百七十一尊同云無垢藏者凡再見第三百十七尊與二百七十二尊同竊以梵音切譯或字近而義殊或

五百羅漢名號附列後孟顯示圓通宜與迦葉阿難諸大弟子並著婆羅門也今改其名云利婆多者凡三見第二百十九尊與二百七十一尊同云無垢藏者凡再見義同而音異往往有之如十八應眞中賓頭盧之重其名羅怙羅等之素其序自經

當寫大藏賜紫　思恭誌

唐貞觀十九年命僧三藏翻譯聖經凡六百五十七部此卷寫於宋熙寧十年幾歷劫而卷帙完好如故爲家穆巷都轉珍藏重付裝潢將舁之雲林寺中余視臬之江出以見示捧誦一通因思雲岩之佳非遇右軍則清漪修竹焉發春藏今各昔柳州嘗云美不自美因人而彰信乎松靄之侍朱老而標也乾隆二年重九前二日倪君敬堂招同人再宿于北漢昭禪兄出此卷求續題余以爲詩不貴多若力搆而強綴之是何異污銀屏而朽時余將之任黔中謹誌其顛末于後嘉慶辛酉九月守意張百齡

續修雲林寺誌卷六

詩詠

竹垞先生松靄山房六詠祇園房藏墨蹟在焉

右竹垞先生六詩清老簡遠句外有味山房不重錄之勝趣備矣此卷士名祇園又名紫竹林竹竹竹垞詩每自言靈隱詩有松筠發春藏句遂易今名昔柳州嘗云美不自美因人而彰信乎松靄之侍朱老而標也乾隆二年重九前二日倪君敬堂招同人再宿于北漢昭禪兄出此卷求續題余以爲詩不貴多若力搆而強綴之是何異污銀屏而朽時余將之任黔中謹誌其顛末于後嘉慶辛酉九月守意張百齡

四松徑　和作　梁同書

微徑緣秋豪入門四松在蒼濤靜飛翻側身下煙霄

山茶院

雜蔬紅相對山花已自開童童狀車蓋卻倚蓮花臺

清賴居

石亂上雲氣山光見鳥情秋窗猶曙色虛閣自松聲

西磵

急雨捎溪足茅堂石笋西山家葉正勁日暮還灌畦

栗園

樹密當山徑風吹細細香山家蒸栗暖野果充餱餼

竹覓

野水日洽洽風雨塒長夏竹竿接嵌寶山頭到山下

先外舅水蓮先生記面不題以爲詩不在多且囑主僧無遲索和余小子乃於五十年後忽犯汗牛規竹之戒耶姑以山僧再三之請集少陵句如數應之他日以爲口實當自余始鬼幅輒塊罪過罪過乾隆戊申中秋後二日頻羅巷主不翁同書并識

頻羅巷集改本四首

人門四松在清風爲我起高人浮雲端謦下浮雲裏

山茶院

紅稠屋角花春色浮山外卻倚蓮花臺童童狀車蓋

西硐

澗水空山道未盡喬木西畦丁負籠至洗藥浣沙溪

竹覓

竹竿接嵌寶嵌寶潛洩瀨山頭到山下通流與厨會

餘二首同前自戊申至今越七年偶於小年孝廉齋頭復見此卷因別錄二紙附致山房主人不敢重污卷尾也時甲寅三月十五日同靑又記

丁敬

竹覓

泉脚青裊裊筠筒與之俱客來熱惱捐冰液滿香厨

松霧山房

厲鶚樊榭

垂蘿絕壁明晝燈我來亭午無炎蒸上方佛面如滿月平地松影疑層冰八分門牓百金直松雪宋竹垞太史八分書六時茶板諸天稱白公有語卽吾語他生願作此山僧

夜宿松霧山房

閒房駛雨過林杪桂星漢涼深欲添衣不但殘暑逭蔬盂供細食花巾奉清盥相偕靜者流共待疏鐘斷

夜闌空山黑月吐翠微半澄輝漾庭戶秋影互凌亂露蟲鳴始急坐覺歲時換人生非學佛詎免遲暮歎感此不能眠裹回以申旦

姚比部遠翮招遊靈隱華嚴閣晚眺

杭世駿堇浦

傑閣奇天半招攜同躋攀靜釋城中戀飽看門外山

淡然溪上居月好樹先得老僧斷聲聞一任風起滅

眾綵堆蒿蔚楓柏插其間微霜爲渲染著色黃朱斑
妙趣非獨領偉觀不眾壑頗疑錢屏列巧與高閣環
萬象斂寂色一鳥投空閒清梵驚夜課華鯨催客還
踊躍喜前猛窟步嗟來羣俄延林月黑岫幌乃不關

靈隱寺月夜

屬鶚

夜寒香界白澗曲寺門通月在眾峰頂泉流亂葉中
一燈羣動息孤磬四天空歸路畏逢虎況聞巖下風

借秋閣藏貝葉經并序

丁敬龍泓

庚辰重陽奉香天竺入雲林寺與佛基上人
登寺右借秋閣林容豔爽茶話頗从閣主出

貝葉經見示奇古尊重開笈肅然締几徐繙
恍遊忍土但魂增肅梵字未辨攝自何藏耳
因賦長歌以俟彥琮元奘其人且幸吾生斯緣之非偶

蔡侯造紙精思獨海內方知擣麻穀敝縑敗網盡入
用未成十寸逾千幅印墢典籍散天下倭漦黠賈皆
易畜篋穿誰謂鼠無牙廚扃多付蠹充腹遺一難逢
永元共還踪實私淑白羽雖能軫客心黑猶未畏饕
從事賢在片翻資奸相毒藤糜竹爛石臼穿應使嗷
嗷鬼騰哭何如天竺古先生惟用本來眞面目多羅
力又質鍰異產自建耶補羅國形模簡尺剪刀裁書
寫寂文備恭莆不涴人間造孽塵能使蒼生罪還福
齊戒誰偶然書親半滿休匆促寶光舊祕載南都溥
雲林禪房顒幽壙上九風光媚梧竹借秋閣上一來
山往賜傳西蜀三蕉僧詩開福專閩人姚旅猶登錄

伊于所覩況圓成湛湛摩尼動盈掬一卷還聞貯國
清慈光我浙瞻雙燭佛語眞文遭遇難何啻靈山親
付囑老夫貪佛能自信飽卻平生清淨欲再覩粘紙
字分明彈鋏後人知不俗芸楣荃囊獲弆藏信渠古
佛因緣宿捨到香龕定幾時得無避起龍蛇陸壞古
摩挲意轉長不覺頹陽閃林麓日月無端祇促人難
駐景光當眼新一穿薄葉千年在誰識禪枝劫外春

貝葉計四十四番兩面皆有梵字小楷橫書咸平三年九月十七日
面無梵字小楷橫書咸平三年七月十七日進十字粘紙注護經木而之腹粘箋紙一條上左書貝葉經三字下右書古佛弟子馮武敬藏下扣馮武私印字下立陵兩雖字印氣韵妍雅是明季人也

貝多出摩伽陁國長六七丈經冬不凋此樹有三種一者多羅婆日力又貝多二者多羅梨婆日力又貝多三者部婆婆日力又多羅梨婆即梵語漢翻為葉貝多部闍一色取其皮書之貝多是梵語漢言樹葉也西域經書用此三種皮葉若者能保護亦得五六百年唐段成式酉陽雜俎記稱高昌寺中有思惟樹即貝多也釋氏有貝多樹下思惟經顧徽廣州記稱貝多葉似枇杷並交趾亦有之枝彈材中第一節前右傍高記以下三條並雷同段公路北戶錄注引顧微廣州記稱貝多樹下思惟樹即菩提樹也云下思維經顧徽廣州記稱貝多葉似枇杷並交趾亦有之謬乃段公路北戶錄注高高記一則下以闕其誤者後人不審誤抄為二則至明代詹景鳳小辨遂言貝多葉中堪書者不審誤抄為華箋有西域特以佛教異之皆不審之誤耳至段公自言交趾近出貝多枝彈材中第一亦是未經目擊貝多樹當以大唐西域記為可據依益當日元奘法師親至西域出貝多之林目擊所記最為眞確也亦並不言有一種皮可書者此乃段公據他書所輯西域記段公當應未之見也雲南作翻譯名義未得收入豈兩語惜宋僧大雲作翻譯名義未得見段公書耶當再考之敬身叟記住客維揚見亡友汪雪西涯先生詩稿一冊塗乙過半寶之幾與齊公爭坐位等今觀丁隱君貝葉經祇凡七易其稿誠舊葡林中之名蹟也寺僧其寶藏之

貝葉經詩

梁同書

龍湖先生貝葉歌稿凡七易稿不磨點竄塗改無罅縫結字如蟻如蝸贏誰其藏者門弟子幅幅清河印泥紫春松魏侯偶乞去得橫卷褒池丈餘咫椷欒為函瞻錦新隸古鐫題丁隱君置之借秋閤下多羅側正本副本齊齋薰又添鷲峰一段好清話定有騷人墨客傳詠新詩文鳴呼古人吟安一箇字撚斷數莖頷下髭況此長歌六百八十字有奇推敲豈免無遺疵紙尾敬叟定本記至再想見先生落筆慘澹經營時

八月朔日山舟同書時年八十有四

錢塘丁隱君名敬字敬身自號鈍丁自
泓山人其品概詳杭太史世駿所撰丁
傳矣著硯林詩集集中貝葉經歌有手
藏借秋閣北歌北七易稿歲久參錯不能拼
次第余弟春岑茂才景菁諦審竟日排定前
後作者句斟字酌之苦心於是平見後學魏
謹記

貝葉經歌

吳錫麒

我聞貝多葉經四十夾道圓獻自乾德年此經乃題
成平之中進惜哉姓氏已不傳當時我佛吉祥坐思
惟願結菩提緣上垂瓔珞互圍繞下誦銀塔紛排連
金剛作身瑠璃幹塲除八十萬眾天魔纏手披不彫
葉寫以阿耨泉五指突現五師子筆鋒所到神力全

歷萬田旬達中國牟尼照耀空王筵或云馱來自白
馬或疑佛力渡以大願船豈知遠隨鷲嶺夜飛至千
年尚帶靈山煙借秋閣裏秋正好簷花灑露涼娟娟
開奩客請開淨眼諦視但覺光瑩然青蒼一色無向
背竹膜失滑苔鞾鮮長尺有半澗二寸肌理密似兜
羅緜其書非草非篆隸旁行欲與天左旋一圈一點
各殊勢不逢鳩摩羅什誰能詮平生瓶缽有凡契敢
謂文字非眞禪舊聞泓龍老居士題詩語語工琱鐫
先慘澹吟成擊鉢錚流鈴世人言詩太鹵莽操觚率
林扃苦辛幾度蛾時術塗乙七稿鴉翻形乃知經營
兩鐘撞莛張生手持盡殘本謂如初寫傳責庭一回
吹螺貝鳴獅絃惟有此經足補琳瑯篇惜哉僧如啞
羊不能讀竊恐一旦藥又失守成棄捐安得百嚻牛

貝葉經詩

魏成憲

借秋閣貯貝葉經誰其歌者丁鈍丁長歌與經意無
極禪枝時吐天葩馨洗心已悟諸妙諦覓句曾捫雙
林扃苦辛幾度蛾時術塗乙七稿鴉翻形乃知經營
先慘澹吟成擊鉢錚流鈴世人言詩太鹵莽操觚率
兩鐘撞莛張生手持盡殘本謂如初寫傳責庭一回

友寥落嗟晨星不藏於家藏僧舍以貽來者見典型
他時洛誦資副墨山門同鎮頻伽斫諼持四十四番
梵文古永與閣外鷲峰相對青
成憲
并識
丁隱君龍泓先生貝葉經歌舊與經同弄雲
隱之借秋閣此歌凡七易稿張芭堂同年全
得之舉以見贈照以玻池成卷屬寺僧並藏之
以爲山中故事云嘉慶丙寅臘月朔春松觀
遊靈隱同受銘賦四首　秀水汪　鈞珊立
南山路未踏且與尋北山陰陰九里松磵水流琤瀠
過橋寺門見弗藉藤蘿攀
湖邊花滅色山中樹已陰煙雲況繚之臺殿相高深
何來竺國峰飛來不飛去下洞雲吐納陰林泉沮洳
誰歟宋平章苔蝕題名處
嶙峋理公塔兀立斜陽肅憑憑何處雷法鼓動天竺
欲觀滄海月更上韜光宿

風鈴靜語自下雪堂禽
坐冷泉亭汲泉煮茶
泉韵竹之清泉色雪之潔峰陰萬古冷非竹亦非雪
虛亭人影悄落日雲光微汲煎了眞意不在冰芽啜
青天此間靜林鳥六時悅日來泉上坐安得塵心熱
登飛來峰尋蓮花泉
連山隱湖西詭狀走嶧蜀靈鷲峰最奇嵌空滴乳綠
住探幽性矧可逃暑濤涼蟬導我前煙衛幾縈曲
初穿猴洞窄旋跨石梁磵側笠遲松吹撥策散雲族
登頓蹐其顚演漾一潭涵老衲為指點蓮泉名自夙
團團規洩珠晶晶奩啟玉漪漪簟穀鋪薇薇風葉撲
酌宜斟藥瓢煮可供茗斛源深徑轉僻伊誰叩幽躅
參參昔未嘗桑苧偶失錄既絕水符調亦鮮竹筧續
如彼遺世仙抱影寄空谷三歎感微言出山泉水濁
甲午春季同得眞姪巨曉上人重遊雲林過雨
錢唐　徐　綸心潛閣亭

宇亭牕欞林歷歷生脊石來游而來歌夢寐榮日夕
天宮展新霽似勸理舊跡竹間開行厨抬舟復理策
偃僂入洞府異境太古闢仄徑僅容趾懸巖屢觸額
迴環應眞像何止觚五百忽聞閣黎鐘疑布道安席
徑思染縑素寫此好窟宅雨師不我貸亂灑飛點白
郁儻吠迎人歸途見笠屐
靈隱書藏歌　嘉慶己巳冬十二月二十二日　翁方綱
靈隱書藏事孰始自杭刻朱翁詩朱公未及藏記
讀阮公索我書之碑我詩已愧阮公刻緣此議藏能
毋嗤同人去夏集湖上石子鐫我禪壁詞僉曰一集

寄題雲林寺壁　戊辰秋九月

未忘迦葉散花天敢擬繙經宿墨緣盟手初煩僑舍客齋心聊當汎湖船青藜分隸曾何有白傅匡廬不偶然幾句研屏新偈子多慚紫竹石幢邊

和作

石韞玉

手寫曇章付梵天靈山結集舊因緣復持法藏眞如印接引迷津大願船古德莊嚴千劫在新詩微妙一燈然他時同證菩提果仍約皈依絳帳邊

和作己巳立夏日

陳廷慶

迴昔蘇齋立雪天於今白社遂奇緣身能不壞塵中劫情自頻移海上船初地干秋繙倏然同欣香辦梅檀護夢違西洛鷗盟寫金經時古稱大都與通邑名山藏副于京師名山名刹更增重豈比家刻傳其私苟非懸之免指摘或且倍甚來瑕疵往者新城王曳集青藜劉君隸寫之頭藏嵩少果踐否林吉人楷名空馳嗚呼寸心千古事甚於鏡影公妍媸念此仿徨汗浹背頭緘油素又屢遲上有靈峰下湖水鑒我樸拙心無歐繼有裘函來寺者何以助我加箴規寫經微願那足補日日齋祓勤三思

相嵌莊嚴芝山題名雜分隸洞窅一綫天賓山齋譯千佛傷登頓竟忘疲夢華脫略了無繫高軒尋補梅芸臺隱東譚賓山臨池更游藝畫法尚夏圭華覘懷抱劉蛻余藏晉咸和軓研及竹陰午夢消芸臺槐院晚蟬嘒歸思趁吟鞭唐劉蛻研古華涼風襲行袂出山尚聞鐘芝山瀕湖重鼓枻回指翠微閒賓山卻語煙波際此游殊灑然夢華後會良可繼滯暑翻避人芸臺我東日西逝古華

夢華裝此卷留藏靈鷲後此游踪續到皆可識於卷尾

戊午六月既望子與泰州宮芸楣都門元和張
勿翊同爲月夜之游自金沙港策騎過九
里松濤月色皓潔林徑無人夜鳥呼應至冷
泉亭將二更泉聲泠然塔影自直三更入補
梅軒聽揚州倘然上人彈琴
菔榻小憩東方曙矣既元識
芙蓉中丞觀學浙江時偕賓客鷺峰消夏聯
句仲翔載之定香亭筆談中洵盛事已嘉慶
丁卯六月望日侍家大人遊靈隱上嶽光遠
憩補梅軒聽品蓮上人彈古琴數弄林陰自
移月漸相答觴然有松風水石之思不知炎
曦之退舍也上人出此圖圖中之人各已
星散而妙墨依然巾瓶無恙益歎嶺上白
雲不如老僧爲更閑也吳郡潘世恩識

雲林看雨圖題句　小引　元和顧宗泰

時同古華太守琢堂暨蔣邨學博簡塘茂
才應品公長老招遊山中下一兩相與茗話竟
夕蔣村倩西澗徐君爲
繪斯圖題得七古一首

雲林寺續誌卷六　十五

西竺飛來一靈鷲林泉勝槩無出右五山雲影案前
奔九里松聲簾外吼年來攜杖游龍龕陰晴殊態分
虛嵐幽淙合澗穿亭人寒翠環門取逕探蘚筆池頭
一夕雨雨中留客揮松麈三五同人無雜賓湖山得
地皆爲主況結名僧翰墨緣偕擁書城半壁天惠遠
香溪招淨社己公茅屋賦新篇昨朝霽訪巢枸曲人
行叢篠鬚眉綠清江大掌紫煙消滄海回眸紅日浴
今逢晝晦花冥冥窗中窺窕迷山屏一掃塵機多逸
趣差堪酌茗兼談經佳游猥大龍眠手話雨圖成良
不偶他日重來證此因催詩又恐風生牖

摸象鮮定見得魚終忘筌埽除一切淨覺海眞無邊

雲林寺續誌卷六

題雲林看雨圖庚午上巳　石韞玉

步出鳳山門眾峰揖我前二三素心侶相約同逃禪
初參慧理塔乃登妙喜筵洗心入德水合掌九品蓮
白雲鐘方撞綠雪茶已煎是時尚盛夏晝日長如年
讀畫逢快雨鼓琴和鳴泉或觀貝葉經或讀山居篇
樂哉山中趣主客皆流連偶留一名夕話亦係三生緣
有圖復有詠共託名山傳而我轉一語天地風輪旋
四大偶和合成此法界圓空華倏生滅萬物無完堅
擊電機易失觀河境屢遷世間有爲法執著皆煩纏
嗟彼春蠶絲何苦多牽纏吾生幾須臾飄若火上煙

題雲林看雨圖　庚午大暑七日　陳廷慶

餘杭山水甲天下靈鷲飛來更奇絕五峰蜿蜒三竺
蟠中有猿洞龍泓穴流泉琅琅奏玉琴過客飲清熱
中熱晴朝月夜遊固佳冒雨看山心眼澈雨珠噴薄
泉紳垂坐對定僧忘言說香山作記香光書粘花妙
手灑飄舌蘇齋夫子渡迷津衣盆西湖悟叙折醉僧
不作休種蕉智師若在當裹鐵已公茆屋賞新詩鵝
酒肯爲陶令設書藏觀書一再來羣公巨筆許燕掣
同游顧石兩詩仙客來先留鴻爪雪能事迫促癡虎

頭坐使驊騮笑疲驅境過情遷詩思枯迴鶺似困鮒
魚轍百年富貴州頭露一老風燈悵觀鬱欲行不行
香積慳未共春游良會孰釐筆池邊汨汨源爲感逝
川鸚鳴咽如來無來亦無去衆生不生亦不滅爲緒
名山慧業緣且葆琳瑯羼木屑冥思欲踐生前諾方
苦鈍根遲下劣忽驚幽壑舞潛蛟巨瓢傾倒黃梅節
濡豪溉瀋蘭亭池渴猊一飲橫流決間於齊楚吾誰
從叢爾小邦陋滕薛蓮公且勿笑磨甎墨妙應敎衆
鐫碣徐凝匹練滾青山銀河挽上金尊凸

題雲林看雨圖 庚午七月 顧翰

雲林寺續誌卷六 十六

遙看靈鷲繞雲根萬綠溟濛到寺門涼雨灑巾輕墊
角曉煙拍袂欲留痕風高檜影有巢鶴香細旃林正
飯猿聽到琴言遺世慮心清不礙冷泉喧是日聽品公彈琴

六時清課閉松關鐘磬琅琅木石閒夢入水晶依淨
界髮晞蒼翠近煙鬟世間文字最能壽時靈隱書藏落成物
外禪心只是閑惆悵塵緣一彈指徐熙愁墨畫春山
家星橋先生
已物故矣

由靈隱至韜光

陳均受笙

乍盤飛磴上青天回首諸峰化碧煙泉響細穿千筧
落竹光高捧一樓圓禪床暖抱初生日丹竈香留不
死仙坐久鐘聲催客起白雲無數拂吟肩

飛來峰

我聞雪山葱嶺西萬里鷲嶺青橫砥洹水五印度出
羣靈朝叱咤能敎頑石起風雷擲落湖西頭衆山無
色眞宰死至今矯首摩蒼穹欲落不落天門空全身
亂垂紫瓔珞萬柄倒插青芙蓉羊腸百折洩雲氣笙
簧衆鴈鳴天風分明一石一天地太古面目無一同
客游不辨諸洞戶駭觸蛟螭踏鐘鼓日光一綫穿空
青照見天形若懸杵暗雲盡日吹奇香石液相和化
鐘乳乳間的的蓮花開承趺上有千如來手招玉狗

雲林寺續誌卷六 十七

灑秋雨笑弄飛瀑成春雷呼猿老衲去不反但看日
月照曜青林臺君不見祖龍鞭石海難渡五丁驅山
險如故理公此語亦太奇石儻能言定生悟華嚴妙
理本虛空卻與詩家證幻趣還尚招手告山靈祇許
飛來不飛去

龍山次韻 釋慧明性原

龍山吾兄瘦無肉度量汪汪幾千斛看他小小現神
通彈指遍遊諸佛國枯禪久甘藜藿腸節身不在飡
楓香頂顎一著超言義二三四七空摶量從古風顛
稱普化格外元機未爲蹉等閑打出觔斗來俾得師

眞能幾箇而今痛自發其光卧雲深處開巖房是非榮辱我何有二時粥飯還如常

又

乳虎已有食牛氣況是親從道場至入門未辨主與賓輒問西來祖師意水之冰也藍之青當陽哮吼人皆驚豁開自己神通藏剖破微塵出大經永嘉作顯唯證道凡聖兩途俱淨掃曹溪一宿歸去來珊瑚枝

十日鬲鬲

淨慈次韻

十里平湖一鏡開六橋險峻滑如苔直饒不帶程途者到此依然哭跌迴

以上三首見名僧輯略

釋祿宏 蓮池

還俗僧復祝髮入靈隱

數年佛殿蔓延一瞬魔宮震肅即非新起規模原是本來面目 見雲棲大師山房雜綴錄

釋元尹 宇亭

飛來峰

飛來峰既是飛來何事飛來更不回今日果能飛得去飛來方不使人猜

壽誦晖和尚 九十

十百春綫九十春童顏皓首正精神壽同寶掌山同

聖駕臨幸雲林恭進迎

天垂紫氣下宮霄萬類歡騰樂奏韶花萼齊開春正麗雲霞五色慶非遙南山瑞靄嵩呼迴

熙朝

冷泉亭晚步

日落支藜一散人竹深泉冷最怡神忘歸踏徧空亭月翠海月飛來不是塵

清明後一日

聖駕再幸雲林
欽命採茶敬進一首
霧鎖雲籠春豁開
翠華重幸鷲峰來
恩高親選龍芽嫩片片香吹遍九垓

詠飛來峰
飛來八面石玲瓏片片如雲嵌碧空六月清涼森翠
篠三秋燦爛醉丹楓藤蘿猿嘯藏仙跡蓮萼峰高謖
梵宮千古令人頻仰止根同天地壽無窮
冷泉雪夜次韻寄桐孫先生三首

雪滿山中一短亭鐘魚聲啓罷談經不眠自愛焚香
坐但覺心空境已靈
鷲峰周匝護寒雲玉屑霏霏照夜分遙憶故人當此
候新歌白雪許誰聞
名高江左負雄才別後相思夢幾回老興應須重訪
舊孤山梅待破春苔

冬杪歸雲林和韻奉寄王桐孫先生二首
木落滄江暮扁舟意獨閒僧歸千里外雲接兩峰間
卓錫開詩卷回頭憶夢灣徘徊冷泉月夜照鶴孤還
佳侶愁離別音書望雁行夢深疑化蝶鬢短欲生霜
已入層峰隱其如一葦航應期重問字更索檢奚囊

韜光即事用陳長沙公韻
密竹深藏磴岩巒上翠微山空容樹老僧定見雲歸
香界消塵思疏鐘送落暉窗開湖海近指點片帆歸

詠飛來峰
瓏瓏一拳石何代自飛來古洞吹清籟蒼藤結緣苔
山根泉冷潔峰頂塔崔巍誰更攀猿嘯詩成白雪才

丁酉秋杪雲林紀興二首
兩峰高矗碧天低白石蒼苔路不迷斷壁雲飛泉鑿
冷深松人靜鶴雙啼六朝山色常迎座五夜鐘聲忽

度溪眞令往來多駐足煙蘿擁徧好丹梯
憑高一嘯眾山低霜葉飄空望眼迷扣石靈峰應解
悟呼猿深洞似聞啼憑誰聯步臨丹壑送客回頭見
碧溪多謝天親微指示蒲團坐處有雲梯

雲林賞雪
鶴唳空中不見飛六花堆滿薜蘿衣練拖雙澗凝寒
碧玉削千峰失翠微大壑風迴清籟遍虛亭人靜野
雲依短笻更發孤山興欲折疏梅踏凍歸

冷泉亭
亭開煙水愛憑臨千古空塵一鏡明雲定竟高棲笠

國客來應說到蓬瀛澄湘月色心俱冷響雜松濤夢轉清自笑句留延歲久軍持贏得世緣輕

余得交汪玉依先生幾三十年矣己未春先生由淮揚之天台道經武林重過冷泉枉顧以佳什答果見貽適值他出未獲相迎因和原韻二首卻寄

遁跡頻驚歲序新芒鞋竹杖老閑身三年未晤天都客二月猶寒鷲嶺春會許攀依風度好最懷酬酢性情眞雙鬟暫駐留佳句繞徧梅花亦惱人

廣陵一水趁晴春路入天台景倍新嫩柳那知遥別夢仙桃應待舊時人蘭言想像渾如玉雪曲推敲早脫塵直欲從君重選勝不同劉阮乍迷津

松露山房新閣看飛來峰紅葉兼贈主人

鷲嶺千層綴晚風枝枝霜葉總瓏璁霞明五色呈奇瑞錦觀三秋妙化工仙客嘯歌雲樹裏高人吟醉畫圖中不餘晚暮看無倦宛在蓬萊第一宮

奉和博菴同門飛來峰看紅葉原韻

霜醉秋林片片紅飛來峰更不相同雲章灼灼南山北霞彩光華西竺東贖代奇觀留勝跡仙人椽筆繪虛空冷泉映帶簷堪賞錦繡全收一鏡中

任世上苦人秋心依舊九蓮開也　署年髣髴神宗

說待養深宮白頭閒話月輪圓裏山河小影似驚飄瓦興亡多少事便指與枯禪應淚灑已零落監當時

奉香黃帀

九蓮觀音又稱瑞蓮聖像明萬厤己丑年製上打一印其文曰慈聖宣文明肅皇太后之寶徐麻識

冷泉亭　高陽臺　　桐鄉　朱方靄春塢

密樹疑煙幽泉咽石人從寒綠中來小樣山亭扶闌俯面陰崖須臾月映前溪路似平磨鏡初開看浮光漸到空林又到空階　梟禽警處人聲靜只露滋

竹粉風墮松釵好夢今宵定應不落塵埃歸途況與
花宮近聽鐘魚更愜孤懷又何妨如水涼天小住爲
佳

冷泉亭 清波引 上海 張熙純策時少華

古潭如鏡浸山骨一泓綠淨乍窮苔磴有亭面碧嶺
竹梧蔭寒翠卻與香林遙映石泉當檻泠泠似琴筑
滄相應 危闌悄凭坐清晝幽趣自領壁華妍靚谷
禽哢煙景白雲忽飛去遮卻前溪樵徑試聽上界疏
鐘月來松頂

飛來峰 壺中天

摩天玉筍怪岩夢聳峙玲瓏誰鑿見說靈根分雪嶺
還似舟移夜壑碧磴斜通紅泉側瀉霞表孤莖擢人
行木杪烈風時撼青蒻 況値葉落蒼崖苔空翠壁
一片霜稜削樵跡塵蹤渾不到寂寞招提鈴鐸古洞
煙封危亭徑絕地迴渺難託夕陽欲下切雲還唳寒
鶴

冷泉亭 步月 吳趨 張詡

碧巘雕雲玉壺卷暑老蟾夢醒瑤闕露華潑翠濺廣
寒冰屑俯流泉一掬秋心移晚境滿林晴雪松陰靜
蟹眼乍翻素瓷凝滑 朱絃清弄發疑喚起姮娥瑗

珮葉瓊田萬頃更新涼萬壑鬧裝就七寶樓臺記
舊我桂叢香窟憑闌久休做睡鄉倦蝶

題名

唐源少良等題名

監察御史源少良陝縣尉陽陵此郡太守張守信

寶六載正月廿三日同游

右題名在下天竺摩崖文五行正書徑寸按源少良新舊唐書皆無傳惟唐書宰相表有之元和姓纂少良爲國子祭酒匡贊之子又爲司勳員外郎御史臺精舍碑陰二見其名北魏書源賀傳太武帝謂秃髮傉檀之子賀曰與卿同源可爲源氏

源之得姓始此陽陵官縣尉行事無考唐書有陽惠元陽城當是其族也張守信官餘杭郡守史傳皆失載咸淳臨安志亦遺之惟太平廣記謬誤門引紀聞云唐張守信爲餘杭太守據此可與題名補入志乘也唐天寶元年改諸州爲郡改刺史爲太守改杭州爲餘杭郡而地理志于江南東道十九郡更名者僅錄常睦處福四郡其餘皆從略未書宋周文璞遊天竺詩靜看唐人刻相連坐石陰又尋得數行天寶字破他一夜草堂眠皆指是跡云

唐盧元輔詩刻

游天竺寺　大唐杭州刺史盧元輔

袈裟秋殿千金儼釋迦遠客偏求月桂子老人不記石蓮花武林山價懸隋日天竺經文棲漢家苔壁嫋皇鍊來處渺中修竹掃雲霞

右在飛來峰神尼塔傍磨崖文九行左行正書徑二寸此詩全唐詩未載按盧元輔於德宗時自河南縣令除杭州刺史嘗於武林山作見山亭見咸淳臨安志又胥山碑銘元和十年盧元輔文王遹書見輿地碑目此疑亦元和時刻又陝西通志云

盧元輔滑州人曾爲華州刺史郎官石柱題名有金部郎中盧元輔白樂天有盧元輔除杭州刺史制中云嘗守商都再領京縣皆其歷官也石本渺中修竹掃雲霞渺字係原刻修竹二字係改鑿大唐二字亦添補西湖志作洞中蓋據文理未見石刻也

錢塘吳氏尺鳧揮跋尾曰此詩其文左行自題杭州刺史咸淳志古今郡守表列元輔名于德宗之朝攷元輔胥山祠銘序云元和十年冬十月朝散大夫使持節杭州諸軍事杭州刺史上柱國某祝

事三成據此則元輔於元和八年守杭是爲憲宗朝事非德宗也命守時白文公當制制云河南縣令盧元輔蚤以學藝列在周行嘗守商都頗聞有政再領京縣益見其才江南列郡餘杭爲大征賦猶重疲人未康藉爾登車往分憂職勢徠安緝稱朕意焉懸賞旌能以佇報政可杭州刺史此刺見白氏長慶集元輔山畿邑得領大郡在杭作見山亭于靈隱山其銘胥山之祠文辭浩博斐然可誦獨此詩諸志尖之惟宋僧遵式著天竺靈苑集有桂子詩序僅載此詩月桂蓮花二句又稱其名爲

旨刊全唐詩于揚州巡鹽使院

盧公輔于是此詩閎于蒼煙翠靄中者幾一千年上命詞臣十人事校對吾浙三人時議唐人之未備者余仿求得之亟命洗刷敬揭喜其字劃完好且可當訪石刻以補之事急不復增益識其語于凡例以補唐人詩之闕惟昔曹通政奉

竹垞老人偕余適在比南下約余及其宗子寒中門生戴坤釜擬搜一編號曰補天石後竟不行因見此幀惜不與襄日諸公共見之雍正庚戌七夕蟬花居士吳焯書于玲瓏簾

唐蕭悅等題名

前太常寺奉禮郎蕭悅前太常寺奉禮郎王五

右題名在鷲峰摩崖文四行行正書徑寸餘乾隆庚子歲爲某大守磨去另刻他文此從趙氏拓本補錄按白氏長慶集載協律郎蕭悅善畫竹世無雙歷代名畫記亦稱其工竹白居易游恩德寺詩序中有蘭陵蕭悅則此題名當是長慶間唐烏重儒題名

泉州刺史烏重儒寶歷二年六月十八日赴任過此寺

右題名在通天洞口摩崖文三行行左行正書徑寸餘烏重儒唐書無傳其官泉州刺史見何喬遠閩書但稱寶歷中任其事跡亦不載

釋達受曰此題名下爲嘉慶戊午年玉制軍題詩其下刻去第一行重儒二字第二行月十八三字第三行此寺二字

後晉冷求等開路記

天福四年己亥歲五月二十五日開此路上山作基址豎造觀音殿宇都句當興國中直都隊將冷求都軍頭李安記

右刻在下天竺摩崖文六行正書徑一寸釋氏紀
錄云天福已亥僧道翊於山間見光華往視之得
奇香木命良工刻成觀世音菩薩像錢王常夢白
衣人求葺其居遂建天竺觀音看經院又十國春
秋文穆王世家載天福四年僧道翊得奇木前澗
斷爲觀世音法身王命建天竺道場據二書所載
天竺之奉觀音始于五代此記即興建時開路作
也

後周滕紹宗造象題名

當山清信弟子滕紹宗□□右紹宗敬捨淨財于石

室內鐫造彌勒□尊觀音勢至伏爲自身恐有多刼
冤愆今生故懇伏願□不□之勝因滌累刼之債濫
時廣順元年歲次辛亥四月三日鐫記

右造像題名在靈隱飛來峰摩崖文八行左行正
書徑六分毀去數字按上直都管軍都頭是吳越時官又
書已未爲周顯德六年而建隆元年則庚申也是
時尚未奉宋正朔何由書建隆且字迹改鑿顯然
必納土後補改以已未庚申相近遂爾書之也今

附吳越之末

宋雲林寺經塔二

大佛頂陀羅尼經文不錄左幢

隨求即得大自在陀羅尼呪右幢

新建佛國寶幢願文二幢同

蓋閩慧炬西然法雲東被眷言興建實獎簡編我國

吳越造彌陀佛像記

家裂壞受封帶河礪岳既勤作朕右幢王而繼世諒荷寵以乘時言念眞宗聿懷多福於是旁搜勝景廣闢宏規築湖畔之山堤構城西之佛國莫不選梗楠營峰漢之基坰列倚天之像設釋迦化主中尊而高儼睟容慈氏彌陀分坐而淨標妙相仍於寶地對樹法幢雕琢琅玕磨礱瑰右幢落此二字琰勒隨求之梵語刊佛頂之秘文直指丹霄雙分八面伏願興隆霸祚延遠洪源受籙右幢落設雲朕於此二字祖先助福禧於攸同悠久軍民輯睦疆場肅寧宗族以之咸康官寮以之共治四十八願永符法處之艮因八十種好右幢

時大宋開寶二年己巳歲閏五月日二幢並同正書　靈隱

落此四字更倍曇摩之圓智得大堅固不可稱量凡在含生同躋覺路　天下大元帥吳越國王建西湖志衛錢衛二字

寺住持傳法慧明禪師延珦于景祐二年十一月內移奉先廢寺基上石幢東西二所歸寺前添換重建立四年四月十日畢工謹題誌耳在右幢上正書

右雲林寺門東西各一雲林寺始晉咸和元年慧理葛洪榜曰絕勝覽場唐會昌時廢西湖志謂吳越錢氏命僧延壽開拓建經幢于寺門左右按幢便題字乃景祐二年延珦于廢奉先寺移歸奉先寺不知在何處據文有云築湖畔之山堤構城西之佛國必在臨湖之嶺而非今地明矣西湖志謂延壽建于寺門左右未讀此記也

宋郡濬等靈隱題名

太平興國三年戊寅十二月二日內供奉郡濬與知府正郎範轉運使副劉杜巡檢大保翟口戶部判官杜通理孟同至此

右在靈隱青林洞摩崖正書八行字徑一寸餘知府正郎范者接咸淳臨安志太平興國三年五月丙戌以考功郎中范旻權知兩浙諸州事初旻自

淮南歸朝上將用爲翰林學士盧多遜言杭州初復非旻不可洎上乃謂旻曰卿且爲朕行即當召卿矣旻字貴參大名宗城人見宋史本傳

宋王昭等靈隱題名

太平興國三年十二月四日與節推王昭遠錢塘尉吉殿前承旨程口口記

右靈隱飛來峰青林洞中摩崖正書四行字徑一寸餘縣尉闕吉舊志未載

宋胡口題名

太平興國三年十二月四日到此殿前承旨胡口

右在青林洞中摩崖與前三題並列左旋三行行
字不等正書字徑八分

宋劉觀察判官題名

太平興國四年正月三日觀察判官劉與諸官員遊
此

右正書三行字徑一寸摩崖在青林洞中

宋維恩天竺靈隱二寺遊記

時神宋咸平貳禴月届夾鐘蓂生五葉有內殿崇班
聊邪守後自彤庭奉命于浙掄體量民物察俗之暇
□□□時禁閤門祇候杭郡都監西湖維愚觀覽天

竺靈隱二寺凡奧勝驚□□遊仍修流觴曲水之
□□日躋攀與事而□因刊石□識歲華□講僧白
因書

右在飛來峰摩崖正書十二行

宋查仲道等題名

江右查仲道錢塘周世科

右青林洞摩崖正書二行字徑四寸此題無年月
按崇寧元年查應辰等續題名有後百有四年之
語此刻當是咸平二年故列于此舊志列四人有
西蜀晉山閩人孔庭訓細詳石刻非一時書而曹
孔明入俱載施郡志中今特正之杭州府志又載
查仲道字文夫寧州人嘉靖二年任杭州知府抑
姓氏偶同歟

宋咸平造像題名

清信弟子文大□先考八郎造羅漢第十一尊者咸
平三□□□

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子□生□□捨淨財造□八身羅漢一尊者
咸平三年二月日

右文四行行字不等字徑三分

弟子陳行□捨淨財造彌勒佛壹身伏爲四三支永
充供養咸平三年□□□

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子高□宋捨淨財□第□羅漢□□□咸平
三年二月

右文五行行字不等字徑三分

□予周延慶造大阿羅□第五身□□三年五月日

右文四行行字不等字徑三分

□信弟子吳□□□捨淨□□大河□□□□者第一
身□□平三年五月日

右文五行行字不等字徑三分
清信弟子薑延贊爲亡妻殷四娘捨淨財造大阿羅
眞者第一身咸平三年五月日
右文六行行字不等羅字下書時失一漢字字徑
三分
□□弟周延紹捨淨財造大□羅漢尊者□身咸平
三年五月日
右文五行弟字下失一子字行字不等字徑三分
清信弟子薑□金捨淨財□大阿羅漢尊者三身□
平三年五月日

右文五行行字不等字徑三分
清信弟子□□恭捨淨財造□□八身羅漢尊者咸
平三年十月
右文四行行字不等字徑三分
□信弟子□像□□淨財造十□羅漢尊者咸平三
年十月
右文四行行字不等字徑三分
清信女弟子蘇氏七娘捨淨財造第十六尊者咸平
三年十月
右文四行行字不等字徑三分
弟子俞贊造羅漢一身咸平三年□□月日
右文五行行字不等弟與第古文通用字徑三分
弟子儲□贊爲四恩三有并妻應□乙娘造羅漢一
身咸平四年三月日
右文六行行字不等字徑三分
□□□□□□□□□爲□□□造□□□□漢弟十三
□□□平四年三月日

右文五行行字不等字徑三分
弟子湯用捨淨財造第十二身羅漢資薦亡考亡妣
生界咸平四年三月日
右文五行行字不等字徑三分末句想往生仙界
失書往仙二字
弟子備匡贊爲亡考七郎亡妣范一娘子造羅漢一
身咸平四年四月日
右文六行行字不等字徑三分
弟子□□道爲□□此屆妣□□羅漢一身咸平四
□□□日

右文五行行字不等字徑三分

弟子朱承鉉造羅漢一身保人身位咸平四年五月

右文五行行字不等字徑三分

清信弟子口正口造第十五身羅漢尊者咸平四年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

弟子張旺爲自身造羅一身咸平四年十月日

右文五行行字不等字徑三分羅字下失去一漢

字

弟子樊仁厚造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

口口口子趙口口造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

女弟子沈十娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分無月日

女弟子洪二娘造羅漢一身咸平四年十月日

右文四行行字不等字徑三分

清信弟子慶遣口口造十五身羅漢尊者咸平口年

十月日

右文四行行字不等字徑三分

越州客司戴讀保身位口羅漢一身咸平五年四月

日

右文五行行字不等字徑三分

女弟子莊五娘爲亡考莊五郎亡妣沈四娘刻羅漢

一身咸平五年五月日

右文六行行字不等字徑三分

弟子李口興爲亡妣口氏一娘刻羅漢一身咸平五

年六月日

右文五行行字不等字徑三分

弟子相福造羅漢一身保身位咸平六年

右文五行行字不等字徑三分無月日

女弟子朱王娘造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日壬宜作五

弟子田德口造羅漢一身保身位咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

弟子錢口福造羅漢一身咸平六年

右文四行行字不等字徑三分無月日

□子陸承□爲陸三□□財造□漢尊□□身□□
□□五月日
　右文六行行字不等字徑三分以下二十三段附於咸平末
□州弟子□□宮判官元聲造□□一身□□□
□月一日
　右文五行行字不等字徑三分
慈光院僧□邱子□□造羅漢一身
　右文四行行字不等字徑三分無年月
弟子周德保男佛壹造羅漢一身
　右文四行行字不等字徑三分
弟子周延□造羅漢一身保身位
女弟子胡一娘造羅漢一身爲四恩三有
　右文四行行字不等字徑三分無年月
弟子陶延□造羅漢一身奉爲四恩三有
　右文四行行字不等字徑三分無年月
弟子喻門爲母親朱四娘子造羅漢一身
　右文四行行字不等字徑三分無年月
龍興寺比邱智興造羅漢一身
　右文三行行字不等字徑三分無年月
弟子黃□爲亡考亡妣造羅漢一身
弟子汪仁禮羅漢一身
　右文三行行字不等字徑三分無年月
龍興寺□□弟子姜承□□眾造□□羅漢一身保
□□□□謹造羅漢一身
王近保一身
　右文三行行字不等字徑三分無年月
□□□□謹造羅漢一身
　右文五行行字不等字徑三分無年月
弟子陳行善奉爲母親魏氏一娘造釋迦佛一身□
充供養
　右文四行行字不等字徑三分無年月
□□□□造彌陀佛一身永充供養
　右文五行行字不等字徑三分無年月
弟子唐仁□爲母親□□十六娘造彌陁佛一身永
充供養
　右文七行行字不等字徑三分無年月

花勝□亡妻謝一娘子□羅漢

右文四行行字不等字徑三分無年月

弟子□□爲□□□造□□□□

右文三行行字不等字徑三分無年月

呂承惠一身陳一娘

右文四行行兩字文法顚倒字徑五分無年月

沈德昇一身

右文三行行字不等字徑五分無年月

沈暉爲亡妻

右文三行行字不等字徑五分無年月

宋張文昌等題名

皇宋景德三年正月二十二日前錢塘知縣光祿寺丞張文昌前越州蕭山尉郝知白吳山□□羽人馮德之餘杭山人盛升同游謝太守翻經遺跡刊石立

右在翻經臺側摩崖正書六行字徑一寸張文昌知白舊志皆不載此題重刻梅遠黃安仁同游七大字于上

景德三年仲春月□日光祿□丞前知錢塘縣張文昌仁和縣尉□從諫越州蕭山尉郝知白吳山寓居

羽人馮德之餘杭山人盛升同游于此胡題記耳

右摩崖正書三行行字不等字徑一寸餘

宋胡承德造象題名

弟子胡承德伏爲四恩三有命石工鐫盧舍那佛會一十七身所期來往觀瞻同生淨土時大宋乾興□□四月日記

右在青林洞正書三行字徑一寸餘摩崖佛會一十七身一十七軀也

又胡承德造象題名

胡承德并合家眷屬同發心刊下生彌勒尊佛親□三身記

右在飛來峰隸書四行字徑一寸餘摩崖此刻無年月按上二刻亦同時所作

宋陸慶造象題名

清信弟子陸慶并妻李一娘造觀世菩薩一尊乾興元年四月日記

右在射旭洞口摩崖行書三行字徑一寸文書觀世菩薩西湖志直作觀音字

宋楊從簡造象題名

清信弟子楊從簡捨財造太祖第一身天聖四年二

肆拾捌 100版 16B

月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人覆刻瞿爵二字于上字徑八分

宋馬一娘造像題名

清信女弟子馬氏一娘捨淨財造六祖像二身天聖四年二月日立

右在玉乳洞東口三行行字不等字徑五分後人覆刻吳綸二字于上字徑八分末行後又刻崔興道三字字徑一寸

宋李諮等題名

李諮劉楚鄭向史溫錢仙芝黃補天聖戊辰中秋前二日游此

右在青林洞中倒刻懸崖左旋五行行字不等字徑二寸餘戊辰爲宋仁宗第一改元之五年也

宋柴清臣題名

寶元己卯孟夏乙酉朱清臣來

右在青林洞中正書三行行四字字徑九分

又

寶元己卯孟夏乙酉轉運副采清臣來

蒙參過筆義參捧硯仙容侍書

右在繙經臺下摩崖前兩行左旋字徑寸餘後二行字徑六分

宋張奎等題名

太常寺太祝張奎拱徽太常寺太祝張觀經臣進士何文安肅之康定辛巳□夏十日同游謹記

右摩崖正書四行字徑三寸按職官分紀大常寺官屬有太祝實本之周禮也

宋李公謹等題名

李公謹唐卿楊洎損之慶歷六年七月十二日來

右在飛來峰頂正書四行字徑二寸

宋錢德範莆陽僧貽孫同遊皇祐二年六月二日

右在理公巖石臺上正書左行文七行行三字末一行二字字徑二寸許覆刻于羅漢記之上

徐閎邁日理公巖石臺上橫列懸崖刻靈山聖德□建造羅漢記正書文左行七十九字行字不等字約徑三分許時代年月無存磨滅者大半筆畫皆在隱隱中其可識者九十五字餘偏旁尚存者數字其字上覆刻皇祐錢德範熙寧時石景衡嘉祐癸卯沈遼嘉靖二十年盛紀等題名

宋沈遼等題名

癸卯重午日王伯虎來二弟遵適偕行沈遼題

右在青林洞摩崖正書四行行徑二寸炊字正書四行字徑一寸按沈遼字叡達錢塘人癸卯爲仁宗嘉祐八年此在宋史本傳所載監杭州軍資庫轉運使之前題名同日凡二處以後山題名證之知伯虎字炳之遵字善述遵字素道當時有三沈之目宋史僅列遘遼而遺遵適惟正安石樂安郡翟氏墓志載沈扶君之男遘適遼遵適爲尤詳也史言遼以文章歌詩唱酬蘇黃間不知其尤工八法蘇東坡謂其學家傳師授楼鑰謂其妙于楷隸諸書備古今體落筆輒爲人爭取今遺刻僅存無有過而詢之者矣

叡達善述素道與炳之來癸卯重午

右在靈隱後山摩崖正書二行字徑一寸餘說見前跋以同日所題變文書字以備參考

宋李谷題名

治平甲辰五月七日越郡李谷容之遊男侑奉命謹題

右在飛來峰頂正書三行字徑一寸

宋孫覺等題名

孫覺張徽　戊申十一月晦同來

右在龍泓洞摩崖正書二行行徑二寸炊字正書三行字徑一寸宋史孫覺傳覺以疏邵亢希旨奪官通判越州復右正言徙知通州是刻戊申爲熙甯元年題名應即此時所刻明年詔知諫院同修起居注云

宋沈立等題名

立之中行伯敷子雍子明熙甯辛亥九月廿三日同游

右在青林洞摩崖正書三行字徑二寸宋史沈立傳立字立之歷陽人歷官兩浙轉運使後知越州

任杭時曾上神宗自著名山水記三百卷西泠巖壑在所品題惜皆散佚無傳是年蘇文忠適判杭州立之爲守集中有唱和詩立之即于是年罷去

宋蘇頌等題名

蘇頌子容蔣之奇穎叔岑象求巖起李杞堅甫熙甯壬子二月二日題

右在龍泓洞口摩崖正書二行字徑一寸按宋史本傳蘇頌字子容南安人父紳葬潤州丹陽因徙居之第進士皇祐五年授秘書監知通州進銀臺司

之任此題在五年已先居杭矣蔣之奇字穎叔宜興人進士第擢監察御史神宗立進副端歷諸道轉運遂爲江淮發運由寶文閣待制河北都漕守瀛入爲戶部侍郎知熙州紹聖間召爲中書舍人知開封除翰林學士出守汝慶徽宗擢爲知樞密院除觀文殿學士知杭州以與議棄河湟事奪官職卒後以嘗陳紹述之事盡復之岑象求字巖起梓州人元祐四年爲考功郎以蘇文定薦拜殿中侍御史文定執政徙金部郎事徽宗于王邸終寶文閣待制續通鑑長編載元祐間言事甚多六年

六月爲兩浙轉運副使後入元祐黨籍東坡集有送岑著作詩提舉梓州路常平時也有岑象求知果州敕未知何時也文獻通攷吉凶影響錄十卷岑象求于熙寧末閑居江陵所著李杞字堅甫事蹟屢見續通鑑長編中熙甯七年以三司判官提舉成都茶事初立茶法禁民私賣東坡詩茶爲西南害岷俗記二李謂杞與稷也集有贈答詩

宋石景衡等題名

石景衡叔平杜偉升陽同遊

右刻壁公巖石臺上正書左行兩行按紹興府進士題名碑熙甯八年余中榜石景衡行之子

宋晁端彥題名

晁美叔熙甯八年七月八日題

右青林洞摩崖正書四行字徑三寸左行

又

晁美叔遊

右玉乳洞摩崖正書左行橫列字徑五寸

宋蘇頌等題名

子容濟翁彥聖潛夫潛叔元卿平叔守道熙甯丙辰八月癸巳自淨慈南屏下天竺過靈鷲遂遊靈隱而歸

右在飛來峰摩崖正書二行字徑一寸

又

蘇子容李端臣蘇浩然彭志權蘇及之曹潛夫熙甯丁巳六月初九日遊

右在飛來峰摩崖正書五行字徑一寸按咸淳臨安志子容以召修仁宗英宗實錄趙挌自越州代之五月去任此題名將赴京時也

宋高荷題名

子勉游　熙甯丁巳下元日題

右在龍泓洞摩崖正書字徑四寸行書二行字徑一寸此題名與蘇頌二刻俱刊于宋人小記之上猶有上皇及釋子題名數十字可見舊志俱作高荷荷字子勉見呂居仁江西詩派圖山谷集云刑州人極有豪力使之凌厲中州恐不減晁張荷蓋以詩名而兼善八法者

宋曾潛夫等題名

潛夫同德卿仲文懿老聖咨游

右在香林洞摩崖正書一行字徑四寸曾潛夫見熙甯丙辰丁巳蘇頌二題名故附熙甯後

宋李琮等題名

李琮朱明之楊景略黃頌胡援林希　元豐二年五月四日游靈鷲洞

右在龍泓洞摩崖正書六行左行橫列字徑二寸餘西湖志林希誤作熙寧字正書三行字徑一寸餘宋史李琮傳琮字獻甫江甯人徽宗朝以戶部判官使江浙後又以寶文閣待制知杭州此題名在神宗時與史不合楊景略字康功洛陽人見東坡詩元豐問以起居郎使高麗稱旨賜金紫擢中書舍人待制龍圖閣知揚州徐兢高麗圖經元豐七年左諫議大夫楊景略爲祭奠使王舜封副之續通鑑長編元豐六年承議郎左司郎中楊景略爲高麗祭奠司七年試給事中朝奉郎守起居郎

宋楊景略等題名

楊景略胡宗師范峋黃頌彭汝礪王祖道林希　元豐己未七月十三日游靈隱洞

右在龍泓洞摩崖正書七行字徑三寸欵字正書二行徑二寸

宋胡宗師題名

胡宗師蔡舉用同游　元豐二年七月十七日

右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸

宋彥舟等題名

彥舟定老倬道文亨憲甫同游靈鷲洞　元豐癸亥仲夏十日

右在龍泓洞摩崖正書三行字徑三寸欵字正書四行字徑一寸

宋陶棨題字

元祐己巳十一月廿一日陶棨來刻題名到此

右在翻經臺側摩崖小楷一行

宋吳棫等題名

吳棫張□彥□□□龍廷實周執□吳□信周之翰
凌哲吳□潘良能陳得祿袁相石延慶錢同□張闡
陳之淵范雲程敦□問□許□徵□□紹興壬戌同
校藝春闈

右在飛來峰之陽麓摩崖正書八行字徑二寸按
吳棫宣和元年海寧縣令見杭州府志潘良能金
華人紹興五年汪應辰榜進士秘書正字

宋查應辰等續題名

後百有四年兵部查公曾孫朝散大夫提舉兩浙常
平等事應辰察推周公曾孫承議郎通判越州軍
事祗役同遊此洞敬觀遺刻實崇寧改元歲次壬午
八月二十有八日也

右在青林洞摩崖正書六行周氏錢塘人王安石
有周氏世德碑在滿覺壠即此周氏也又東坡年
譜元祐元年有來江甯府司理問穉充學官事此
通判越州紹郡志亦未載

宋查應辰等題名

查應辰靈□尹□微之趙固夢祥吳修敏甫庚申上
元□游　吳雍子中來

右摩崖題名正書三行行字不等徑二寸餘呎雜
二行五字似別一題也按應辰有清林嶺題名書
崇甯改元壬午此書庚申前爲元豐三年後則紹
興十年也

宋政和間殘題名

關弟楊庭關棠守富關大北自關來遊政和關月廿
九日關

右在飛來峰摩崖殘字五行行書徑寸餘上半已
泐

釋達受曰此題名在飛來峰通天洞口上關數字
非泐也蓋元時造像其上爲匠人刻去

宋王競等題名

王競皇甫彥李聞王慎修俞俟同遊　宣和四年三
月十一日

在靈隱後山摩崖正書三行左行字徑三寸欵一
行字徑一寸餘

宋路公弼等題名

路公弼翁端朝傅國華容吉老麥公明孟子與徐明
叔宜和五年夏四月己亥同來

右在飛來峰陽麓摩崖篆書四行字徑八寸按西

湖志引書史會要稱徐兢字明叔篆法極佳路公
弼名允廸宋城人宋史宰輔表建炎三年正月自
資政殿學士提舉洞霄宮除贊書樞密院事
宋胡庭等題名
建炎戊申三月十四日□□胡庭孫文□□□□
參周自上天竺同過香林洞探勝至此
右在青林洞摩崖正書四行字徑一寸餘
宋連道善等伏犀泉題名
連道善鵬舉張文尉同遊建炎三年閏八月廿一日
右在伏犀泉摩崖正書五行左行字徑三寸餘按

樓攻媿北行日記趙州石橋洞題刻甚眾多是昔
時奉使者有云連鵬舉使金至絕域實居首選官
和六年八月云云道善或其名邪又廣州九曜石
有紹興九年二月連南夫鵬舉題名曾官廣東轉
運使後知廣州又直齋書錄有連賓學奏議二卷
寶文閣學士安陸連南夫鵬舉撰紹興初知饒州
扞禦有功及和議成南夫知泉州上表曰不信亦
信其然豈然又曰雖虞舜之十二州皆吾有然
商於之六百里當念爾欺由是得罪殆鯁直之士
而題名書法復爾開張史雖未傳合此數刻足徵

梗概
宋韓世忠靈隱建翠微亭題名
紹興十二年清涼居士韓世忠因過靈隱登覽形勝
得舊基建新亭榜名翠微以爲游息之所待好事者
三月五日男彥直書
右題名在飛來峰半文入行行六字字徑二寸許
西湖志曰翠微亭韓世忠忤秦檜解樞柄逍遙湖
上最愛此山故建此亭邵古巷曰紹興十一年冬
岳飛死十二年三月韓公即建此亭謝兵柄時獨
游焉按岳飛有登池州翠微亭詩曰經年塵土滿

征衣特地尋芳上翠微好水好山看未足馬蹄催
送月明歸韓當時憶岳此詩故以名亭而亦隱痛
之也亭在飛來峰半董其昌登翠微亭詩云煙迷
楊柳洲水拍芙蓉岸我憶南湖秋西山暮雲亂棱
宋史本傳韓彥直世忠子六歲入見高宗命作大
字即拜跪書皇帝萬歲帝拊其背曰他日介器也
親解孝宗弁角之綸傅其首
宋黃清眞造像題名
□三主正一盟□弟子□妻正一弟□保命□□□
黃清眞鑄太乙救苦天尊上答鴻休　皇宋淵藪元

年二月二日
右在飛來峰摩崖正書六行行字不等高四寸五分廣四寸三分
宋沈甯造像題字
御前祇應沈甯同妻徐氏家眷等捨羅漢一尊開禧元年三月初九日鐫
右在飛來峰摩崖正書五行行六字高五寸廣二寸五分
宋造像題字
食飯保傅同口口開禧元年四月一日

右在飛來峰摩崖正書三行字不等高二寸廣二寸五分
宋造像題字
嘉定元年五月六日明州比邱僧口口年五十二歲捨羅漢一尊才身宮康泰眼目光明
右在飛來峰摩崖正書四行字不等高四寸五分廣二寸八分
宋李艮等題名
涪祐丁未立秋二日天台李艮夏紹基武夷翁孟寅金華何子墀嘉禾葉隆禮宛陵吳琪來游喜雨
右在翻經臺側摩崖正書十行字徑二寸按葉隆禮嘉禾人涪祐七年進士題名時正登第之歲宋史不見其名氏著有契丹國志傳世咸淳臨安志開禧元年十一月一日以朝散郎直秘閣兩浙運判除軍器少監兼知臨安府詣十一月二日摩勘轉朝奉大夫景定元年正月一日除軍器監兼職仍舊二月六日除直寶文閣知紹興府惟咸淳志作台州人此嘗嘉禾知咸淳志誤通志亦作嘉興人終秘書丞錢官詹謂是科有闕雨請免瓊林賜宴此題有喜雨之語疑李艮諸人皆新進士檢逼

志止隆禮一人而嘗郡望有武夷金華二人
右在飛來峰摩崖正書六行字徑一寸按陸德輿崇德人嘉定十年吳潛榜進士嘗知寶祐元年貢舉有理宗賜詔歷官至吏部尚書嘉興縣開國男
後一日避暑同來
右在龍泓洞摩崖正書六行字徑一寸按陸德輿見至元嘉禾志與鷹嘗任富陽縣令與嘗安吉人景定二年以兩浙運使兼知臨安府五年除戶部侍郎並見咸淳臨安志與嘗孟頫之父元貞集賢

大學士榮祿大夫追封魏國公見楊載趙孟頫行狀

宋吳璞等題名

金陵吳璞吳琳眉山袁炎炎宛陵李雲龍淯祐庚戌右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋吳璞等題名

淯祐壬子春仲之九日吳璞吳琳重偕行薛可久右在翻經臺側摩崖正書五行字徑四寸

宋淯祐題名

□□□□□□□□□□陳□□□□□□□□□□

□□□□淯祐丁未年春望前一日同游右在寶珠房後香林西洞口摩崖正書題款剝蝕不可識八行字徑一寸三分

宋陳詩等題名

陳詩　閻山王晉　和晉齋□□　冷泉拉畊　寶祐乙卯中　□□□齋右在飛來峰摩崖正書六行下半殘闕字徑二寸

宋賈秋壑題名

咸淳丁卯七月十八日賈似道以歲事禱上竺回憩于此客東元嘉俞昕張滿黃公紹王庭從子德生侍期而不至者廖瑩中沈堅刻右在逼天洞口摩崖正書六行行九字字徑五寸

宋道宗等題名

道宗用晦行甫巳未三月三日游右在青林洞摩崖正書一行字徑一寸西湖志云

宋刻石

宋蔣林洞題字

蔣林

右在蔣林洞口摩崖篆書無年月字徑一尺傍有路公弼篆書宣和五年題名此二字疑同時所刻也

款實臺

右在蔣林洞西摩崖正書年月泐字徑八寸左右

宋人題名甚夥想當時名人雅集於此

宋王庭龍泓洞題字

龍泓洞

金華王庭書

右在飛來峰摩崖正書徑八寸已剝去款字正書徑一寸王庭賈似道客也見題名中庭又書林逋墓碣今不傳

元徐僧錄等造像題名

大元國功德主徐僧錄等命捨淨財鐫造毗盧遮那

佛文殊師利菩薩普賢菩□三尊端爲祝延皇帝萬

安四恩三有齊登覺岸者至元十九年八月日□授

杭州路僧錄徐□□潭州僧錄李□□

右在飛來峰摩崖正書十行字徑二寸

元楊思諒造像題名

昭□大將軍前淮安萬戶府管軍萬戶楊思諒同妻

朱氏發心施財命工鐫造阿彌陀佛觀音勢至聖像

三尊祝延皇帝聖壽萬萬歲者至元二十□年　月

丙午日吉辰建

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元釋教都總統題名

功德主江淮諸路釋教都總統所經歷郭　至

元二十四年歲次丁亥三月　小楷書下闕在若

右在飛來峰摩崖在宋王庭書龍泓洞三字之左

疑亦造像題名西湖志誤作書龍泓洞者署名仍

靈隱寺志誤今分列于此

元董□祥造象題名

總統所董□祥特發誠心施財命工刊造觀音聖像

上答洪恩以祈福祿增崇壽年緜遠者大元戊子三

月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等按總統所

應卽前釋教都總統所也

元國書讚刻字

至元二十五年八月□日建功德主　僧錄波沙里

兼讚

右在飛來峰摩崖七層字徑寸餘未詳款字正書

徑一寸末云兼讚是亦造像題語也

元釋淨伏佛國山石像贊

大元國杭州佛國山石像贊

永福楊總統江淮馳重望旌靈鷲山中向飛來峰上

鑿破蒼崖石現出黃金像佛名無量亦無邊一切入

瞻仰樹此功德幢無能爲此況入此大施門嘗有大

丞相省府衆名官相繼來稱賞其一佛二佛□起模

畫樣花木四時春可以作供養猿鳥四時啼可以作

回向日月無盡燈煙雲無盡藏華雨而紛紛國風而

蕩蕩願祝聖明君與佛壽無量爲法界衆生盡除煩

惱障我作如是說此語卽非妄

至元二十六年重陽日住靈隱虎巖淨伏謹述大都

右刻在西湖飛來峰座正書十四行字徑一寸
按楊連眞伽刻諸佛像于靈隱石壁而以巳像雜
厠其中卽此淨伏作贊事也明嘉靖間知府陳任
賢覓得之擊其像梟其首于山下同時田汝成有
誅禿記詆知大書深刻猶有爲之頌德者蓋當時
未及見之也

元造釋迦像殘題名

□□江□□□□□□特發誠心施財命工刊造釋
迦如來一尊上□報□皇恩以祈福祿增崇壽年遠

者大元庚寅歲四月吉日題

右在飛來峰摩崖正書五行行字不等

元脫脫夫人造像題名

大元國功德主榮祿大夫行宣政院使脫脫夫人□
氏謹發誠心願捨淨財命工鐫造金剛手菩薩聖像
一尊端爲祝延聖壽萬安保佑院使大人福祿增榮
壽命延遠家眷安和子孫昌齡至元二十九年閏六
月日建

右在飛來峰摩崖正書六行行字不等

元楊謹造多聞天王像題名

大元國大功德主資政大夫行宣政院使楊謹發誠
心捨淨財命工鐫造多聞天王聖像一尊端爲祝
延皇帝萬歲國泰民安法輪常轉四恩總報三有遍
格法界衆生齊成佛道者至元壬辰二十九年七月
仲秋吉日建

右在飛來峰摩崖正書七行字徑寸餘

元王達等題名

泰定五年春二月吳郡王達莫維賢葉森陸友同游
右在香林洞摩崖隸書四行字徑二寸餘按王達
吳人號耐軒居士有題王紱山水詩見六研齋二

筆莫維賢字景行好學能詩築別業于靈隱時人
比之輞川著有廣莫子集葉森字景修早從貞白
先生吾子行游古今歌詩咸有法則陸友字友仁
平江人著有研北雜志四子惟陸友書名最著同
時虞集柯九思皆善書見吳中人物志墨史書史
等書此題名居後或卽其所書也

元楊瑀等題名

至正六年秋九月朔太史楊瑀翰林張翥謁福初上
人因登蓮花峰留名崖石從游者施維才鄒韶
右在翻經臺摩崖正書七行字徑二寸按楊瑀字

元誠杭人天歷間擢中瑞司典簿超授奉議大夫
太史院判官改建德路總管有惠政進階中奉大
夫張翥字仲舉晉寧人父爲吏從徽江南調安仁
尉又爲杭州鈔庫使因家焉累官翰林學士承旨
著有蛻菴集忠義集

元趙質翁等題名

至正六年丙戌九月庚寅聞喜趙質翁夏縣樊益吉
安邑介好仁因尋三生石同登

右在靈隱繞經臺摩崖書七行字徑二寸餘左
行趙質翁見至正三年蕭山覺苑寺興造記

元元氏也先帖木題名

皇元至正庚寅春吉日副崇教元氏也先帖木

右在龍泓洞摩崖書三行字徑二寸西湖志誤
元爲元按元史百官志至正二年江浙行宣政院
設崇教所擬行中書當理問官以理僧民之事不
書幾人此副崇教當有二人也

元周伯琦題名

至正戊戌二月廿三日浙省參知政事鄱陽周伯琦
伯溫將鎮中吳專別允若教師重游香林題名匡石
以紀歲月是日就謁觀堂菩薩瑩垣築理公新齋記

三生石題名伯琦精篆學篇中以竹爲竺術爲弊
漾爲洩蘊爲蘊夸溢爲夸溢皆根柢說文不涉俗
書者

冷泉上對聯云

山淨源澄流出冷峰靈石妙自飛來

右在冷泉亭對面摩崖行書年月泐款云濟南古
於陽王錫栻題字徑八寸款字四分疑是明人字
蹟

元楊遵理公巖題字

理公巖楊遵書

石在射旭洞內摩崖篆書橫列字徑八寸許款字
正書字徑一寸許按書史會要楊遵字宗道浦城
人徙居錢塘篆隸皆師杜待制續宏簡錄云字宗
正元至正閒人也

遺事

貫休字德隱婺州蘭溪人俗姓姜氏風騷之外尤精
筆札昭宗以武肅錢鏐平董昌功拜鎮東軍節度使
自稱吳越王休時居靈隱往投詩賀中聯云滿堂花
醉三千客一劍霜寒十四州武肅大喜令改爲四十
州乃相見休曰州亦難添詩亦難改卽日拂袖去至
蜀以詩投孟知祥云一鉼一鉢垂垂老萬水千山特
特來知祥久慕非常尊禮之　羊文房唐才子傳

秦檜既殺武穆向靈隱祈禱有一行者亂言讒檜檜
立問答曰地藏王決檜殺岳飛事數卒引檜至身荷
鋘枷囚首垢面呼告曰傳語夫人東窗事發矣　江湖紀
靈隱寺僧元肇號淮海寺有古松大數十圍與月波
亭相對史彌遠遣人伐松淮海作詩云大夫去作棟
梁材無復清陰覆綠苔惻悵月波亭上望夜深惟有
鶴歸來　靈隱遺事

穆陵在御閱貴妃父良臣起香火功德院欲于靈竺
下伐松供屋材淮海又作詩曰不爲栽松種茯苓祇

問其居址僧賦詩有相公問我歸何處家在東南第
一山之句檜令隸何立物色立至宮殿見僧坐決事
立問答曰地藏王決檜殺岳飛事數卒引檜至身荷
鋘枷囚首垢面呼告曰傳語夫人東窗事發矣　江湖紀
靈隱寺僧元肇號淮海寺有古松大數十圍與月波
亭相對史彌遠遣人伐松淮海作詩云大夫去作棟
梁材無復清陰覆綠苔惻悵月波亭上望夜深惟有
鶴歸來　靈隱遺事

穆陵在御閱貴妃父良臣起香火功德院欲于靈竺
下伐松供屋材淮海又作詩曰不爲栽松種茯苓祇

緣山色四時青老僧不爲移松去留與西湖作畫屏
詩徵于上遂命弗伐山房隨筆

菌蕈類皆幽隱蒸溼之氣或蛇虺所生食之皆能害
人而好奇者每輕千金之軀以嘗試之殊不可曉靈
隱寺僧得異蕈甚大而可愛獻之楊郡王王以其異
遂進之上方既而復賜靈隱適貯蕈之器有餘瀝一
犬過而舐之跳躍而死方知其異而棄之此事關涉
尤大宋辛雜誌嘉慶廿三年九月間雲林有僧五六人結伴歸山將至寺晚兒免一羣竄於林下其中一叢喜甚競相採摘烹食之凡食者無不越夕殞命至今相戒雲林前後之寒露蕈不可食也此毒以地漿解之立愈擲地作坎瀉水攪澤謂之地漿飲之立愈

靈隱寺前澗水中有螺無尾有魚半焦相傳濟顛僧過此見人釜中煎魚乞放生人知其靈異與之說偈投水中悠然而逝螺之已去尾者放之無不活至今尚留其跡當春水暴漲時尤多如杜陽襍編所載蛤蜊中菩薩東城襍記圖魚大士像皆是釋氏聖跡

叭喇洞在瀑雷亭後飛來峰趾石上小竅以口就之適如當二錢許大乾隆三十年高宗幸雲林命侍臣吹之有聲天顏乍啓凡鄉鎮游人來此者皆知由冷泉壩上度過石脊其處僅容二趾以手攀石四處試之歷久尤可以鑽

雲林前後多杪欏樹葉與花皆七出花開於夏秋之交形似玉簪幽香發越歲歲有之大者成抱不止惡鳥相傳來自天竺國廣韻云似桃椰出麵而格物要論則以爲出湖廣及安南謂之倭羅

瘋和尚吳江人氏嘉慶二十三年往來於靈竺間左手持帚右手持鉢沿路乞食人問之未嘗一語露頂赤腳寒暑一衲人捨之食物餘者即分與乞丐故乞丐紛紛常隨其後居中竺老人洞畈依者甚眾或告以病隨手拾花草土石煮湯食之立愈不數日洞中成市禮拜供養衣食堆積如山錢塘邑侯宣聞之驅之出境者三卒復來移居呼猿洞仍往還於靈竺間人屢詢之惟搖手而笑至道光三年五月初向人乞薪積之飯猿臺上於初九日將薪架空洞中手持香三炷登薪上趺坐少頃復出向積薪三禮進而復坐從香上三昧火而化矣土人葬之龍門山或曰慧照其名

糾誤

唐盧刺史玉笠寺詩詩載題名門泐中修竹掃雲霞
西湖志誤洞中待我埽雲霞今據精拓本錄入

謝運靈三生石詩丁龍泓云乃唐人圓澤事安得孫
志所載一詩康樂預詠於數百年前必有誤者白
孫徐三先生皆一代通人何不檢點耶殊不可解
又云豈以謝公此詩有似詠三生事者遂移附以
厲三志俱誤吳越國王命延壽建於寺門左右
蘇東坡立秋宿寺詩云寂寞山棲老更便更字誤漸
又起看雲漢更茫然起看二字誤曰舌
清涼居士翠微亭題名榜名翠微孫志名字誤云以
爲游息之所所字誤地三月五日五日二字簡空
未刊男彥直書男字上加一立字
又東坡游靈隱寺詩最愛靈隱飛來峰孫志愛字誤

賈浪仙靈隱寺詩云峰前峰後寺新秋孫志誤初秋
白香山靈隱寺詩云一山門作兩山門孫志誤作一
山分作兩山門
葛洪題絕勝覺場四字至明龔勉絕字易最字丁龍
泓云絕是眾累無能藝援無有再出其上之義何
必迂拘作此繆解
陸龜蒙嘗至靈隱晤丁翰之孫志前作翰字後作飛
字
天王殿外左右兩經幢跋云天下大元帥吳越國王
建時大宋開寶二年已巳歲閏五月日誤開寶八
年又靈隱寺住持傳法慧明延珊於景祐二年十
一月內移奉先廢寺基上石幢東西二所歸寺前

元氏也先帖木題名至正孫志誤至元
厲志卻重生武林山辨宋淳熙志下失言漢書三字
又小山明矣下失去夏公斷以靈隱後山北高峰

爲武林山矣十六字又乃以靈隱山飛來峰二山
靈隱二字誤武林又飛來峰爲武林山是似矣武
林下失去一山字又萬歷志皆不列武林山而以
靈隱山下注一名武林山失去下注二字凡都邑
都字誤郡又蠟蛭蛭字誤垤又發於東晉其先秦
失去其字又慧理既來以後有飛來之名焉有靈
鷲之名焉有靈隱之名失去焉有靈鷲之名六字
又焉有天竺而後三竺之名失去焉有五印度而
後有中竺之名十二字五雲雙槍槍字誤桂又又
後之澄觀也失去一之字又盧襄西征記杭地北

環天隱天字誤靈又且求武林山者失去一求字
又若爲靈隱山爲武林山靈隱下多一寺字又若
以飛來峰爲武林山若字下多一惟字當據西湖
志校補
孫志引幷嵩武林山志過秦望蜻蜓二山丁敬身云
雍正間人於秦亭掘得唐代于府君墓誌其銘詞
有大墓高岡新亭之陽乃知此山古名新亭秦亭
蜻蜓聲之轉譌耳此塔今藏皮市苻氏厲樊樹有

詩見集中

禪祖補遺附

慧理禪師塔銘　虞淳熙

理公本靈山羅漢垂跡晉咸和間驚飛猿騰先來震
旦公錫後落飯而問之誰揣陶輪若猶磨礎會物不
遷乃歸院焉宋之靈隱寺也俄窺神足圍相塑周開
寶三載崇爲方墳直清溉橋在式公新開澗上青鳥
氏曲鈐回龍則凡骨僭入塔矣萬歷丁亥夏雨夜圮
庚寅春釋如通被穢新之檀者程理干時崩石洞扃
公所周身可撫也當期覩史下生乘鷲呼猿而回龍
華乃稱回龍哉梵網戒眾虞淳熙庸作銘辭銘曰石
燕拂雲巔鷲入吳公錫于飛猿心可呼安而遷月

運雲駛生滅毀成亦復如是謂公蓋殊雞足與夷謂
騶蓋傾鼈傾與支幡搖鳥驚供積星礙骨妖斯濯黑
囊虛佩如梵天宮乘往當來南紅泗影不驚不摧明
萬厤十八年歲在庚寅仲春望日白下弟子程理書

晉三藏法師行狀不重錄贊曰

一峰飛來自西而東師亦戾止爰指其踪呼猿洞冷
宴坐巖空花開花落幾度春風

隋下竺觀法師

師名眞觀字聖達錢唐范氏世本顯仕師生有奇相
舌紫羅紋手左右掌爲仙人字出家通經律論時彥

日錢唐有員觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀智者以師齊年止爲法兄弟開皇十五年於靈隱山頭陀石室宴坐眾於南去建南天竺寺請師居焉是爲開山始祖常講法華以爲心要感梟亭神請講捨祠宇爲佛殿每盥洗餘滴地不爲濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以疾辭大業中因山行自標葬地未幾示寂夢與智者同輩翼佛還山覺而歎曰吾六十二應終以講法華力延一紀今七十四生期畢矣中夜入寂塔在東岡久廢不治天禧中慈雲重修贊曰

一乘妙法闡自台祖年齊道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古

中竺千歲和尚

師名寶掌中印土人魏晉間東游自云六百七十三歲周威烈王十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以爲名始抵峨嵋五臺南返衡廬入建鄴與達磨遇於梁朝遂扣法焉洎來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天台及諸名山游歷將遍唐貞觀十五年還竺峰久之移居浦江寶巖顯慶二年正旦手捏一像九日而成與其貌無異卽告徒曰吾誓住世千歲自來支那忽四百歲今已過七十有二年矣說偈而化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶倏開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之爲中竺開山始祖贊曰

人壽幾何朝露逝川生周涉唐本誓則然東遷達磨心印始傳孰云佛法獨在西天

唐下竺標法師

師名道標富陽秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識之勸令出家至德二年詔通佛經七百紙者命爲比丘師首中其選得度居南天竺寺護戒甚嚴永泰中住持奏賜寺額居十二年其徒多歸之嘗於鵝嶺峰之南面嶺下葺茅爲堂號西嶺草堂怡然養浩不干人事尤工詩章搜鍊精巧與吳興皎然會稽靈徹鼎立齊聲時人有洞冰雪摩雲霄之譽稱西嶺和尚一時名公如李益白居易陸羽之流皆敬之長慶三年示寂葬于山中贊曰

出塵異相挺見垂髫業眞空法怡然養高適意吟咏配雅與騷名標當世可摩雲霄

唐圓澤和尚

師名圓澤居慧林與洛京守李源爲友約往蜀峨嵋禮普賢大士師欲行斜谷道源欲泝峽師不可源强之乃行舟次南浦見婦人錦襠負嬰汲水師見而泣曰吾始不欲行此道者爲是也彼孕我已三年今見之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑爲信十二年後錢唐天竺寺外當與公相見言訖而化婦既乳兒源往視之果笑尋即回舟如期至天竺當中秋月下聞葛洪井畔有牧兒扣角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風不用論慚愧情人遠相訪此身雖異性常存源知是師乃趨前曰澤公健否兒曰李公

眞信士也我與君殊途切勿相近唯以勤修勉之又歌曰身前身後事茫茫欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已遍邙回煙棹上瞿塘遂去莫知所之贊曰

京洛有約峨嵋是行機先一語洞達三生汲冕事異扣角詩清永懷陳跡山空月明

唐敬光禪師

師號韜光莫詳族里穆宗時結茅於靈隱西峰巢枸塢與鳥窠林公爲友刺史白居易重其道嘗具饌飯之以詩邀云白屋炊香飯筆瓊不入家漉泉澄菡萏洗手摘藤花青芥除黃葉紅薑帶紫芽命師來伴契

齋罷一甌茶師答云山僧野性好林泉每向巖阿枕石眠不解栽松陪玉勒惟能引水種金蓮白雲乍可來青嶂明月難敎下碧天城市不堪飛錫到恐驚鶯嘯畫樓前其高致如此菴以師號得名宋丞相陳公堯佐題菴中廡唱者甚眾紹興中宗正少卿馮檝作修菴記贊曰

道藏於身所存異轍或入市廛或居深樾翳鵲巢枸牧守折節嘗曰敬光若揭日月

宋明教嵩禪師行狀不重錄贊曰

閉戶著書引古連今披誠帝闕眞氣森森名馳海宅未見仰山五臺遭竇既見仰山何勞緣爾物罕爲奇客頻招惟咄咄文殊草賊自敗

以上俱見高僧事略

宋道濟和尚塔復向碣

梁同書山舟

和尚名道濟宋紹熙三年降生於台州李氏田家初參瞎堂遠公不爲禪律所縛遂以顚倖往來於鹽鷰慧日兩峰間者且六十年圓寂於嘉定二年五月十六日南山定慧禪寺和尚茶毗所也卽藏骨於其西

爲窒堵波歲月既久草交石沏　大清乾隆元年善
男子邱文晉善女人王氏欽師之行重加修治誤改
塔扉舊向識者惜焉越二十餘年南屏住持明中插
師偕緣得京師潭柘院主琮璋爲之募資復定庚山
甲向遵古兆也屬佛弟子梁同書書年月於碣同書
惟常住不壞是謂法身五遍十力是謂報身石塔無
縫藏此色身後事因緣莫非化身常寂光中無相無
身遊戲三昧現自在身顧師顧師圓滿十身自今以
後盡未來際又添卻一重公案矣時乾隆二十有六
年歲在辛巳冬十月十又八日

石揆

石揆諦暉二僧皆南能教也石揆參禪諦暉持戒兩
人各不相下諦暉住杭州靈隱寺香火極盛石揆謀
奪之會天竺祈雨石揆持咒召黑龍行雨人共見之
以爲神諦暉聞知卽避去隱雲棲最僻處石揆爲靈
隱長老垂三十年身本萬厤孝廉口若懸河靈隱蘭
若之會震動一時有沈氏兒喪父母爲人傭工隨施
主入寺石揆見之大驚願乞此兒爲弟子施主許之
兒方七歲卽爲延師教讀兒欲肉食卽與之肉兒欲
衣繡卽衣之繡不削髮也兒亦聰穎通舉子業年將

冠矣督學某考杭州會兒應考取名近思遂取中府
學第三名月餘石揆傳集合寺諸僧曰近思余小沙
彌也何得瞞我入學爲生員也命跪佛前剃其髮披
以袈裟改名逃佛同學諸生聞之大怒連名數百人
上控巡撫督學僉道姦僧敢剃生員髮擾儒人墨不
法已甚有項霜泉者仁和學霸也率家僮數十簇取
近思爲假辮以飾之卽以己妹配之置酒作樂聚三
學弟子員賦催妝詩作賀諸大府雖與石揆交而眾
怒難犯不得已准諸生所控許近思蓄髮爲儒諸生
猶不服各洶洶然欲焚靈隱寺殿石揆大府不得已
取石揆兩侍者各笞十五羣怱始息後一月石揆命
侍者撞鐘鼓召集合寺僧各持香一炷禮佛畢泣曰
此予負諦暉之報也靈隱本諦暉所住地而余一念
爭勝之心奪之此念延緜不已念已身滅度後非有
大福分人不能掌持此地沈氏兒風骨嚴整在人間
爲一品官在佛家爲羅漢身故余見而傾心欲以此
坐與之又一念爭勝欲使佛法勝于孔子故使入學
以繼我孝廉出身之衣鉢此皆貪嗔未滅之客氣也
今侍者被杖爲辱已甚尙何面目坐方丈乎夫儒家
之改過卽佛家之懺悔也自今已往吾將赴穰梵天

王處懺悔百年纔能得道諸弟子速持我禪杖一枝白玉盂鉢一箇紫衣袈裟一襲往迎諦暉爲我補過羣僧合掌跪泣曰諦暉已逃出三十年音耗寂然從何地迎接田現在雲棲第幾山第幾寺戶外有松一株井一口汝第記此去訪可也言畢趺坐而逝鼻垂玉柱二尺許羣僧如其言果得諦暉沈後中進士官左都御史立朝有聲謚清恪雖貴每言石揆養育之恩未嘗不泣下也

諦暉

諦暉有老友惲某常州武進人逃難外出披甲有兒

年七歲賣杭州駐防都統家諦暉欲救出之會杭州二月十九日觀音生日滿漢士女咸往天竺進香進靈隱必拜方丈大和尚諦暉道行高貴官男女膜手來拜者以萬數從無答禮都統夫人某從蒼頭婢僕數十人來拜諦暉諦暉探知瘦而纖者惲氏兒也矍然起跪兒前膜拜不止曰罪過罪過夫人大驚問故曰此地藏王菩薩也託生人間訪人善惡夫人奴畜之無禮已甚聞又鞭扑之從此罪孽深重禍不旋踵矣夫人惶急求救曰無可救夫人愈恐告都統都統公有罪僧亦有罪也藏主來寺而僧不知迎罪亦大請以香火清水供養地藏王大寺緩緩爲公夫婦懺悔并爲自己懺悔都統大喜布施百萬以兒與諦暉諦暉教之讀書學畫取名壽平後即縱之還家曰吾不學石揆癡也後壽平畫名日噪詩文清妙人或問惲沈二人優劣諦暉曰沈近思學儒不能脫周程張朱窠臼惲壽平學畫能出文沈唐仇英範圍以吾觀之惲爲優也言未已以戒尺自擊其頸曰又與石揆爭勝矣不可不可諦暉壽一百零四歲按墓志云壽九十九歲

以上見新齊諧

巨濤和尚塔銘　　閻人儒

天下非常之人始建非常之業必有非常之德斯享非常之名往往信而有徵殆非虛語雲林巖洞之幽秀澗泉之清冷洵屬奇觀甲諸宇內自應挺生間氣鍾毓奇英或不爲國家棟梁即爲禪門上乘稽之古牒歷代正法眼藏總持宗教如明教佛海諸大老樹幟於前具德諦暉諸禪宿超絕於後此靈山之鐙燄用是不熄然道場之興復時會之遷流皆乘除因緣遭際於其間各有所殊未可同年而語也惟我巨濤大和尚本偉丈夫親來長跪不起必求開一線佛門之路諦暉曰非特

秉奮迅之力矢眞實之心覺行圓滿醍醐密諦故能
上承佛祖下建巨功荷
聖主之恩施繼講堂於鼎盛今者聖鐙既掩靈塔窈然
嗣法弟子玉山琳公在贍元公等抱心喪於無窮思
表彰之有自乞序行狀揚抗萬一藍銘者記死之文
也記死之文貴其信斯愈於生蓬居侍師久稔悉其
生平梗概何可不質言之按師諱義果字巨濤潤州
丹徒人姓章係望族後裔母陰氏感靈異而娠誕之
日光香滿室幼卽穎悟長復岐嶷性孝友和粹惟見
浮圖輒喜若有宿根然年十一依含暉尊宿學出世

法薙髮焦山朝夕禮觀音像操行甚虔定慧日生凡
六時內觀不特了徹塵義抑且躭嗜風雅博涉羣書
太守滄洲陳公見而心賞甚器重之後從遊遂稱入
室弟子學益富名噪祇園與交者皆當代賢士大夫
逮父母繼亡經營窀窆遂畢志參方走齊梁宋趙間
卒詣京師受具潭柘山德彰和尙念力彌精勤矣未
幾南遷聞雲林宗風不振誥公爐冶精嚴願持苦行
執持直指堂下初命掌記典參三不是句研窮匪解
蓄極斯通徹底掀番一超直入卽呈偈云一擊敵開
海底天塵塵利利盡歸源當陽拈出無私句鐵馬嘶

翠華南幸師跽迎
鑾駕奏對稱
旨蒙寵錫
宸翰并
御製雲林方丈憩詩師應制恭和

原韻進呈

天顏嘉悅

欽賜湅翠披雲氅額竝帑金五百兩衣緞荷包香茗有加無已誠千古得

君之遇恩施優渥未有盛於此者十八年夏五月大眾乏糧師率眾冒暑出山舟次平望偶示微恙急命返棹於十八日還山即集眾訣別固自知彌留之期者香焚盥畢從容取筆書偈數語端坐而逝是日陰晦雲駿芳香繞戶庭花風散林鳥絕聲其感於物者又甚神於戲珠藏澤媚玉韞山輝理有必然鐙傳續燄

師之立念極人力之難能者卒如願以償又值坎壞而不迫於維持將數百年之鐘板依然猗歟休哉何其德之隆耶此其因緣遭際之殊殆天假之非人力也然則非常之人非常之業舍師其誰與歸乎師壽六十四僧臘五十三法臘三十一前後主席雲林共十有九年度人無量眾得法乳者二十三人所著語錄若干卷殿草行人詩集若干卷行世茲奉全身於慧日塔院其生也高行大度其歿也白日青天良可銘也銘曰明明者德懿懿嶽者形持身出世覺性長惺勤勞克殫提唱祖庭和粹外標淵懿內朗叩之則鳴

底蘊悉暢朋合眞如道行彌廣愛愛山南還受具傾耍醍醐飽參法乳立願恢宏仔肩艱巨鳩匠興重新剎宇心印顯跡超古越今奏對稱

旨照耀叢林仰頌

聖德嵩祀

重臨五鎚續燄萬祀悉欽所闡者道所建者功功深道振雲委景從清操刻苔無我無人實心度眾撒手歸眞圓通永曜不滅貞珉慧日靈塔神爽憑焉莫高匪山莫洩匪泉明月在澗白雲在天無上妙義直指勿刊時維

大清乾隆二十三年歲次戊寅夏六月上浣　吉旦

嗣法門人

瑞林　德琳　德溥　如滿　徹源　宣德

德球　德璧　德語　德嗣　覺聰　德元

自定　心堅　德明　道源　德照　德如

隆明　恒水　常昌　宣信　德樹

仝閤院大眾等

立石

傳臨濟正宗第三十五世雲林在瞻元和尚塔銘有序

師諱德元字在瞻號耐亭吳興潯溪丁氏子生而端

靜風采不凡總角卽禮龍山妙智寺西嵐禪師爲驅烏大蘗肄業屬句倣書恒度越餘子一時名流爭相刮目焉年二十受具戒於餘不之覺海寺歸而嚴淨毘尼晝夜六時精勤念力暇則神游興福杜門寂寂卽有叩戶者僵不爲轉也旣而忽憬悟曰文字非究竟法出家兒當別大事可不求諸遂杖笠辭師參先師藏草老人於鷲峰之下老人一見器之俾充執侍妙密鉗椎惟師克辦背心不違終食日征月邁參究累載眞積力久將有所得一日聞老人舉商法歸一公案恍然契悟獲印可也然師每持戒愼不露圭角

願居學地透證淵微乃證不染不遷之域乃氏差別次第之門匪上智宿根能至此哉得法之後服勤有年歷充庶職輔弼叢林識大體謹細務任勞任怨不亢不隨故一眾秩秩恒以老成目之歲庚午出世於華亭船子道場進院次僧堂閱寂師住未幾學侶輻湊檀護歸崇乃於垂機化物之餘復營土木鼎新山門並天王殿面西林舊面於奧然改觀矣唱導三載漸欲化成會老人有助之呼師卽橫肩椰栗退返鷲峰過雁流雲曾不少留顧戀緣解脫有如此至癸酉夏老人示寂眾議住持同門曲爲一遵師獨敎然

恩賜盤盤人爭榮之師則不以自衒意漠如也卒因維摩善病欲息勞肩謀之於眾乃投艱大於禹兄而自此石門掃軌屏絕諸緣惟以泉聲林影自娛永作終焉之計又可不謂之知微善退歟爰記其時則在己卯春之二月也越明年庚辰秋疾復作師知化緣將畢誡門弟子竝日營建窣堵百事具備預定歸期力拒醫藥終日危坐不交一言至十五早與大眾入滅度於委順而化師誕生於康熙庚子七月廿八入滅於乾隆庚辰九月十五閱世四十有一坐夏二十有四三坐道場得法者若干人得戒者若干人歸依者幾

千眾塔全身於天聖院之左正面蓮峰之下按師生平內性耿介外則坦夷與人易親逢強不弱不矯情以立異不逐物以邀名又能嘉與後進善誘多方喜臨池嗜諷詠然只以自娛不輕炫耀所有上堂小參示眾拈頌等語先是門弟子將欲梓傳師以爲一大藏教言見諦句句朝宗後學初機尚不一覽刊此區區奚爲盡付丙丁不留隻字惜也今日無以問世惟師三坐各藍播十載之清風

賜一朝之紫服光明又伊誰得而抹卻之也哉師歸藏後諸門弟子等乞予銘其塔顧予不文言之莫能行

遠然辱在同條知之最稔若不直爲表彰竊恐一生美盛久而無徵抑有後賢聞風而起者將何考鏡而致景行之懷歟用是敢忘固陋序而銘之銘曰熊熊香象毓於潯溪截流而渡爲法羽儀嚴操冰雪早證菩提了得一統萬法咸歸萬有朗融卽心是佛出世西林垂機化物繼住驚峰宏揚祖道聲震威音驚聾啟聵門開甘露碩大無朋紫衣

寵錫

聖遇何隆匪師之獨有光於宗吳山楚水花雨香風夫何秋暌彫此覺樹本無生滅示有來去不來不去法身常住奕奕光明燈傳萬灶巍巍窣堵靈所憑兮玲瓏八面維山之西遮花作供白雲爲侶千古萬古昭之仰之時維乾隆二十七年歲次壬午仲秋月上浣之吉黃海同門弟宜信槩談謹撰并書嗣法眾門人泊法孫等仝立石

研庵和尚住持雲林本末　釋達受　六舟

研庵和尚法名儀謙字見能浙江桐鄉沈氏子父諱文相母李氏生於乾隆乙未年七月二十日自襁褓卽厭葷茹髫齡不爲兒戲既就外傅讀書聰慧尊父云此子夙具善根可捨爲佛子卯歲遂依仁邑法海

禪院嵩年老和尚剃度旋受具於

聖因寺中立老和尚座下細究毘尼精參內典嗣後遍歷諸方尋入雲林爲記室禪課餘暇工寫山水可登巨然之堂因禮德山老和尚眞傳衣鉢凡寺中首領之職無不紀綱嘉慶二十一年丙子秋眾推繼主祖席是年適遭祝融之災由觀音閣延及行宮以及大殿於是誓卸院事叩募十方是時德慧嗣之甫八月儀清嗣之而師方適楚購木不辭勞瘁幸蒙撫憲楊公具奏後於二十三年戊寅蒙憲廣公

觀
召見
垂詢
天語丁寧
頒給帑銀萬兩於是年冬命住持儀清鳩工重建未幾
儀清卒時邑侯宣公以師功行懇誠辛勤備至俟師
自楚還歸仍命銷假重興土木至道光八年工程告
蔵殿堂廊廡輪奐一新而師心力亦憊即告諸檀越
洎兩序大眾云我今復住又及十載精神困乏可選
眾中舉充此任大眾怏怏而退繼復具稟邑侯石公

批云該僧勞積居多久爲上憲嘉尚若因工竣退院
何能即邀憲允仍照舊住持方丈爲囑是年冬沈太
史聽篁囑受協修雲林寺志釐訂之暇爲師粗陳梗
概如此
小綠天庵主曰研庵苦志清修事經百折而卒能
成其願人爲之邪抑天爲之邪至於功成身退轉
勿能遂其願其福正未有艾矣
陳樹薈著

定光閣記

定光古佛者崇慧大師長耳相之眞身也按師俗姓
陳名行修號性眞泉南人唐景福元年正月六日母

夢吞日而生異香滿室少而穎異長而過目成誦旁
及內典幡然欲游方外至金陵禿棺寺遂祝髮受具
焉去參雪峰禪師得心印再游天台國清寺用苦行
力後梁開平間至四明山中獨棲松下又跌坐龍尾
巖結茅爲蓋坐磐石當膝處成坳後唐同光二年至
杭之西湖南山喜其後塢依石爲室禪定其中嗟夫
大師一生所遊非一處皆有奇祥異跡非所謂觸而
不亂至而能應不住於相如如不動者乎吳越王以
誕辰飯僧有永明禪師者亦異人也王問今日有眞
僧降否永明曰長耳和尚乃定光應身也王趣駕參
南高峰之麓名曰法相寺凡療疾疫與求嗣者禱遽
之無不驗後爲金兵火燬因寄像於雲林迄今數百
餘年矣歙人候補知縣程鍾字葭應者忠信醇懿好
善樂施捐建普濟堂于淮安四方無告之民賴其養
育者甚眾其他益民生之事捐施樂助者不可勝紀
乾隆丙寅偶過雲林見佛像而深敬謂不可以側處
也遂捐資囑主僧儀果建閣而專奉之上與係稱四
方瞻仰之士莫不悚然起敬今已巳春程君復過武

林厥功告竣因請記於余余於內典素不究心但觀孔門諸賢莫不各有崇祠及至聖殿而廡之下七十二賢無不畢集焉今雲林爲諸寺之冠則諸佛之畢集於雲林非猶諸賢之畢集於孔廟乎余膺簡命來浙每游兩峰三竺閒且見定光古佛蹤跡於本傳茲因程君之請舉其略而記之非謂深知梵教闡揚其說爲禪門添一重公案也

雲林寺續誌序

沈廷瑞 禘翁

巨濤和尚嫮草行人詩集序

達磨東渡不立文字禪直參宗旨肰自白馬馱經如來與須菩提問荅莫非藉是以傳道而覺世禪教有頓悟積漸即吾儒之尊德性而道問學二者何可偏廢然非徒尚花藻工文翰爲精修上乘也巨濤和尚潤州名家子生秉夙因髫齡祝髮于焦山時郡守滄洲陳公被吏議寓焦巖巨公獲與游陳乃心賞其妙年好學不吝指授遂爲入室弟子禪誦之餘討論古今究習風雅既得其要領學殖漸益閎肆偶涉吟咏燦然成章攻苦勤習彌覺精進豈泛泛胸無底蘊徒拾他人唾餘獵取名譽者可同日語耶巨公積年苦行雲水參學遂得綱宗提正印持白椎主雲林法席皈依數萬指宏開覺路大闡宗風得正法眼藏願力深長人天廣助千年大剎巍煥增觀是具德和尚與晦公諦公之後繼起一人也予忝交有年茲來雲林游眺匝旬間一索觀詩帙氣味清古風調雋遒無棒喝習時時天眞流露不假雕鐫盡以性稟孝友篤師傳尚友朋氣誼纏綿悱惻惓惓懇懇詞句之工不期肰而肰者而益知其拈韵琢句迺其餘事耳其生平樂與文人墨客遊而癖嗜山水名區勝槩流連不忍去以是集中多登臨酬唱之作慧遠開白社于東林不外陶謝少陵之于贊公齊己昌黎之于無本大顛東坡之于了元佛印葢諸君子樂與方外交而諸禪

侶亦未嘗不見重于文人士夫也吾于巨公益信肰矣豈僅僅以詩名傳哉乾隆七年歲次壬戌桂秋月宣城八十七叟拜手序

品蓮上人遺藁序

張雲璈 簡松

東坡贈惠通詩云語帶煙霞從古少氣含蔬筍到公無語人曰頗解蔬筍語否謂無酸餡氣也夫以蔬筍爲酸餡坡之言亦不達於理矣僧詩而無蔬筍氣則思必出位語必離宗不惟五行八正之旨無所拘求即四始六義之蘊亦同外道當見世之披紫衣持金鉢卓錫名山而游心塵世膠膠擾擾無異凡流下此

或結緣於豪門貴室藉鐘魚梵唄以希布地之金者比比然矣此其人未必知吟咏即有吟咏亦不過供官設客之緒餘塵羹塗飯豈復有蔬筍之味在其胸次也品蓮上人高行澄澈詩雖不多皆清絕滔滔意在雲表煙霞之氣縈繞筆端何處更容埃塲此正蔬筍味也蔬筍味之清而腴者也予嘗襆被入山止於野人之家煮葵燒筍以爲供引羹御飯如享太牢坡公種菜詩序云味含土膏氣飽霜露一語蓋深得蔬筍之眞者卽以論上人之詩誰曰不宜豈酸餡之謂哉上人既寂弟子將謀諸梓介余戚好屬爲點定既

卒業爲識於簡端惜乎未嘗一坐已公茅屋同論詩於茶瓜枕簟之間也道光癸未三月譔

雲林寺續誌卷八終

生物標本

高保康署檢

光緒辛巳仲秋
泉唐丁氏開雕

鳳凰山聖果寺志序

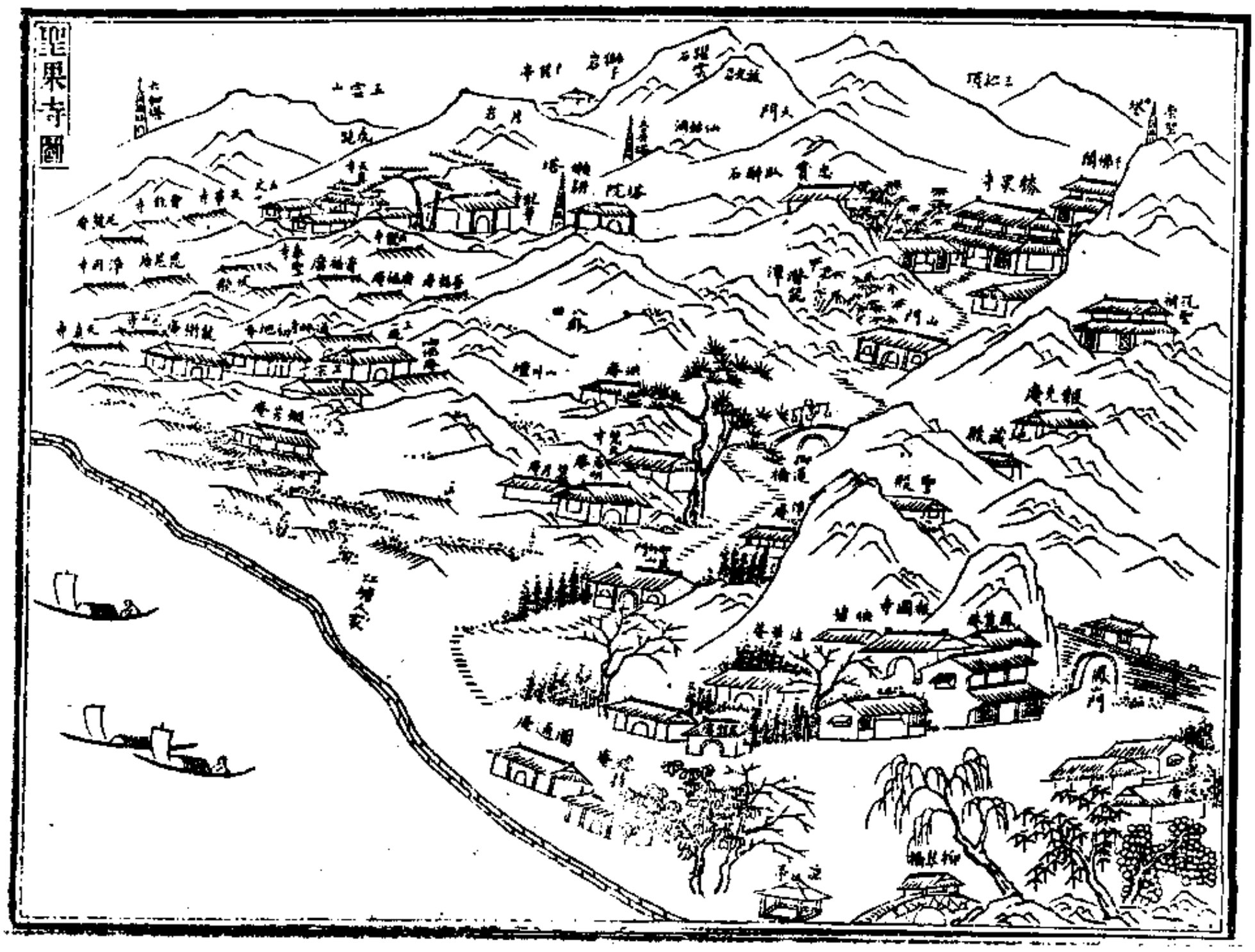
宗風提唱九日花新大事因緣初機直接高老追踪古德聖果開門覓山坐聽海濤水月在指而南山石公復爲輯志嚴洞泉澗之幽奇殿閣橋樹之紫帶楮毫盡賡元要齊融師子鐵牛轉身親切無著師開山燈安貼一塵承天布地矣老僧闍黎是同是別壁立萬仞傳諸耳孫雄鳴雌鳴不須更索轉解時康熙元年歲次壬寅小春望後一日關西慕天顏題於聖湖公署

聖果寺志序 二

曩履學地時熟聞禪侶云武林城南鳳山聖果寺唐無著文喜禪師法席其山靈怪異巖窓奇峙望諸遠峰疊嶂則全身渾是玲瓏怪石歷覽左江右湖則全身渾然是江忘物我而胸中不存些子滯氣遇玲瓏怪石處則全身渾是玲瓏怪石歷覽左江右湖則全身渾然是江是湖巖石誦諸感慨題咏則全身渾是興廢心腸登嶂望諸遠峰疊嶂則全身渾是百億諸山環遶浙中名山勝刹而山巧變幻秀麗未牟有若是者也即閩其說知其所遇不在山而以本分事隨類應諸所遇矣丁酉年間余爲扶人居寺兩載落成禪舍僧寮十餘所日與二三禪侶履諸舊蹟惟見左右峰頭如光拳竪舉於空中及其樓基佛閣祇存斷礎堆磚欲覓株樹條枝不復得見也嗚呼自古迄今千百年來興廢廢其間事蹟存亡屬知于兒童野老之所指耳吁何系否變之遇而山林亦有此難歟嗚呼人難無惜乎衣食山難剝脫乎叢木如暴露之山丘骨若立若臥若顛若圮壅壅塞塞凹凹凸凸而然而見也或有過者遇之總有滿眼悲淚涕泣之狀莫不以自感情傷而痛哉是年霜後寺主高林老宿與九資徹平二孫向余嘆云雖寺廢山荒然有不廢者懷浸久矣徒增歲月未適所願盍自隋文帝開皇二年

時寺建唐無著喜禪師復興開法高宗南渡竟改爲
苑至於我祖懶耕禪師力任鼎新嘉靖丙辰年被焚
戊午中僧正因復建其址然其所毀者四而復建者六自茲
以來又經更更變變反反復復不至於寺埋僧冷者
賴合郡護法暨諸檀越護持之力也良以歷來數輩
古錐主持法緣夫古今名賢遺剩墨蹟深苦于亡羊
以是爲不息之病遠矣絲是屬余脩輯寺志茲因叨
忝同衣難固斯命不揣識淺妄伸管見而使千百年
後若行雲無嫌於寺冷山貧猶戀乎荒基殿角而廢
有不廢之意是矣是知寺主高林老師脩志之願亦

屬是矣南山石屋隱佛巖上釋超乾石堂撰



山

鳳皇山

按輿圖自昌化竹嶺起過西天目直至鳳皇山形勢飛鳳杭城王氣盡屬于是矣隋文帝開皇二年間寺建勝果者寺山景勝梵宇僧集故名唐昭宗乾寧間無著文喜禪師結坐巖下寂定放光寺廢頓興即名聖果寺志載此聖字詳覽諸志亦此聖字後有不稽者二字不一今依府志定一音兩字意有所重前以景勝後以果聖二者因世所慕而名也

鳳皇山詩

白居易寄周判官

忽憶郡南山頂上昔時同醉是今辰笙歌委曲聲延耳金翠動搖光照身風景不隨公相去歡娛應逐使君新江山賓客皆如舊唯是當筵換主人

張　潮

芙蕖葉爛別西灣蓮子花開猶未還妾夢不離江上水人傳郎在鳳皇山

蘇　軾　鈔

鳳皇山下雨初晴水風清晚霞明一朵芙蓉開過尚盈盈何處飛來雙白鷺如有意慕娉婷

忽聞江上弄哀箏苦寒情遣誰聽烟斂雲收依約是湘靈欲待曲中尋問取人不見數峯青

黃　溍

滄海桑田事渺茫行逢遺老色荒涼爲言故國遊麋鹿漫指空山號鳳皇春盡綠莎迷鞏道雨多蒼蘚上宮牆遙知汴水東流畔更有平蕪與夕陽

趙孟頫

東南都會帝皇州三月鶯花非舊遊故國金人泣辭漢當年玉馬去朝周湖山靡靡今猶在江水悠悠只自流千古興亡盡如此春風麥秀使人愁

藍　澗

南渡山川王氣消西風松柏認前朝紫宸無復千官集宴滄海空餘半夜潮龍去蓬萊曾駐輦鳳歸寥廓不聞簫上方樓閣依稀在暮雨疏鐘送寂寥

高應冕

鳳皇宮闕昔鬼戔無數烟花照綺羅舞鳳臺空荒草亂棲霞嶺上夕陽過不堪古道垂楊少依舊江聲入夜多風景似餘千古恨白雲來去自如何

屠　隆

林響踏空沙川光映紫霞獨猴竊山果童子拾松花
風磴千盤折寒江一帶斜僧來背殘日落葉滿裝裟

沈　捷觀潮

三折紆迴力可支枚生空復廣陵思古初自爾堅長
信天外何人決大疑沙磧不來嗟誤國崖山難退恨
殲師應知興廢關神鬼欲駕滄溟一問之

沈調元

平湖仜望水雲閒人在笙歌醉夢閒卻憶南朝無限
事傷心最是鳳皇山

宗　渤

天地無情日月徂鳳皇山下久棲蕪獨憐內殿成荒
寺空見前山映後湖塞北有誰留一老海南無處問
諸孤蓬萊閣上秋風起先向燕京入畫圖

大　壑

鳳山絕頂樹蒼蒼輦路烟消縱目荒湖水尚浮秦纜
石寺門已沒宋宮牆地分南渡愁何在潮去西陵恨
轉長徙倚不須論往事千秋興廢總亡羊

峯

寺山舊蹟

中峯即寺坐山絕頂平夷透起石峯如屏前有亭名
中峯亭依府志

巖

月巖在寺右肩去御教場中路羣玉攢攢立宛然
如削青芙蕖中擁規峯有隙如鏡徑二尺餘惟中秋
子夜與隙相映若合璧然故名壁鐫題咏湮滅過半
如高大光明光影中天本來面目蔡襄題石門月巖
無影相楊思孔題垂蓮石陳天瑞詩旁有月樹廢夕
照通明方九思題石坊存

陳天瑞詩石刻

聖果寺志　四

怪石堆雲矗太空女媧煉出廣寒宮一輪常滿陰晴
見萬古無虧晝夜同擣藥聲繁驅白兎漏天孔正透
清風光明自照如來境肯學嫦娥西復東

沈　捷詩

月巖有月竇疑是神鬼鐫高擎石之杪空洞徑尺圓
日月出沒時光影皆斜穿獨是中秋夜奇景不可箋
以月嵌月竇分毫不爽焉老僧指示予予初疑浪傳
讌秋約友人候月聖果巔童僕性狂躁數往驚否然
直至夜將半明月當中天月循竇中入地下玉鏡旋
入絲竇中視天上合璧懸攜月就心印快覩舊物還

大息下山宿勿復疑山川

放光巖在石門內昔無著禪師始此結茆寂定晦夜放光故名又名三三室師初往五臺親見文殊有前三三後三三之機因名

侯大功詩

前三三與後三三數目分明甚麽難兩道眉毛一雙眼放光意爲鳳皇山

放光巖在師何在何不今朝師再來我望師來問興廢殿門指點向何開

垂雲巖在躍雲石上嶄然壁立如百堵靈霞垂垂欲下名垂雲

虞淳熙詩

躍起宛復垂欲墮驚不墮握塵向何人此意未可破

桂巖在將軍池上昔有桂在傍其大過羣木因名石刻桂巖二字

石

臥醉石在寺右郭公泉下石如掌平長江浮面其形若醉若臥上鐫臥醉二字

蘇　軾詩

有道難行不如醉有口難言不如睡先生醉臥此石

隊石在御教場平頂羣石竦奇行列如班仗吳越王初命爲排衙石最小一支形如芝高丈許鐫湧地雲三字郡志又名石筍林

圓志詩

青石鬼鬼一徑開鳳雛飛入臥龍垓五丁未許多穿鑿爲惜高人走壁才

躍雲石在寺右竹塢間堅方巖巢翹立于古藤竹樹陰中環以奇矗其巧難名躍雲篆書字大徑尺奇大

圓志詩

兀突如雲勢欲狒半天峯崿翠芙蓉飛來嶺上應難去遞與簣營映碧空

洞

通明洞在中峯亭下巨石削拔玲瓏中空如堂戶壁鐫石門字楷飛龍字隸

歸雲洞在寺右臥醉石西舊名仙姑洞縣令樊良樞易名歸雲洞門多古篆文蘚蝕不可辨內劖萬厤乙酉九月虞淳熙開公結茆于此旁有隱豹岩白玉宮牆猊獅香象諸勝

竹塢在躍雲石下翠竹滃滃宛如畫中卽塔院也

項士昌詩

舞鳳來江上千年不肯啼誰知鳴鳳侶咫尺在窗西

嶺

八盤嶺自外山門至御蓮橋

陳元章詩

路遠危垣上風高松檜鳴花飛殊失意草長不知名

遊客咨遺俗居民指舊京浮屠天末起瞻望忽傷情

徑

薛蘿徑自鍾公巷外山門紆迴至寺二里許松竹藤

蘿四季黯然幽異故名

吳之鯨詩

澗轉烟蘿合林疎翠壁封荒亭惟一徑恍惚入山筇

松

羅漢松在宗聖塔側鳳山第二峯頂大百圍高數十丈上接紫霄恍若虬龍帡覆成蔭廣闊數畝並三株俗呼三株松今廢

德祥詩

一箇青松一草堂白頭僧住卻相當掃苔巖下仝禪定把卷簾前共晚涼歲晏冰霜情不改夜深風露溼何妨有時分付巢中鶴帶取雲歸挂石牀

邵棠詩

佛屋三間破冷開半通雲氣半蒼苔行人莫問僧年紀項上喬松是手栽

澗

呂澗半山亭下起至茗篥灣水勢騰湧晝夜滔滔若奔馳聲慕蘭亭例故有流觴曲水鳳山窩句今水閘存

井

宮井在水塢口宋南渡廢寺爲宮蓋所遺也銀牀玉

甃碧乳猶寒井左下有潛龍潭山腰泉

徐渙詩

銀牀委秋壑泠泠桐蔭永昔日挈瓶人銷沈隨斷綆

德祥詩

上有千尺桐下有千尺井風吹井上桐零落井中影

泉

郭公泉在石門西一窪嵌壁間泉下盈掬久旱不竭誌云郭文舉所鑿左鐫郭公右刻許僧泉款云思道爲明秀名石刻

明秀詩嘗茶

小堂春晚正寥寥洗水嘗茶帶雨燒病起不知紅葉
老開門忽報白雲招松邊落日明虛閣夢裏西山渡
野橋我已慵書今數月怪來幽思在芭蕉

池

將軍池在桂巖下清隱房側其深丈餘石上鐫將軍
形像故名

鹿池在隊石西南石間鐫三鹿故名

潭

潛龍潭在宮井左下方數丈恆有潛龍居之俗呼潛
龍潭

場

御教場在寺右絕頂四平長廣約三十餘畝南有將
臺雄峙數仞周遭皆壁壘宋殿前司營爲親軍護衛
之所也誌載孝宗嘗閱江操能執鐵棒六十勒許馳
馬上下以志恢復云一名女教場相傳南渡山屬大
內嬪妃演武于此登茲則江湖俱在指掌而龍赭對
峙海門一線盡入覽觀舊有介亭廢惟隊石存

劉思唐詩

宋代朝元殿淒涼麋鹿遊江山遺老淚禾黍故宮秋
北狩龍沙杳南征鳳輦留興亡千古跡登眺且消憂

王守仁詩

絕頂秋深荒草平昔人曾此試傾城千戈銷盡名空
在日夜無窮潮自生巖口閒雲揚殺氣路邊疎樹列
殘兵山僧似與人同興相趁攀蘿認舊營

李衷駿詩

相國和戎議已成內家閱武總虛聲東溟不洗千年
恨北塞空懸二帝情白馬夜騰雲作陣黃龍秋披雨
爲兵可憐最是錢塘水猶似當時繞御營

香臺杳靄翠微閒盡日登臨一共攀鐘帶潮聲清客
夢樹明雲影護禪關開花自在開猶落野鳥無心去
復還欲識本來眞面目舉頭江上是青山

朱里詩

北轅一去不知追閱武山頭卻爲誰鐵騎數千同國
故但教涼月向人悲

石像

三石佛在寺之中峯左偏梁開平四年吳越王鐫彌
陀觀音勢至三佛像于石約高三丈今千佛閣遺影
是下有將軍池有桂巖二字大書鐫壁下即對月房
今廢

陶望齡詩

松閒三石佛傳是千年像日日菩薩淫看看佛身長

蔣公肩詩

風霜薄之無時漫滅彼大信人度石作佛

石羅漢在寺左吳越王錢氏鐫五代晉開運元年南山僧彌洪遇神人指云此山有聖跡何不顯之洪尋至巖石有石刻羅漢像六尊洪未舉而物故矣後錢氏夢一釋告云吾兄弟十八人今有六請爲聚之因訪聖果巖洞鐫天台賢聖像以符所夢

石觀音在忠實亭上

衛

石門在寺右通明洞上兩山中斷穹窿扉開表裏深窩可容精舍又稱天門正德嘉靖間姑蘇陸鏊鹽官僧明秀相繼結茅于此僧因爲號有石門集行世旁石鐫觀微聽講逅仙窩諸勝絲絕壁升窩歷階級名上天梯

白玉蟾詩

小傘輕包手自攜少需腳力過危梯入門失問翁扃姓看盡壁開前後題

明秀詩

阜盞朱旛簇仗齊西湖日日夜歸遲斷橋豈是長春地精舍多妨結夏時朱閣捲簾驚燕子畫船呼燭照花枝玉壺春酒民膏血只有城中太守知

又感事

病裏度僧夏詩篇憶舊遊空堂一葉雨涼思滿簾秋盡日書長把深山道自謀芙蓉正堪採誰爲寄清愁

石衛在千佛閣頂佛祖亭左上卽崇聖塔小逕石壁夾道通人往來又名石巷巷鐫字徑尺許衛中有巨石橫其上名石梁今廢登此南望長江帶繞北眺西湖鑑開宋諸名公題刻其間近采毀殆盡郡志云鳳

山第二峯石衛鐫吳越王錢鏐撰

寺

聖果禪寺隋文帝開皇二年始建唐昭宗乾寧間無著喜禪師重興吳越王錢鏐于梁開平四年鑄三佛及羅漢像于寺左石壁宋仁宗景祐間內僧惠然建塔慶厤五年郡守鄭戩請賜額曰崇聖高宗南渡廢爲禁苑孝宗淳熙十三年四月甲子重建帝顯德祐末毀元至元二十年五月戊寅日復興至正閒燬洪武四年重建永樂十五年立爲叢林正德九年甲子二月十九日己亥僧子敬鼎新嘉靖丙辰年倭寇至

被焚戊午年僧正因復建焉凡所毀者四而重興者
六寺當鳳皇山之右翅臨江兀突翬然欲飛南與秦
望東與吳山諸刹相輝映而聖果秀麗過之加以江
濤澎湃松徑盤紆欄淙潺湲竹木蔭翳蓋昭代之竺
祇園而叢林之魯靈光也

寺正基舊坐忠實亭左背倚中峯辛山乙向坐
辛朝乙今移禪堂左者非正向舊址東至茗篢
灣大街今爲侵賣殆盡惟路存焉南至月巖山
岡錢塘縣界西自慈雲嶺上錢塘山界直至北
一帶山礎北至本隅四圖孔子書院及官山界

寺產方圓二里許今十有七存耳

聖果寺詩

釋處默　師越州人住安和與休公比院相酬
酢贊麻閘住聖果講演般若諸部雲
納討究者萬指留韻
章爲古今絕唱

路自中峯上盤迴出薜蘿到江吳地盡隔岸越山多
古木叢青靄遙天浸白波下方城郭近鐘磬雜笙歌

章孝標

古寺孤峯上樓臺聳翠微捲簾滄海近洗鉢白雲飛
竹影侵經案松花點衲衣日斜登望處湖畔一僧歸

王安石

登高見山水身在水中央下視樓臺處空多樹木蒼
浮雲連海氣落日動湖光偶坐吹橫笛殘聲入富陽

王守仁

林深容鳥道古洞隱春蘿天迥聞潮早江空得月多
冰霜叢草木舟楫玩風波巖下幽棲者時聞白石歌

樊良樞

一逕青蘿合遂迴白石橋天低吳苑樹地坼浙江潮
寒曉催僧臘春雲斷野樵開尋無著子雙澗落風饒

張儲

萬壑千峯繞寺門宋家宮苑給孤園帆檣歷歷檻前

度鐘磬泠泠樹杪喧雲裏鶴歸松尚靜溪邊鹿過水
初渾山僧不解通名姓破衲斜披禮世尊

王人鑑

數里投黃葉林深畏虎逢映門江渺渺繞寺翠重重
蓮喜開新社榛憐沒舊踪難窮巖石趣一步一支笻

傅巖

渡河無意再迴鑾曾夢錢塘劍影寒絕塞烟沙銷遠
算南州風土悞偏安草深御道堂猿識雨剝宮溝石
風殘散寄荊榛分五剎憑誰王氣說江干
帝子輿隨白馬來臨安殿倚碧山開湖如元武閒鐘

沒江自蛟龍避咎迴立石猶傳花是隊荒原想像繡
成堆詞人莫怨南朝事洛水秦川盡刼灰

陳紹英

君不見一輪皁影落吳江搖漾明光不勝纈又不間
雨丸合璧生鹽海打疊團欒宛如結祗爲陰晴未有
常展蒻帆風終漫滅誰知几席可探奇聖果幢臨萬
松缺芙蓉攢削千朵青中有高峯奇更絕一規恰受
海珠圓只到中秋不差跌此月曾隨宮裏人六朝金
粉同劇切我行猶傍絳羅幃直引江潮上窗闥僧來
洗鉢白雲飛茶至吹烟黃葉熱如今樓觀冷如灰馬

溺牛溲積成雪披卷如新見故人有話不知誰易說
夜深風雨帶江聲時作怒號時嗚咽欲看梵唄幾時
興漫漫青草春來茁

沈捷

金闕南山倚鳳皇海潮王氣繞錢塘雲霞成綺開朝
殿草木爲兵啟教場僧汲宮苔銅井響人鋤礎玉土
花黃即今勝跡遺江上半壁聲靈尚未荒

君相和戎願閉關何人欲塑舊君還車前實下九哥
淚腦後空懸二聖環痛飲諸君誰北塞跨驢居士自
西山格天一德眞無爽八十春光湖上閒

大壑

前朝山寺昔曾經路入松蘿晝自冥天際濤回江樹
白峯頭雨過石林青寢園夕照花閒洞宮井寒餘竹
喪亭深夜欲投僧處禍望中漁火亂烟汀

如曉居天目寄聖果心海

我本錢塘客天目蕭然欲借西崖宿木脫風高千丈
巖虎嘯猿啼聲斷續師本天目客錢塘茗溪水發源
流長喜師挂錫居聖果道超德遇名俱揚相逢別去
年非久平生那羨機緣偶似鶴如雲閒去留高懷卻
傍誰開口啟窗揮塵適意多西陵潮落歸漁蓑越山

隔岸拖手笑古來佛法今如何

寺舊蹟

殿

大雄殿七楹嘉靖三十七年戊午九月僧正因狹爲
三楹去重簷以板密之蓋避嵐霾易朽也以左輔一
楹祀伽藍神右翊一楹供諸祖師又二楹爲兩廡式
周方焉中奉三世佛刻木范金唐遺古製旁列十地
菩薩十八羅漢二十諸天神從悉準常儀

觀音殿五楹在彌勒殿右內奉千手觀音像

西方殿五楹在正殿右今改禪堂正殿古基是此

地藏殿在彌勒殿左中奉地藏左右十王聖像

彌勒殿三楹宣德元年僧懶耕重建中奉慈氏并左右金剛神

堂

法堂五楹在正殿左

禪堂五楹在正殿右

懺堂五楹在十方殿右

觀堂在懺堂右

十方堂在彌勒殿右

房六房起于嘉靖二十二年俱懶耕法系

塔院房在寺右竹塢中後即懶耕骨塔云塔院孝廉吳之鯨額云乘鷺山房榜曰疎徑曲穿藏異石紫蘿深護吸天花蓋竹石交勝云僧洪恩書扁云檀欒齋榜云繞屋松千箇臨牕竹數竿僧傳燈額曰翠筠樓

沈　捷詩

昔日讀書處相違二十年樓基秋草合詩壁野藤連樹失路俱改僧亡佛并遷惟餘臥醉石江水浸遙天

松濤房在臥醉石下今廢

清隱房在正殿左今廢

對月房在將軍池前今廢

雲岫房在禪堂右今廢

眞如房在千佛閣左今廢

樓

鐘樓在彌勒殿左鐘本宋景陽舊物每晨自鳴其聲若鳳響聞數十里嘉靖開胡中丞取去樓即隨毀萬厤壬子年僧眞印重鑄樓未起而印卒矣

望海樓唐武德中建一名東樓在崇聖塔畔元初廢

蘇　軾詩

海上潮頭一線來樓前相顧雪成堆從今潮上君須上更看銀山二十回

樓下誰家燒晚香玉笙哀怨弄初涼臨風有客吟秋扇拜月無人見晚妝

米　芾詩

雲間鐵甕近青天縹緲飛樓百尺連三峽江聲流筆底六朝帆影落尊前幾番畫角催紅日無事滄洲起白烟忽憶簀心何處是春風秋月兩茫然

閣

千佛閣在中峯亭左凶即吳越王所鑄三石佛也庚閣上與像稱環列千佛于上閣廢聖像存

鮑子壽詩

芒鞋踏破洞中雲石徑緣山入窈深竹裏僧房涼似水苔侵佛面半無金日斜孤鶴松梢立露下寒蟲草際吟童子捏香隨客坐一簾山色晚沈沈

松濤閣在臥醉石下王守仁題庭前修竹春啼鳥屋畔長松晝宿雲明天啟閉廢

張儲詩

城郭歸途遠松關靜夜憑古幢雲作蓋破院月爲燈林怖來棲鴿鐘妨入定僧俗緣抛未得一榻對南能

妙智閣在忠實亭上明萬曆初廢觀音石像存

堂

聖果寺志

九

有美堂在鳳山之頂宋郡守梅摯建仁宗賜詩地有吳山美句因名有美堂歐陽修記云有美者山水登臨之美人物邑居之繁一寓目而盡得之蓋錢塘兼有天下之美而斯堂者兼得錢塘之美焉宜乎公之甚愛而難忘也今郡守新建柳洲公館亦扁其堂曰有美今廢

蘇軾詩

娟娟雲月一鉤彎漸漸星河半隱山魚鑰未收清夜永鳳簫猶在翠微閒西風瑟縮經絃柱香霧淒迷看髻鬟共喜使君能鼓樂萬人爭看火城還

中和堂宋郡守宋沔建今廢

宋高宗詩

六龍轉淮海萬騎臨吳津王者本無外駕言蘇遠民曦彼草木秀感此瘡痍新登堂望稽山懷哉大禹勤神功既盛大後世蒙其仁願同越勾踐焦思忘吾身艱難務遵養聖賢有時伸高風動君子屬意種蠡臣

門

聖果寺志

十

法聚詩

門在彌勒殿左前宋沈伯成書額松風海濤項毓題榜遶岫明烟樹澄江吐日華今廢

門在宋洗馬池頭薛蘿徑口蔣公暉書扁江山勝概之榜云入深松徑開名刹上盡雲峯見大江天順二石柱存

孫永思詩

門落日望江干雲樹微茫晚色寒欲向東風歌一曲鷓鴣聲裏豆花殘

門在若箭彎鍾公巷對義井天順八年僧宏霈建臬司曹公給扁聖果名山今廢

亭

佛祖堂在千佛閣後平頂今廢

白玉蟾詩

月冷松寒露滿襟天容紺碧鶴聲沈夜深獨把闌干拍只有長江識此心

致中詩

荒草遺名佛祖亭當年曾有坐禪僧三更月下猿啼後野客悲吹半夜燈

滄朴詩

佛祖亭蕪草尚存廢山廢蹟總無痕斷斷續續江波浪相像吾心感慨言

聖果寺志　三五

中峯亭在妙智閣後上平頂石壁如屏夏少師題額天峯孤嘯蔣公暉書額中峯今廢

祖福詩

浩蕩迷方客仍淹江寺隈旅愁添夜雨歲事到寒梅滄海無家問中峯有夢迴燭光何事喜更傍客杯開

介亭在御教場平頂北今名北將臺宋郡守祖無擇建今廢

蘇軾詩

西風初作十分涼喜見新橙透甲香遲暮賞心驚節物登臨病眼怯秋光憤處士雲庵裏倦醉佳人錦瑟傍偷有夢回清興在臥聞歸路樂聲長

忠實亭在妙智閣下石壁鐫忠實二字郡志云忠實宋高宗御書以褒命臣者旁有金玉圖書款今存空隙亭宋郡守邱岳建今廢

錢兆元詩聖果仗諸大護得復如故故以不變句以表深心檀護之力云

忠實如何似我心我心不變汝何能錢塘江水雖無盡尚有晴枯未必深

朱天麟詩

忠實懸留一寸心人來誰肯認前身我今知是袈裟子聖果山中一箇僧

聖果寺志　三六

陳錫章詩

亭飛蝴蝶因風亂樹過行雲雨後隨牛偈未還天欲暮歸程信速失留題

半山亭在薛蘿徑中爲寺龍虎關口以鎖一山秀氣者今廢

鳳山亭在禪堂後磴兩石鐫鳳山二字旁鐫宋洛王大通書山旁篆滄熙丁未春今廢

庵

最上庵在御教場將臺極頂名最上今廢

閻志詩

憑虛高閣殿諸天昔日軍營今草圖幾欲尋思修聖果茲因得地辟塵緣炊羹鑄底燒黃葉架竹巖頭引鹿泉夜坐蒲團觀水月心空水月兩相閒

默乳居在忠實前

月榭五楹在月巖前萬厤初廢

蕭一中詩

秋月同看此夕圓坐中風景共悠然微茫山色青天外隱見江濤綺席閒蓬鬢漸因時節改壯懷徒爲世情牽巖前高閣空寥闊又過今朝一日添

橋

聖果寺志

三三

御蓮橋在山門前五步餘順治辛丑年開僧自愚重建俗呼過蓮橋

塔

崇聖塔在三石佛左頂峯畔高七級約二十餘丈宋景祐閒內僧惠然建慶厤五年郡守鄭戩請賜崇聖額南渡毀入行宮

張伯雨詩

鳳去簫韶空隱隱鶴樓臺殿舊層層浮圖立盡千秋雪尋聽風鈴說廢興

白塔在鳳皇山岡盡元端宗景炎二年十二月西僧楊璉眞伽建名鎮南又名慶喜又名最勝高二百丈內藏佛菩薩萬驅經數十萬卷其形似壺俗稱一瓶塔以聖飾如雪又名白塔至順辛未正月十四震崩至正末張士誠毀

白塔誰所營今復爲平地猶有百年人閒來說興廢

圓志詩

張君見拆塔後代何所知白塔竟無跡惟存折塔詩

楊仲宏詩

宋宮傳是唐朝寺白塔崔嵬寢殿前夏雨染成千樹綠暮嵐散作一江烟蒼苔門外銅鈿暗細柳營中書角傳寂寞葫蘆宮井畔野人拾得舊金鈿

聖果寺志

碑

重建聖果寺碑記　苗衷

聖果寺在武林城南杭鳳皇山之右翼隋文帝開皇二年始建至唐無著文喜禪師重興宋慶厤中郡守鄭戩奏賜額曰崇聖宋南渡後寺改爲苑逮德祐末�虛聖朝洪武閒海昌鹽初敬公永慶退席卓錫于茲慨寺廢三百祀而古蹟猶存力以鼎建爲任惟師戒珠智炬足以聳動四眾故倡而和者風靡焉

不數寒暑殿閣堂宇諸佛塑像煥然一新如化人之宮幻出于層巒之麓濤江之濱禪誦于斯者僉爲剎與久廢之餘鑄辟砾石以揭之則後者無以知敬公之善倡眾檀之善和也屬筆于予焉嗟夫予齠年誦諸賢之作慕聖果之景意其得于天巧然欲布襪青鞵往遊其閒以寓目限以官守而不可得乃得鑄辭託名于貞珉之末何幸如之遂論次其鼎建之顛末而繫之以銘銘曰厥山之阿濤江之陽有歸其宮以奠覺皇覺皇大覺覺我後覺伊誰開由哲嗣無著無著搆宮高與山齊闡大覺言以覺羣迷五百餘年由

唐迄宋寺廢爲墟山猶翥鳳盥初敬公覺老之孫嗣無著席開不二門攘臂一呼檀那四集乃搆琳宮有嚴有翼金鋪綺疏雕楹繪壉于粲其輝如化人宮覺皇中居諸天環衛然燈傳心焚心諷唄鐘鼓鏘鏘仰祝聖釐祝聖之餘波及羣黎禾稼有秋庇瘼不作永覺羣迷咸歸正覺

正統九年歲次甲子二月十九覃開山抄門懶耕子敬同徒文廣文恆文憲文雅文厚德貢立石

宋淳熙十三年夏四月甲子重建右紀大元至元二十年五月戊寅復新建立伽藍下紀三十三僧爲懶

之閭舉中峯歸雲洞三三室次第振飾此伯霖所謂素朴略施點綴而曇林蓮社共證聖果者也

許泉記

許泉故郭公泉也石門山人更爲之名浙山水勝天下泉値江回谷遂處湧湧出傾崖嵌竇中俗遠境絶爲猶勝山人過而樂之亭其右卓錫焉已而喟然嘆曰有天地則有茲山有茲山則有茲泉臨茲泉挹且玩者前公而往後公而來可十百數耶公專而名之者歟然荒亭半欹松閣漸圮無一席琪龕古貌蕭森似亦有待公而興者何尚其志不二于物而托之泉泉繇以傳然則非公名泉泉以公名爾夫天下之物名可以榮利可以

富珍麗之物把玩之可以怡情交乎吾前日紛如也世固當畢力營之忘死趨之志溺分淪造物者莫之許而有也或有之弗久或久之得咎猶無許耳況名以傳耶秀自分稿寂淪放世無可撓吾志者茲泉冽寒孤迥委藏于奧阻荒閒之區用可資于世莫便于用也秀適遭之泠然而斡沸然而瀹暢然而飲嗒焉樂以終老人莫吾競造物者莫吾禁也公去我來泉將不許我乎故更之曰許泉持以告予予憮然莞爾曰有我哉山人以正德十有四年八月九日亭子以

嘉靖元年正月三日記

疏

重復鐘樓疏

聖果寺在鳳皇山巔曠爽清傲江湖供几席閒收武林諸峯之勝多幽壑奇踪名賢奇跡訪古之士無不流連忘返第歲久蕪廢巍然僅存一殿山門亭臺俱爲町畦榛荆矣僧朴且貧不能達于司禮左右以故紺碧徧南北山茲幸不爲其所賞識古貌蕭森似亦數竿文篆以備曇林禪習運社夷猶高賢過者咸爲惋惜頃樊明府見而喜之許築亭建碑山靈大有起

色而元津法師開席講德遠近爭赴則興其期乎不佞謂興宜有次第寺原有巨鐘聞數十里爲胡大中丞取去鳴鳳不聞大爲郡治缺典今未能辦五色或以鐵爲之取其易就鳳皇高岡之鳴以此助宣文運振起風會功力非尠亟宜圖者一寺勢左逼右虛識者謂當復鐘樓舊基則龍尊虎伏奧區增勝亟宜圖者二小橋石亭稱薛蘿徑是山行嚮導不可不新因爲飾松濤閣仙姑洞中峯亭諸勝恍惚點綴使素朴沖淡不染丹碧翠而韻士勝流所至如歸亦快事也亟宜圖者三但集資非易倡和有因不佞請先其一

而俟緣至以漸及之庶成勝緣不爲唐語也

重建法華懺堂疏　虞淘熙

武林聖果寺形勝自天目飛來盤踞于鳳皇山之中峯而晉宋間郭公子瞻皆有栖賞之跡迄今芳躅儼然故唐人有路自中峯上盤回出薜蘿之句吁山靈地勝具在其寺之殿宇之存十僅一二兩僧大材常念既爲寺僧矣不爲寺慮一旦持瓢錫孤遊箕子國人競瞻上國沙門能獨遊戲我朝鮮者非道德爲天人護持而曷能至海外哉大材住彼五百旬獲國人供金三百餘咸大總戎李公以鄉曲誼乃爲鑒金

歸寺重建法華懺堂左右廊廡齋廚等室工十七而金竭矣且聖果無論證果最勝文喜勝于文殊亦果勝于諸寺矣予與馮開之祭酒所建懺堂勝之勝也蓋西來諸經法華獨勝而天台懺法尤爲勝因大材梓公航海入高麗其國方慶全勝施以多金李總戎緹致之集諸勝流成此勝事生勝運華證上品果者勝幢來迎象駕遙駐非創琳宮金刹尊勝安依雨廡勝軍亦須庇以宏宇因名乞士求結勝緣豈有勝地勝士而不思所以勝哉高麗耆務勝遠夷勝景由之彌勝矣果位絕勝將無意乎惟較勝負之數作者此無

能勝殊勝功德當勝我與開之百千億倍大材師乞高麗錢搆宮修懺堂堂天朝獨不思箕子國人善求五福乎倘云罪福無相不須懺亦不必求則金錢粟帛五福中一福耳當作何相而執不忍捨耶守之稱鹵施之證聖鹵思作聖聖世之人定不甘爲鹵請問捨錢營當懺事及不可懺事捨錢修懺事及助人修懺事二人何地往生淨土中華泥犂邊地雖各無相未得慧者苦樂條然中國君子多已得慧者不妨爲諸眾生作三輪體空施

重建山門疏　吳之鯨

鳳山山勝萃于聖果登巔而湖海諸峯盡如聚米縈帶矣舊有山門在平坡石橋到此幽寂微翠所稱徘徊薛蘿游子無不曠怡心賞今僅存四石柱耳邑侯樊公議欲重建山門會以擢去頃喬侯遂欲成之然喬侯之擢期亦近矣因語誌公速搆木採瓦計功以旬乞橋侯題扁爲不朽盛事我輩各助榆錢見聞歡喜幸甚

歷代

唐

無著文喜禪師

師嘉興語溪人朱氏子憲宗元和十五年三月初三日寅時生七歲出家聖果寺國清剃染開成二年初受具習律聽教屬會昌澄汰反服韜晦大中初重例懺度于鹽官齊峯寺後謁大慈山性空禪師空曰子何不徧參乎師直往五臺山華嚴寺至金剛窟禮謁遇一老翁牽牛而行邀師入寺翁呼均提有童子應聲出迎翁縱牛引師陞堂堂宇皆耀金色翁踞牀指繩墩命坐翁曰近自何來師曰南方翁曰南方佛法如何住持師曰末法比丘少奉戒律翁曰多少眾師曰或三百或五百師卻問

此間佛法如何住持翁曰龍蛇混雜凡聖同居師曰多少眾翁曰前三三後三三翁呼童子致茶并進酥酪翁拈起玻瓈盞問曰南方還有這箇否師曰無翁曰尋常將甚麼吃茶師無對師觀日色稍晚遂問翁擬欲一宿得否翁曰汝有執心在不得宿師曰某甲無執心翁曰汝曾受戒否師曰受戒久矣翁曰汝若無執心何用受戒師辭別翁合童子相送師問童子前三三後三三是多少童召大德師應諸童子曰是多少師曰此爲何處童曰此金剛窟般若寺也師恍然悟彼翁者文殊也師禮首童子願乞一言爲別童子曰面上無口裏無慎吐妙香心裏無嗔是珍寶無價師拜謝而出

寔常言訖均提與寺俱隱懿宗咸通三年師至洪州龍興觀音院參仰山寂禪師頓悟心法令爲典座有異僧就求齋食師減己饋之仰山預知問曰適來果位人汝給食否師曰輟己迴施仰山曰汝大利益又一日見文殊跨獅子緣簷側師呵曰文殊自文殊文喜自文喜遂掌文殊湧空曰苦瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行三大劫卻爲老僧嫌因去不復見咸通七年旋浙右築室千頃山居之會巢寇之亂避地湖州仁王院光啟三年錢武肅王請住餘杭龍泉寺厲署令慈光院僧問如何是涅槃相師曰香烟盡處驗如何是佛法大意師曰噢院主來這師僧患顛問如何是自己師默然僧罔措再問師曰青天蒙昧不向月邊飛大順元年錢王奏賜紫衣請師住聖果乾寧四年又奏賜無著徽號光化已未又移居無著院于十月廿七日夜子時告眾曰三界心盡卽是涅槃言訖跏趺而逝時方丈發白光林木同色世壽八十臘六十二十一月二十二日奉全身塔于靈鷲山之無垢院哀帝天

祐二年宣城帥田頵應杭將許思叛將縱兵大掠發師塔肉身不壞髮爪俱長錢王鏐聞奇之遣裨將邵志重加封瘞至宋慶元中韓侂胄取爲壽地遷院靈石山下止存其塔及楊郡王復取爲壽地遂啟塔乃陶瓮也容色如生髮垂至肩指爪繞身留三日不壞茶毘舍利無數寧宗嘉定十三年遷瘞大慈山智覺壽禪師塔左

宋

希晟法師

師謝川施氏子四歲出家覃恩得度年十五傳教觀于雷峯廣慈同門畏愛號爲義虎治平中敷講于嘉禾隆平已而徙居聖果空室有怪祟所棲師呪土擲之得片紙書云今被法來遣若法力没當復來此數日擊物揚火變怪百出師呵之曰不聞惱法師者頭破作七分乃爲廣說輪轉因緣衆悔聲呪助其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略陳悔過之詞且云蒙師說法之力當生他化天自此絶跡師因淨覺背宗上十諫書法智祥靄簿吏云淨梵比邱多刼講演法華王即起頂禮遣使引還建炎元年十月朔日坐亡閣維時有五色光塔擇橫塘之般若

開口師不甘乃作評謗以辨淨覺見曰四明之說其遂行乎哲宗元祐庚午秋集衆書偈坐化閣維舍利數百賜號妙悟大師

淨梵法師

師嘉禾人姓笪氏母夢光明滿室見神人似佛懷娠生師名佛護十歲投聖果永慨主出家常念阿彌陀佛有問年少念佛何爲答曰我欲參訪夫十八受具戒投湛謙二法師習教得其傳謁神悟親講說如夙習初住無量院講法華十餘會哲宗元祐初主姑蘇大慈講三大部受業徒徧踵吳地嘗

元

珠明禪師

師杭人幼投聖果出家謁石屋和尚領參狗子無佛性話每入室石屋云汝不如狗子師纔擬問屋即搖手云須似狗子去師體究有年一日飯罷至廚下見狗子盆內喫食頓省不如狗子話即以手招狗笑云得如似爾堪甚麼遂有偈云擺尾垂頭咳嗄聲餘多餿飯飽喉嚨從今識得家無客一任人來不管門是以所得謁石屋屋云原來汝是箇畜生師云學人與和尚同胞屋即怒色拈棒師

作狗吠聲屋退身喚行者云好妨獵犬師便禮拜而歸聖果涵養自適意無他願惟以補路栽松是為活計有留三偈以記所願人作千年計吾為一路松半生心在此老大小橋封興廢隨他去難為琪在心山靈知我意勿使有枯根自覩人緣少相交盡凍冰客來學得避答話恐無能師一日對徒眾云汝等隨侍總不知我心事徒云師有甚麼心事請示師云與汝說得豈是我心事即微笑示寂

明

子敬禪師

師海昌凌氏子洪武十七年出家海鹽碧雲院禮懷忠師二十受具通內外典為世所宗永樂元年永慶退席卓錫聖果慨寺廢行宮經三百祀力任其事而恢宏之緒未備至正統九年落成殿閣堂宇庖湢像設莊嚴煥然如故正統七年三月十六日南京僧錄司因孝陵久罷講席奏請召師住持天順元年告疾歸寺八月十五日申時坐逝壽九十有三法臘六十三塔擇躍雲石右謚號懶耕

歷來住持

無際禪師　頴耕嗣　此起住持

師開法桐鄉戒壇院正統五年為師塔事退歸聖果送師靈骨事畢慨寺祖席然興廢多端守住不可乏人顧左右徒云今雖地廢山荒幸有一椽可寄汝輩能荷願力者接續不斷綿遠住持正如深心奉塵剎是名報佛恩因是

芥庵禪師不違師囑自此住持歷來不冷稽詳枝譜自無際屬于芥庵至雪峯參雲高林五十三代矣

祖塔

無著文喜禪師塔

順治八年十月十一日塔院房僧智津遷鴻等集衆至大慈山請師靈骨歸寺建塔月巖之前

蘇　軾詩　昔往大慈禮塔今收

代北初辭沒馬塵江南來見臥雲人問禪不契前三語施佛空留丈六身老去山林徒夢想雨餘鐘鼓共清新會須一洗黃茆瘴未用深藏白毳巾

原肇詩

一定空山五百年不須惆悵起頹磚路邊多少麒麟塚轉眼無人贈紙錢

懶耕禪師塔在躍雲石塔院房後

正因禪師塔在郭公泉下臥醉石左

附

馬僧摩居士塔

僧摩曩問空隱和尚云不落迷悟時請師分付空云向不落迷悟時薦取摩云此正是學人放身舍命處空展手云更須吸盡長江萬道波摩即禮拜僧摩自謂半世苦心所有碍物自此盡矣後于聖果往返有年紳衿士庶究心者日驟每云吾幻軀當歸此地崇禎丁丑卒塔擇忠實下左

林增志詩　禮塔

幾度懷思聖果山異鄉霜雪老容顏艱難此日初瞻禮峽咽當年莫駐攀極目江千圖畫裏追惟杖履夢魂閒蕭蕭落葉飛階下恍惚光儀一往還

鳳皇山聖果寺志終

悲西藏

光緒辛巳冬

張維嘉題

武氏林
卷樓一
刊千丁

錢唐東望會稽西連天目飛富春於龍翼遏具區之上遊湖水潔洞江濤澎湃三澥之麗觀也永嘉以還多營塔寺飛來卷石疑自靈山寶掌千年居然竺國以至猿呼虎伏烏狎龍馴勝蹟相尋名僧多有若乃越古蕩遡秦亭雙徑捷下禹航迅迴嶺岫參差峯巒磅礴流泉孤映西溪出焉此地產蘭芷植杜且梅花千林竹實頗極幽勝高人逸士往往託蹟其間自燉煌始譯法華晉僧曇翼伏處是山藉靈異之蹟其徒杖履相從谿雲若接晨鐘夕磬谷隱居雖吳

地之奧區實梵天之小隱起自荊山迤於琴堂中縣汀渚旁逮青芝總花鳴之名藍迹龍歸之遽宇有心者葺而爲志余蒞官偶暇杖策來遊尋濛上之餘歡述流水之往事舉目西眄精舍連縣言念竹在遠古者雙鳧雲起漫說僊蹤一縣花翻猶傳盛事余也欣逢大邑七載淹留攜琴鶴以空歸夢湖山而永夕展卷三復漫題篇首庶彼長松遠引白傅承風雲崇乍流辯公把袖時有去來人無今古云爾

湯進士出身知錢塘縣事加一級關西慕天顏題

梵繩既遠人各異習而習亦異情道業殊途言功互立此自章之往牒可以無待稽循乃理足元空味玅世外者亦往往顯晦殊操動止各別故謀於世者與世見其端足於我者自我消其妄蓋二帝之有巢由尼山之遇沮溺此中風軌實有不齊不可强而同也然而火陷爐灰心枯木槁一燈棲寂半室支禪自非閒靜蕭寂之區可以雲互衣瓢溪迴鐘磬則玅香清梵亦何所寄哉記三十年前初走西谿見老竹參天長松蔽日於時梅正披香蒼雪彌望從容步香霧中覺毛骨爲清心脾俱冷然時匆遽往還未暇得窺堂奧也甲申乙酉間長處其中始得邀人縱步凡諸勝流誅茅泄烟之處無論繩牀竹几笠鉢燈香即片瓦寸椽無不自爲幽古以爲天生此一片地供人棲遯今相去幾何時而向所羨挈雲聳壑之蒼虬與離離鸞鳳之尾僅十存其一二所不隨變亂爲灰劫者惟諸梵音清構借法王高座得自尊其檐影耳鳴呼白雲蒼狗幻定無常以理揆之亦何足歎而究竟山中之變易終不等朝市之紛披詎能禁巢許諸人不當騎語乎梵隱一誌始衲子心海數年來楠道人成之其中紀勝紀刹記所歷者四五而詩文則二三蓋西

名不著於前朝自南宋以洞霄一途始開此聲道
故古人之筆絕少今誌中所紀亦但就梵以言隱耳
若夫山均水際竹蔭梅棲勝地之居廬韻人之小築
讀王百穀數詩則知無地非隱也獨梵云乎哉然余
每歎名場市路蟻附蠅營既入狂瀾奔流奚怪而近
者灰心學道之人亦且眉騰骨奮豎采鴛苞誠令以
一瓢一衲寢處其中吾知蕃秀之向朱明斷末肯遽
然霜落水收也則道人此誌一時正爾孤行矣癸巳
六月虎林錢朝彥書

天地之靈奇洩於山水山水之最靈奇者天地又若
靳祕焉而不輕以畀人間有披其扃而發其藏者大
都息心槁形鶉居穀食之倡也而持梁刺肥者不與
焉迦文住布金之園亦有庵羅竹林獼猴江各列精
舍東流震旦五臺峩眉雞足補陀稱宇內四大又別
有天台廬阜爲應眞駐錫之所蓋人天瞻仰胥厭嚴
道場而安禪習定處林放光惟閒靜蕭寂爲宜夫閒
靜蕭寂塵劫中可易遘哉此其塞闢有數去住有機
緣卽司馬頭陀輩不能卜度也杭郡東南佛國諸名

藍巨剎猶未窺絕塵境乃有圖經所不載輪鞅所未
經者粵惟西谿蓋郭西表裏溪湖湖當山之陽韜麗
明靚天竺靈鷲卓趾焉溪伏山之陰宦然深古聚落
一區而已自龍鳳飛來帶水演迤而法華蜿蜒週繞
遂爾別有天地宋人留下不復駐輦二三緇流尋雉
兒鳥窠遺蹟結茅其中偕村氓耕桑灌植爲業後稍
稍攢集精廬綦布余避兵犇竄遡洞深入宛然桃源
也遂卜築焉而同難諸君子亦麇至暇則支短笻或
棹小舸問某山某水某泉某石某所饒梅竹旱櫟某
幢刹某團廡某芰蓴開士可參叩彷彿其大都謂遊

自此始也亡何荏苒不逞出沒攻剽而此土遂無寧
居矣鄉耆禪棲猶故亡恙繩坐疏班錫鉢間設未嘗
鳥獸散嗟乎閒靜蕭寂之區斷以畀安禪習定者而
逋臣客子曾不克比於芸夫豎牧乎豈非瞿曇氏之
植福深而我輩之因緣淺耶西谿名不著故老或談
南宋建炎淳熙後事百詠有題詩軼不傳明洪中丞
敘志僅存崖畧禰師心海廣宇草法華伽藍記排纂
頗賅未及成書化去余偕秋雪習一門人黃燦及其
子圻流覽博蒐据心海舊帙差次就緒臚分爲四日
紀勝曰紀剎曰紀詩曰紀文統名梵隱志志隱也柳

子厚論遊有曠有奧西谿得地之奧釋廬萃止余佛
民也盤旋寒碧窗無桑下三宿之戀乎世有躭禪癖
隱者攷斯志也而褒濡足以從之造物者不得終
祕其奇矣

順治歲在辛卯秋八月虎林吳本泰書於蒹葭深處

西谿梵隱志卷一

虎林吳本泰藥師　輯
門人黃燦維含
黃啟圻右序　較
雲棲智一道宗　編

西谿志卷一

栖庵曰錢唐三天都之一江雄羅剎湖豔西子名
勝甲海內西谿一窪水耳夐古未聞自宋葺經途
斥爲皋壤溝塍鱗次耕漁櫛比兼饒梅竹茶筍而
香雪十八里遂成佳話矣然啟北郭扉不越一由
旬地而可庵可廬可稻可蔬可舟可梁可濯可湘
豈俟越鯨波蹻鳥道聚糧三月而後至哉窅然塵
壒之表宛在樊圃之閒西谿所以爲最勝也紀勝

第一

西谿蓋道

宋建炎三年七月升杭州爲臨安府築行宮於鳳凰
山仍錢氏之舊也初欲都西谿帝覽圖曰且留下故
谿有留下之名俗訛樓下谿路皆蓋道石平如砥西
堰橋山可以望海由秦皇名秦亭錢氏之城湔蓋始
於此明吳郡唐寅西谿圖倣李唐舊本近起秦望遠
吮龍門而天目諸山在縹緲有無閒故今斷爲水口

即此沿山十八里到鎮皆梅花竹樹中

法華山

西湖北山一支其陽爲竺國驚嶺其陰爲法華有晉法華僧靈蹟因以名山按東晉餘杭沙門法志常誦法華經階下有雉馴聽凡七年一日忽悼志曰汝能聽經必生人道明旦雉殞卽爲瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類今生前山王氏後其家設齋志方踵門兒曰吾師來也志撫之曰我雉兒也視腋下有雉毳三莖七歲令入山出家十六薙染以腋有毳因名翼又傳記曇翼初入廬山依遠公後往關中見羅

什東還會稽入秦望山誦法華經十二年感普賢大士化女子身披彩服手攜筠籠及白豕一大蒜二至翼前曰妾入山采薇日已暮豺狼縱橫歸無生理敢託一宿翼力卻之女復哀鳴不已遂令居草牀上夜半號呼腹痛告翼按摩翼辭以持戒不應手觸女號呼愈甚翼乃以布裹錫杖遥爲按之旣日女彩服化祥雲豕變白象蒜現雙蓮淩空而上謂翼曰我普賢菩薩來試汝爾郡太守孟顗聞於朝敕建法華寺表其事宋建炎高宗幸西谿改法華寺爲龍歸因名龍歸塢後寺廢遺址在

碧峰　桃源嶺　方井

碧峰山名有佛慧寺寺門有碧沙泉北有唐人洗馬灘又西二里爲桃源嶺有方井井是桃嶺別派徑六尺深一仞玉折地湧不盈不涸宋米芾題額歲久亭圮明里人王槐重修大司寇洪鐘補書方井桃源嶺五字進士鄧鷟記

北高峰塔

塔在馬塢絕頂岩巖七級中藏古佛舍利唐天寶中建有華光廟此塢風散雲鬱尤備奇觀　有犬每隨工匠啣甎石置塔所至含吻流血於荒榛閒得一石

佛缺右耳犬卽跑古寺基出耳湊合又一僧夜坐塔下虎欲噬之有大蛇從塔巔噴霧作雨虎吼而去鄧林遊北高峰詩捫蘿百折上嶙峋世界仙凡到此分小朵岳蓮來異域孤撐天柱入層雲江湖待看杯中寫鐘磬回從地底聞借問須彌在何處老僧留客且論文　姚肇和詩高嶂千仞玉嶙峋石磴攀躋翠靄分一路松聲長帶雨半空嵐氣總成雲上方樓閣參差見下界笙歌遠近聞誰是當年蘇內翰登臨處有遺文

龍歸塢　得仙橋

又西二里爲龍歸塢宋建炎間帝幸西谿見此塢清遠驅馬歸之塢於是名有清化寺亦改名龍歸佛印禪師曾卓錫焉又得仙橋紹興間有老翁朱姓者不火食能前知翛然坐橋而化橋跨小澗以仙翁得名

蒹葭里

在西谿東北本南漳湖宋百詠題曰蒹葭深處俗呼河水亦名渦水一望沙汀水瀨秋時荻花如雪民業耕漁土風樸厚先是鄒文學師績劉孝廉廷獻有園棲止丁亥吳選部本泰自海上遷避卜居爲菟裘焉近秋雪曲水等庵與僧智一寂瑞閩僧道援輩往還

參叩而嚴徹君敏洪孝廉吉臣扁舟過泛相與爲廬社之遊張觀察懋謙陸國博孝詵訪亡何山寇出沒又播中黃選部周星時亦買棹過訪遷延靡定矣 園居饒篁竹而乏梅智一移贈古梅數本斲地種之因自號西谿種梅道者詩二首欲結西谿香月鄰衲子餉我羅浮春厭破石苔雲有種逝開蠟蒂雪無塵啁啾翠羽弄清曉濺冶玉如朝上眞遊思甘與寒芳老俗殺桃花源避秦 東閣觀來殊野興西谿移植稱山莊水清石瘦肌骨好霜冷月明魂夢香素蕖亭亭孤鶴立疎烟漠漠靜琴張勞師乞與

還相憶日夕清談到草堂

廟塢

塢中有東嶽行宮雲木蔭翳靈風肅然外湧魚如螭如龍黑脊而唇腹皆渥丹

東法華泉

在東嶽廟塢內乃法華之別院也相傳東晉彥翼二師隱此誦經感紅蓮湧生清泉巖湧墜處閒有僧北山獨棲於此萬厤閒吳興僧古道重建

金魚井亭

亭三間旁有金魚井梁材柱礎跨蓁道而翼然

法華亭

又西里許爲法華亭行人所憩又西二里爲石人塢嶺半有石儼如人立塢則嶺之反也吳大帝石柝存焉北播爲九沙逆谿而上水陸蟬聯

觀湖嶺

即石人嶺登陟至頂遙睇西湖如在目前

金竹嶺

在石人嶺北穆塢南滿峰之竹皆作黃金綠玉之色

湧山閣

在石人嶺下藐山主聽泉處每值綠梅花開春谿水

張住此問水看花花事畢行遊嵩嶽

村帶　神仙宮山　安前

水北有上下唐村蔣村楊村又有費家帶何家帶洪家帶帶卽村也洪爲宋太師忠宣公之系太師初賜第於錢唐之葛嶺子孫家西谿族指甚繁代有名德又神仙宮山一名道院安前有晉咸和僧慧理夕照庵安前之名特與裴墩董竈並著厥義未詳百詠詩云年來青鳥碧桃花築室安前卽是家玉貌星冠隨絳節雙成不及魏無瑕

唐家山　安樂橋　雙井

唐家山故安樂山永興寺外跨澗片石傳是神僧濟頭所造安樂橋關侯廟址卽湖田頭故安樂山湖也山前雙井故稱玉膏今堙其一永興當靈竺之後其山特秀山家緣徑開畦引流折池夾植梅竹偏得孤山多福之趣春日焙茶石塢香聞十里

三橋柳　花市

谿有三橋多植柳濃陰夾道東西兩涯民居臨水花木周廬亦稱花市

沙灘

在西谿之東一派平沙淺草谿民放牧之處今栽梅成林種竹作圃矣

二橋　三園　梅花泉

谿北皆田也浮谿而南則華亭石塢正與橋園相對橋二曰仰家橋柏家橋園三曰仰家園相家園方家園皆九沙之上脉故吳越國之西教場也其居人權

穀神

兵過谿時方春米卽頭戴石臼手持白挺大呼而出兵皆散去谿民亡擾人皆稱得勝章相公令祀爲土

章神衙

在馬池南衙相傳咸淳閒有章姓者勇敢有力閭賊

籬竹戶雞犬不驚靈果嘉蔬市隱所給橋南亦有少
田柏園左有泉一泓潭底旋漾雪漚作梅花瓣出泚
頭晦味甘美品泉者擬之惠山第二　選部吳本泰
柏家園看梅詩浦溆沿洄沙路迂石田梅老幾千株
朦朧梵苑開香界零亂春宮絮雪膚芳沁冷泉山鹿
飲夢迷殘月野禽呼誅茅小築何年遂畫出幽居梅
里圖

禁酒牌　陶家廂

又西南三里東有宋人禁酒牌高宗過西谿入酒肆
喜其供奉御書界牌曰不爲酒稅處牌後爲陶家廂

理宗朝有陶處士隱此水竹田桑夫耕婦織豈栗里
之後耶其風節頗似之

忠義橋

谿市三橋惟此最巨居中虹起石色光瑩宋孫侯所
建也兄弟愷篤故名忠義

長流澗

在西谿之東從白沙山金竹塢迢遥曲折流至安樂
橋每遭亢旱此流涓涓不涸　楊蟠詩爲愛西谿好
長憂谿水窮山泉春更落散入野田中

永興湖

在安樂山下永興寺前一泓澄碧紅蓮綠柳映水臨
隄畫船載酒谿人遊樂今半作桑田半成林圃矣正
有蘭陵陸氏山莊

石松廟

在西穆內相傳神爲五代石晉子孫三世隱此祠前
有古松大可十圍

金橋柳

在谿市北宋建炎閒金四將軍從張伯英戰死其妻
歸舊廬築橋爲資冥福鄉人稱爲金四姥橋橋下垂
柳獨盛

放山臺

在永興西爲當湖孝廉馮茂遠僑居舊有大士閣三
面皆山當窗豁如乃穿木立屋臥扉托足顏曰放山
快此日放山到眼也

白蕩灘

在西谿西北有大小灘大灘南小灘北可數里頗饒
魚鰕居民皆業漁釣水惟芰荷岸則楓柳蘋花蒹葉
蕩碎波光游人嘗棹船載酒浮泳二灘

朱家陡門

在谿北居民皆朱姓業耕種建陡門於河以防水旱

楊圩

亦在谿北宋功臣楊統制世居錢唐兄弟友愛退歸林下名置一圩之產

上埠谿

在西谿西南水發源處百貨就估之所內有寶壽等寺境最幽邃

金蓮池

上埠山深處顯教寺殿前爲金蓮池其花色黃如金葉圓小如錢

相思嶺

在西谿之西上下唐村此嶺爲界春秋兩賽保社中分故曰相思嶺嶺東有雙鳴泉西有二嶺如兩龜形故又名龜拖尾嶺

虎頭山

在谿之東南西穆塢內眾山詭特殊狀有一峰如猛虎頭頭故名

白栗山　百丈里

鎮西南又二里曰白栗山山前即百丈里宋開慶閒董氏三荆宦成遞捐貲以通江道今石橋百丈之址猶存

大青嶺　趙西塢　東穆塢

白栗又二里曰大青嶺其西三里爲趙西塢東三里爲東穆塢　青嶺有千訓盧太尉墳其葬甚奢翁仲碑版已蕪滅　西有趙太師墓宋之同姓王也或以爲趙與懽亦無確據與懽三爲臨安府尹惠濟饑民敷敢直言國事時相忌之理宗書安貧樂道植節秉忠字以賜卒謚清敏贈太師　東穆有太保洪鐘神道松楸列植五里嘉靖三年九月諭祭賜謚襄惠賜錢唐穆塢之阡王文成守仁銘曰桓桓襄惠嶷然八傑自其始仕聲聞已揭於臬於藩圻潛是督亟命於

南亟召於北司空司寇邦憲是肅帝曰司寇爾總于師寇賊奸宄惟爾予治既搜既遏豕虺狐逸暨其成功堅以老乞聖化維新聿懷舊臣公不可作維時之屯

望江尖

在趙塢底登臨絕頂見錢唐江歸帆落潮宛如咫尺

大嶺

大青嶺切逼大嶺此會城與谿鎮之總脈踰穆塢即三天竺矣

黃梅山

自黃梅至於鎮一舍實會鎮之祖山也黃梅山近祖龍門羣山遠祖天目二山則始祖所自出也東天目在餘杭界西天目在於潛界

荆山　焦山

別有餘杭七十二賢峰生出荆山而盡於明陳中丞墓洪濛蔡西值鎮之背本縣龍門生出焦山而盡於宋趙太師西塢南值鎮之財皆形家所謂從龍也若谿源則自交富陽界分金濶竹二嶺而來

閑林埠　朱橋

定南圖交富陽界欽賢圖之西北交餘杭塘閑林埠

黃山渡口南出十里即朱橋江土人相傳朱橋是貴人朱清擔柴路郡城以東即海

周陸隱居

隱者周士民乃茂叔先生裔有山園在耕南塢堂名草窗隱居四明象山陸氏子乃子靜先生裔家於臥象山下軒曰寓目又築望雲臺今惟陸家橋存焉

董嗣杲詩漁樵耕牧自成村就屋編籬古意存出塢野雲多曲折過橋谿水半清渾一逢白璧書香社幾見朱闌障墓門地利最饒人事簡山家還有別乾坤

鳳嘴山

在荆山之麓直飲於谿如鳳嘴然故名即陳中丞墓址

雞籠河

在谿南其河狀如雞籠乃一小埠環山之貨皆萃於此

夏侯墳

在谿南安樂山前爲宋大臣夏侯墳有安樂窩自然厩

象臥山

在西谿之西上埠谿口有一山巖如象臥故名

在谿南大嶺坡下泉清瑩逼人即使熱客臨流亦當涼生胸腑

瑪瑙池

在谿南出百丈源清如碧靛池底皆細石圓明如瑪瑙狀

牛滑嶺

在谿南望如濃黛周山土著多豐厚故蔭養松竹稠密不能通步

龍門

在西谿西南山上有寺曰龍門寺前佳勝曰石關曰魚石曰千丈巖曰顧坪曰老龍潭曰龜王殿曰鸚鵡石曰盤谷

鰕埭兜

在西谿之西北古塘畈口其兜水利溉田居民無失業

橫山草堂

在淨妙寺東六松林畔爲江氏別業有醉山閣擁書樓竹浪居藏山舫有亭有橋有泉有石　釋濟斐原名江浩過橫山適芙蓉盛開詩曰擁書樓外起涼飈

松聲謖謖韻如絲松下芙蓉開幾枝輕紅縞碧相參差主人病起客過之蒲團就華坐移時花不言兮人不辭歸來草閣有餘思我非尋春之杜牧亦非悲秋之宋玉豈爲兩行紅粉蕩雙睞東牆處子亂心曲山雲澹澹山谿冷華向此閒立清影憐花憶花還自省我于花神有深領辟如洛水之麗人體閒儀靜出風塵忽然相遇巖之畔豈似人間號與秦君不見夜月空山一海棠蘇子當年也斷腸

新安義塔

新安士女歸心秋雪同爲淨侶不願類俗蒸嘗在石上人念諸同志鳩工伐石磊建方墳在七泮華臺之左

土利

留谿界方十里外則西至餘杭南帶江而薄富陽內則北距仁和東錯於湖陰者起天竺屬之桃源嶺實本縣之欽賢調露定北定南上下扇等圖也其山自龍門蒼黃梅而來爲穆塢盡於秦亭其水自分金澹竹二嶺而爲鎮河左轉古蕩右出閘林其土百頃田亦稱是而山澤之數不與焉　馮太史夢禎云西谿茶利之厚十倍龍井至石塢之佳不啻勝之蓋其生於

幽巖仄徑逼近蘭松梅竹之香眞虎邱之伯仲也法華多筍錢唐之門日進竹竿萬个周禮山林宜阜此谿樸實尤多梅花滿村野鄭州守圭云春日谿行餐十八里香雪如青帝張蓋擁萬玉妃楊梅亦有二種如緑韻者固佳而別有水晶之稱色味雙絕散髮風林三百顆眞不減金閨拜恩時也

水防

按西谿爲餘杭瀦水之區南湖下流彼豪民私利掘土以蕃桑麻往往以鄰爲壑此地無陵陸以闌之無堙以閼之歲旱則緣壖竈坼而桔槔靡施甚雨則

上流之滾壩善決而田廬殫溢盡漂力本之人罷焉故夫堅築壩深濬湖經制曲防以阜民之衣食者深有望於當事云

者亦不乏非必須彌寶所兜率淨宮作鉅麗觀也至如叢祠社廟神靈胙饗雖不在梵刹之列得因地附見焉紀剎第二

古法華寺即雲棲別室

按廬山高賢傳及古記載晉墨翼法師始建法華寺宋建炎中高宗幸西谿改龍歸并名其坞歲久堙廢明隆萬閒雲棲宏大師以匡廬蓮社宗風大振東南雲閒鄭昭服舍園宅爲常住址在龍歸逕北約八等有奇師屬其徒大楫開接眾叢林後鄭子索錢諸檀復捐貲共搆之魏塘錢閣學士升虞山錢宗伯謙益

史興閔尚書夢得荆谿曹大參應秋爲募疏皖城吳
太史應賓爲寺記雲閒錢侍郎士貴武水曹太史勳
袁進士儼郡城洪中丞瞻祖葛太常寅亮錢憲副養
庶等爲檀護大楫括据三十年遂成禪林初號雲棲
別室俗名鄭庵崇禎癸酉秋郡守龐公承寵捐鍰給
額稱復古法華寺　寺前爲序中爲殿後爲堂兩翼
有廂左爲庖爲寢爲庫齋右爲藏爲憩堂爲賓寮緇
素結放生社每閒月舉行遠邇雲集　大楫字濟舟
嘉禾沈氏子年弱冠了凡袁公獎導出家古貌古心
勞謙慈忍宏師器愛之遂付法住持楫晚因耄疾屬

諸山同衣耆德輪次典院自順治戊子始後相繼爲
常

喜鵲寺

在秦亭山下唐鳥窠禪師道場也師名圓修字道林
富陽潘氏子母夢日光入口有娠誕時異香滿室遂
名香光幼出家詣長安西明學華嚴代宗詔國一禪
師至闕師謁之得法南歸孤山永福寺有辟支佛塔
時道俗共爲法會師振錫而入有靈鵲隨寺韜光法師
問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後抵
西湖秦亭山有大松樹盤屈如蓋乃止其上復有鵲

淨業堂

在秦亭山爲淨性下院僧圓禮築室數楹饒竹函嶂
阮公題云君多直節出塵俗日與高僧相往回雲集
鳳毛清大夏春蟠龍徑發輕雷遂築萬竹淨業孫克
弘書額曰香光莊嚴

碧漪蓮社

在秦亭山下孫克弘書黃汝亨題曰梅壇檀窟

普慈院

在秦亭山嘉靖初建僧廣莫棲寂於此莫號仁庵多
著述晚年參雲棲皈心淨土嘗有頌云肘後神符殺
百妖室中無復用吹毛太平天子頒新令不許門前

更釘桃刺十指血書華嚴一部法華二十部冤地竪
塔深卧其中董太史其昌爲題石曰安法師墓
上關寺廨院
按臨安府志云西堰橋有上關寺廨院
能仁寺
亦見臨安府志
淨性寺
在古蕩之南今請紫仙禪師主之寺北曰普慈庵曰
屠虛廟曰道然居曰慧光庵
九蓮居

在秦亭山下古蕩街郡城包憲副側室李爲歸丁女
捨天啟丙寅尼僧心量泊徒慧融價買焚修眞寂老
人題額九蓮後參石雨禪師贈語參得寶壽禪心如
無量相突出九蓮居超過虛空藏
佛澄庵
在崇眞院外樓居三楹頗高敞萬厤中西湖律宗僧
普清建
眞覺寺
在方井西南桃源嶺下山迴地僻似桃源深處嘉靖
三十八年僧眞龍重建俗稱伴雲庵亦稱桃源居
天竺庵
在方井東南庵三楹戶西向萬厤間僧覺空善司馬
頭陀之術重建法嗣法如理安
雲蘊庵
在路北舊屋一楹爲上天竺雲東房香積水田之莊
佛慧寺
在碧峰山麓晉天福七年普覺明一禪師開山明永
樂閒本源文達禪師重建正德閒燬都督萬表爲外
護祇園法師圓果闡揚宗教皈依雲集請藏永鎮
梵刹建閣修葺煥然一新月谿圓朗相繼薰修下院

名圓通庵在六寶村別院名白業堂王司寇世貞有
記 陸樹聲迎月谿法師講四十八願偈盡十方世
界是彌陀願盡眾生心是法界海眾生念念入佛佛
念念不屬眾生是彌陀願入法界海竟
報先寺
在佛慧寺路北按臨安府志云報先明覺院在西谿
建隆二年吳越王建洪志則引諺云千年靈隱八百
報先蓋唐寺也歲久傾隳萬厤閒外護萬公等重募
建佛殿并像飾分四子院寺西北有唐人洗馬灘萬
厤閒寺有恒如禪師習天台教四十年不出山誦法

茶亭

在報先寺南大路傍以施茗飲

智勝寺

在泰亭山麓寺左有白兎泉甃石方坎一泓清冽內泛白星汲者朝暮不絕

業白庵廢

蔣王廟

智勝寺右祀福德明王之神額曰秦亭古社

玉池庵

在塔塢內後依石壁茨竹結成崇禎己卯冬崔洪遠所葺

先春庵

在釐道之南張老相公廟

新庵

崇禎開居士錢奉山僧義修慧白建今請竭山居之

古法華庵

在廟塢深處嘉隆間僧北山重建萬厤中僧古道再葺後有山東僧如鏡居之專誦法華垂老髮白而玄八異之庵有法華泉泉甘澈可掬今自牧居之

靈瑞庵

在嶽廟路外俗稱王庵天啟中僧眞靜建

我庵

在馬家塢宋臨安志曰崇眞院天福六年吳越王建舊名永福治平二年改今額崇禎閒昭慶寺僧眞詮重葺竹扉因阜石逕緣谿亦勝搆也

遷庵

在素庵之內萬厤天崇閒天童僧無怠罷參駐錫曼暲名泉結構精嚴歷年所矣

東嶽行宮

在法華山下塢口東向前門三楹從左右廊入正殿內龕奉東嶽天齊大生神聖祠宇壯麗脞巒著靈百詠註云前著衣亭後梳妝樓兩廡七十二司威儀甚盛碑云自宋以來五百餘禩涉甘泉以療疫感異夢以募修每年三月二十八日相傳神誕香花旛蓋建設齋儀遠近士女麇至臚棹浮觴因以爲春遊焉

月潭居

無心師建今月潭住

定慧庵

雙融潔空建

一方土穀神
在谿北祀護明大王之神住僧遠塵
二方廟
在路北今廢
安山室
在小方井路南西向日照禪師藏修之處
清化寺
紹興中帝幸洞霄因改清化寺爲龍歸院今龍歸指
華閒有地正平如掌方廣數畝晦相傳爲法華寺址入
支塢有平地旁多巨石俗呼殿子基並晉宋遺墟

指華庵
在龍歸塢崇禎二年郡城祖山寺僧智授建園址可
六十餘畝多竹樹可以避喧課靜
借竹居
在龍歸塢斤竹澗瓦屋一間山前沈氏造居無定僧
旁有泉旱沍不涸東南曰願香庵
萃庵
劉檀越省吾居士捨庵之東曰靈鷲庵曰優曇居
龍歸院
在路南逕三百武舊志宋紹興閒帝幸洞霄宮天閑

靈物自輦道中竊轡入塢因改古寺爲龍歸故佛印
禪誦之堂也明萬厤中廣陵僧眞一字無用自補陀
來購巨氏園基可二十畝結庵前爲庭奉迦葉維衛
像後爲堂奉釋迦旃檀像莊嚴妙好左右爲寮門外
爲草亭一俱朴而韻厨有古井味甘冽名菩薩泉初
名西方庵黃學憲汝亨書額尋改稱古龍歸院園多
梅竹俱一公手植刻方冊經板合六十種所著有楞
嚴頂說醒殺論菩提首彌陀心經澡雪草庭歌梅笋
譜南遊紀等集法嗣爲如筏如玄如果輩並解行有
聞無用師每俟梅花謝後獨往觀之隣人疑問師笑
緇紳賢者多與之游神廟賜磨衲號佛印云
法華律院
在路北數百武嘉靖中東暉曉禪師建里人金良臣
施地俗呼金家庵地勢特高入徑松檟蓼篁桑天蔚
秀中堂後寢可棲二百指庵背爲曉禪師塔馮太史
夢禎撰記庵有等韻刻板今存楊梅塢順治改元里
人廷請介彬質公傳持教觀
室羅院

在圓通庵稍西北俗稱楊家庵崇禎中僧海智字慧
明從天台來重築佛堂三楹東西廂約基圖十畝有
奇前後多竹厨有古井順治己丑寶壽法嗣紫仙藏
修有年

天香庵

在竹園邨俗稱李家庵義興蔣大烝題額約圖十畝
有奇修竹古梅旁臨碧澗

大蘇林

在道林居北故吳越王將臺址也初名彌陀庵嘉靖
間僧如性居之萬厤中海雲購復其母與弟捐產助

之落成毘盧南嚮直南爲五悔堂有古井一泓甘冽
名鍾乳泉北地一區爲母塋四圍松竹蔭翳迫絕人
境長洲黍藩劉錫玄更庵名曰大蘇林海寧選部吳
本泰有碑記如性字本源里人李陽割地創庵延師
卓錫其中嚴淨毘尼誠念佛以豆爲記滿四十八
石人稱豆兒佛臨終天樂迎空彌陀接引遂以彌陀
名其庵海雲字法雨郡人劉氏子立禪三載刺血書
經其徒含虛早卒弟智琳弟之子成鼎字九牧嗣法
焉鼎黍雲棲古德法師傳授密印

趙山寺

在西谿東法華山西門前有龜兒井其泉清瑩可療
疾寺之東北曰崇禎庵

蓮花庵

在四方廟北萬厤中陳氏建順治庚寅尼僧體元價
買重修

淨土庵

臨溪北向崇禎中僧瑚之購法嗣悟玄慧先重修

永慶庵

在直塢萬厤間觀音橋南小寺僧建今順治改元雲
棲別室僧成懺融然復居之

道林居

在路北初名林家庵萬厤中林廣炎妻鄭廣信皈禮
雲棲爲近信眾傾橐以助鄭庵結茅於此諸鄉達題
曰道林後爲庵堵塞波凡女眾化者同寔寥寥爲

三方土穀廟

在木橋亭法華寺背相傳舊址在何家河口因鼎新
忽失正梁跡之乃自植今處眾感神異小遷焉形家
謂平地隆起尋丈眞吉壤也中堂三楹前爲庭旁爲
兩廡祠北爲觀臺祠神曰林府君德勝明王按百詠
註建炎兄弟五人朝典旌功廟食五處云歲以四月

二十九日爲神誕獻饗有常儀惟上元夕遺風特盛羅祭燕演傳奇華燈鼓吹簇擁鼎沸觀者蟻集焉祠附佛廬有寢樓以居緇眾

四方土穀廟

在大蘇林北前庭繚廊達廟祀神曰明王勝王楹廬翼神之右二神當是兄弟行故並祀之俗傳明王神力不逮勝王兼攝之

孝慈庵

在道林居之東南中永洪瞻祖題額雲棲僧等會倣陳睦州奉母供養遵蓮大師六時淨業勸其母亦倡善來皈心西泰子母成出世之孝慈諸方咸歎仰云

連珠庵

在谿北本包氏俗產今築庵海昌選部吳本泰題額跋云昔少康法師念佛一聲口出一佛念念不斷纍若貫珠茲守貞庵主專修淨業因顏其庵

蔣相公廟

在千斤池北廟三楹祀神曰宋三殿蔣相公按郡志神名崇仁杭郡人居興德坊善賑施每秋成儲穀即湧貴如原直售之且驗糴者自量或捐與饑者終時屬二弟力行好事里人德而祀之咸淳初賜額廣福

六年安撫潛說友請于朝封神及二弟皆列侯曰孚順曰孚惠曰孚佑廟在鹽橋屢燬屢復有石塘胡長孺傳天台徐一夔碑記茲廟蓋蔣氏苗裔私祀于邨者廟前池深廣而長亘里許漁者可得魚千斤故名相傳春深風雨有赤鯉巨如舫艋舟來朝廟神入或見之廟之傍曰拈花室曰水竹居

新庵

檀越陳敬元捨請尼僧陳庵主居之

水月莊

在蔣廟西北鍾家橋南堂供佛像庭祀英濟侯宋時

郡城水月寺田廬也秋雪戒子九齡薪傳重修

鹿苑

在水月莊之東北心源道者錄玄入禪結茅隱此選部吳本泰顏曰鹿苑擬佛始教說四諦十二緣處也

集福庵

在蔣廟北俗稱觀音堂舊三楹萬厤中僧明齋增搆

佛殿像飾

水香居

揚檀越捨地尼僧成元佛生成貞潔生搆造

草庵

新壐程居士雪池搆同住僧固心

聖廟

在蔣廟東北祀北極玄天佑聖之神萬厤中僧白雲重新

曲水庵

在正等院左崇禎元年雲棲古德賢法師所刱基從水築非楫莫尋陟峯爲門步檐卽奧嚴居士調御題額曲水庵又題古先生之廬中堂奉西方三聖東西廡爲賓寮禪室左爲樓奉普門像下爲講堂又東爲懷閣以其面西懷所歸也四圍並闢水映竹長河瀠

遠匯爲放生池 師諱大賢字古德晚號一行道人公瑞圖題曰圓應中設釋尊像及大悲千手眼睟容茗溪陸氏子幼失怙恃晤雲棲知希貫公聞楞嚴宗旨遂投蓮大師出家師故業儒大師試以司鑾已而後爲觀堂三楹兩廂蜂房燕寢粗具堂前雜植名花數種千葉杜鵑一種尤奇 如覺字照空錢塘徐氏子禮正等奎公薙染初事叅訪加情涼嵗而歸結茅于爲亡何靜慮于桐水薰修于富春解行飆馳縋白翔足三湘百粵廬霍台衡徧叩名宿有省而歸結茅于慕名山如鵝湖心律師博山幾禪師外護如錢太史法華遺址閱十有六年誦法華經五千餘部又歷五稔專修懺法萬厤丙辰夏六月泊然坐逝

慈覺庵

在秋雪東里許萬厤中僧性禪搆精舍三楹號省庵崇禎己卯楹智靖養母其中雲棲古德法師詩莫道宮商調不同從來有句本無功金鑪香散千花煖玉塵風生萬籟雄親見德山如雪老獨超遠社似生公如何一瓣紅蓮舌幻作青山滿目中

蘆庵

在秋雪庵東按咸淳志宋紹興中侍衛馬軍司所立也萬厤初年正等寺僧如覺因龍歸塢遷此庵董宗伯其昌題曰交蘆葢取經根塵識三都無實性同於交蘆之義亦以庵搆蘆中直名蘆庵崇禎改元其嗣性圓寂瑞克繼其業拓庵成院魏塘大學士錢公士升爲題額曰復古正等院前爲懺堂三楹大學士張

名曰慈覺雲間錢京兆士貴書額蓋其孝行可方故以慈覺名之庵向山臨水梅竹森密左爲燕寢載銓部澳顏曰水香石供後爲軒曰可居今爲尼僧禪室矣秋雪戒子等愚淨明等元長明隱修

秋雪庵

在蒹葭深處拔咸淳志故資壽巖禪師院宋漕軍節度使所立也遺址屬沈氏小搆三楹崇禎甲戌靈壽寺僧智一智洪自峯頂摶山歸罷參思息沈應潮應科請駐錫焉庵水周四隅蒹葭彌望花時如雪陳徵君繼儒取唐人秋雪濛釣船之句題曰秋雪戊寅庀

材增搆拓庵爲院復古額曰資壽人仍以秋雪名之中爲懺堂吳選部本泰顏曰圓修上爲樓榜曰彈指樓開董宗伯其昌書後爲軒匐山掌石印和尚題曰一色取王子安秋水句也左右爲觀堂庖湢具備前庭雜蒔花木際水開扉一泓清湛儵魚遊泳爲隨社放生所谿後別搆爲七淨華臺諸名公有秋雪八詠唱和詩吳本泰撰碑記北曰月齋法性寺僧月齋建

古法華亭

在花塢口疆道上石柱瓦甍三間唐肆也南北設板橋以憩行旅橫山六松長江元祚書額

開化庵

在亭傍庵三楹奉普門大士及英濟侯馮司成夢禎題額

一擊庵

塢西三楹西方庵僧不貞建

報劬庵

在桃源嶺北環谿陸封公墓側其嗣之選之遴之遠之搆築奉祀先靈延僧隱岩焚修其中梅竹交加溪橋環遶雲間董宗伯陳徵君兩先生遊西谿賞其園勝且念三子孝思手爲題額俱贈以傳贊

天泉庵

谿路傍文學俞時篤題額僧淨空重建

上乘庵

土橋新伊法師徒本金退院尼僧日輪建捨

曉庵

路東一間兩披

定慧庵

居高甃石如鏨僧瑞光掩關十載後逢源師重修

塔院

塢東而西中爲古大師塔左爲合山普同石爲本庵

普同博山殲禪師撰記雲間錢京兆士貴撰塔銘錢
塘文學陳昌遇撰擴志順治辛卯門人馮智炯等重
建塔院

法楞庵

正花塢之澗西東向天啟甲子春僧玉庵眞金白姑
蘇來訪友西谿愛其山水窈窕而駐錫焉師幼絕葷
血抱出塵之志二十九禮杭之虎跑寺三空師剃度
後皈雲棲受沙彌戒徧參知識朝四大名山遊歷九
省旋卯三吳巨剎皆頂笠荷瓢不憚寒暑跋涉也至
四十八後還虎跑圓菩薩大戒垂老不忘師訓恪守

古規影不出山者三十許年室無童行瓶錫外無長
物居恒津濟冥滯月以三六九施之幾千餘亶廬干
佛名經滿千部誦法華楞嚴各三千部矢願多生爲
清淨比丘恒持大乘妙典得度弟子九千人七十如
童道俗皆尊稱着宿云

聽松庵

塢之路東鄭思泉居士搆延寶壽法嗣自先藏修
之齋

谿東之高磡雲棲別室僧心光建　釋大善贈詩松
頂結庵雲鶴伴四窗迎日接天開泉聲入磬籟前落
山色和嵐几上來背巖屋頭千个竹面峯階下幾株
梅渾忘塵世兵戈亂靜夜驚聞礮似雷　海昌吏部
吳本泰過訪有紀余自乙酉歸隱西溪時過秋雪因
訪心光師于花塢之、齋師爲古德老人傳衣余偶
閱案頭一幀乃蔡子穀居士贈言有云古老以曲水
爲佛隴煒師以花塢爲曲水燈燈相繼絕後光前法
華三昧得力久矣余歎羨久之遂相與餐味禪悅入
室盤桓已而徜徉四顧雲峯攢翠松竹交加眞不減
思大師證三昧處也爰述斯遊以當南詢知識之一

順治間僧歸休建

在澗

曲水僧覺林建後請淵默掛錫

雲水居

龍歸院僧澹然居之

休庵

谿路西三橋鐵幢掛錫

翠峯居

順治壬辰僧響若主之

谿飲庵

虎跑僧彬頤隱修

雲巢

谿東之高頂爲八角茅瓢虎跑僧思修復搆懺室二楹單修懺法寒暑無間

芙音庵

在鸚鵡峯吳選部本泰題厨中有簑衣泉

肯庵

在花塢深奥處郡城法雲庵僧惟心主之

卧雲庵

在塢最深處僧維新住錫

翠巖居

在花塢高深處四顧坪側亦名普光庵崇禎丙子僧普光建丁亥間楹越李小峯延雲棲法嗣性融主之左右增建二小閣層巒在望盡眺覽之勝於越謝弘儀題額飲翠錢塘文學俞時篤復題引香

飲峯居

在塢之碧峯盡處最上一層虎跑寺僧眞聖字寶賢師三空受具嘗鍛七七期謂加如半晌日課法華滿千部不輟後往黎瓶甸眞寂大師有水乳之契己復主粥飯有年順治間搆三楹於花塢每月誦華嚴百六十卷或問曰峯可飲乎師言子不識毛吞巨海芥納須彌則庵名飲峯笑足怪哉師望八童顏眾所知識

天隱庵

在塢口夕照西崇禎中吳興施氏爲唐昌僧智滿捨順治間雲棲僧成賢葵修

梵天庵

在塢口大路北半里許天啟中僧無能刱庵三楹中建堂三楹開池藝竹復古額曰梵天江干有梵天寺

毘尼庵

在塢口大路北半里許毘尼庵北萬厤中法昌寺僧刱樓三間俄去之大蘇林僧海雲增前殿又去之授其徒淨像律堂閩如也

栢家庵

在路北一里許毘尼庵北萬厤中法昌寺僧刱樓三間俄去之大蘇林僧海雲增前殿又去之授其徒淨設香燈明居焉日就荒圮

五方土穀廟

在塢中路左祀五方土穀之神

大明王觀場有臺居僧有重室古松一本大可數十圍

後洪廟

在谿上栢家橋西里許旁小閣可以憑眺稍前畈內

卽梅花泉

石大郎土穀廟

在穆午岡祀石大郎神乃五代石晉子孫隱居此三世不仕有懿行土人祠之祠前古松一本大十圍老木叢青　又安樂山前廟亦稱石大郎相距密邇所轄居民異社故分二祠

馬池土穀廟

在馬池頭水出百丈源色深碧旋池底皆鵝子石澄鮮可愛有古松約三圍抱盤旋飛翥爲諸祠冠祠社眾重新

上土穀廟

在谿市杪俗稱上廟祀永福永安二神前爲堂奉觀音大士古松一本大數合抱盤旋飛翥爲諸祠冠

市北茶亭

在西谿百丈里傍澗搆亭以施茗飲

祝公廟

在安樂山祝公鄉之直者及後顯神居民祠爲土穀與石郎隣

靈慈正廟

昔有夫婦貴羅賤囉慈濟一方臨終穿膝坐化乾道中季姓者建祠于市杪爲土穀神有行祠在白蕩灘故曰正廟

福清庵

在聾路北近安樂山與永興相望唐中和間性空和尚開山種竹萬竿卓庵叢中清幽夐絕宋隱士邁子山過院有花覆石橋間戲馬葉齊山寺亂啼鶯之句萬麻間雲間僧眞學桂峯者復建中爲雜花堂奉巳彌陀手塑西方三聖像圍址可二十餘畝皆老梅叢竹曲徑環籬籬外鑿池扉從左入駭如也又谿如也宰官陸光祖馮夢禎嚴澈袁黃俱爲檀護而桂峯之

後無良嗣庵遂廢

福清靜室

在潘家塢吳大帝石杵峯下萬麻間吳淞僧桂峯拋居名復古福清院幽蒨僻寂虎狼交踪天啟中大香寓此藤花滿屋併日而食有山居詩多屬和者　大香號唵嚂吳江人豪華任俠爲江南詞客忽自薙落歷叅有省喜枯習禪定自壬戌癸亥甲子深居峯下人知之輒徙去

囤秒庵

在石人塢郡城藍田叔居士捨永作祇園

蓮居塔院

在囤秒庵之西新伊大師之塔

石佛庵

在塢中西隴下堂供石佛俗以稱庵

古夕照庵

在石人嶺下晉咸和間靈隱慧理法師所刱周顯德間兵廢宋祥符間尼僧道成復興又廢明萬厤中僧艮峯購楊氏址拓爲庵復古額曰夕照俗呼楊庵庭前有古松二本艮峯住此五十餘年最爲山長

永興寺

在西谿市杪安樂山下唐貞觀間悟明尊者開山石晉僧宣大章釋法華經于此諸山往來講筵不輟宋鐵牛印禪師重葺復燬濟顛纍石爲橋嘗至秋百谷之所嚙而聖跡蕩然又放生池有無尾螺亦濟顛遺事邵民食螺已斷尾濟乞放池中遂活至今螺生無尾有古井名聖泉明斷臂諸道者增建草庵旋廢萬厤初馮太史夢禎延僧眞麟飭新之手植綠萼梅二本題其堂二雪上有樓可以憑眺花時綠雪交柯滿庭芬馥堪爲韻士清賞亡何車馬絡繹觴俎喧闐煩愿淨地主僧患苦之　選部吳本泰看梅詩石縫鳴泉瀉竹溪問梅支策過招提雪留東郭先生跡花稱孤山處士妻綠玉四垂侵幌冷紫苺雙本映簷齊可憐太史風流盡惆悵遺芳落日淒　濟顛名道濟字湖隱台州李氏子十八赴試過靈隱適瞎堂遠公開席遂求度爲弟子舉止落拓不擇飲啖眾訝其違律遠示云法門廣大豈不能容一顛僧蓋以顛寓眞義似知其爲散聖者人遂以濟顛名之　釋印字鐵牛住靈隱上堂舉南泉示眾云王老師自小養一頭水牯牛擬向溪東放不免食他國王水草擬向溪西放不免食他國王水草如今不免隨分些些總不見得頌曰不如隨分納些些喚作平常事已差緣草溪邊頭角露一簑烟雨屬誰家湛照中退院居永興之安學萬廉甫招復永興卒成勝業

安樂松軒

即永興方丈又名面壁軒印鐵牛居此四垣竹樹鬱然深秀屋下有井泉寺中衰此猶亡恙萬厤中掌石印和尚自淸平山來深居禪觀閱六歲印師嘗云我

生平得力工夫藉西溪六年成辦或禪觀三兩日不起氓蠻交罄佛燈亦滅昏時惟井上鬼燐數點時經行至此咄哉鬼何不爲我掃地焚香搬薪汲水乃擾弄此火耶燐遂不見明夕復然

古福勝院

在安樂山右岡之麓石晉天福間吳越王建宋僧刱本澄重興讀書好友遶寺栽梅遘子山嘗題其院有野澗飄來闌氣合家山夢去雪標清之句故有福勝梅花之目元末兵燬明萬厤中雲棲僧大善搆址結茅三楹顏曰谿與楊副憲師孔書額崇禎間石郡守

萬程改復古福勝院南軒董宗伯其昌書曰定水右閻李孝廉流芳書曰香光左讌堂三楹及萃堵淚堂之前空庭尋丈美箭貞篁森密無鏟僅通一曲逕如委巷焉白沙澗從穆塢右來遶院如帶左注入溪臨澗設籬門門懸畧徇叢篠破廠初過者不知是中有院也澗外環以丸沙大善亦栽梅藝竹開戶讀書影不出山者三十餘年　大善字心宗號虛閒子錢塘魏氏子少爲儒生壯歲出家修淨業兼通玄理著西谿百詠

楊家庵

在白栗山下徐家橋萬厤間翀東南其戶竹樹翳然

悟空下院

卽張庵中堂奉經像後閣居梵侶前有大竹圃

護荊庵

在荊山嶺上庵三楹旁有涼亭憩行役而設茗衆爲荊山橋有廟亦可駐泊

小福清庵

在谿東澗橋裏僻小亦堪靜處

潮音庵

在靈慈廟左奉普門大士庵前有大木樨秋香滿市

孫家庵

在穆塢之表本孫侯香火院侯之弟結茅寺後靜適

菩提下院

在谿南郡城菩提寺沙門工文好讀書卜庵此中與谿之隱者留連詩賦

永樂庵

西谿之西南有森羅塢竹隱翳處庵名永樂創自五代梁貞明間宋建炎中法師性宗重興之塑丈六彌陀并樂邦池臺樹網諸勝紹興中梵僧阿利貞負經隱此處士王浩然藏修庵左搆院卽額浩然元末兵

燬明萬厤間武林洪中丞清遠公延雲棲悅心禪師
重建誤取院名名之及開基得丈六佛座并佛之手
指螺髻石盤柱礎碁布宛然乃搜古志訪鄉耆知爲
永樂故址崇禎改元復舊額繼心師而遞主庵事者
其法嗣圓照法源朗雲也　陳允忠題浩然院詩曰
一入黃山路何須問浩然老僧栽白衲古佛坐青蓮
水月通禪觀松風落瀑泉歸來興不淺長嘯灑秋烟

崇眞院

天福六年吳越王建崇禎間僧嗣南徒信起心一同
建

資嚴寺

在溪南寺西有橋二橋下皆蓮花上築水閣僧多結
夏于此

普甯院

在欽賢定北界唐開元中僧定慧建蓋祝二鄉之清
謐也

泗洲退院

在大青嶺下竹樹叢深屬靈隱景德寺

春雪庵

在荆山嶺左淸祐中沙門熙春號雪山結庵靜攝有
樂靜堂徧植梅花

起菩薩庵

在谿南淡竹坑內宋理宗寶慶三年僧宗起開建起
大有修行人稱菩薩

清溪道院

在安樂山下唐寶厤間羽士費玄眞開山代有高行
之士宋徐提舉隱此與靈隱濟書記相善故濟公時
遊永興福勝福淸諸刹焉

長慶堂

在西谿市南安樂山另生一隴類仙人舞袖之勢五

代梁貞明間有呂公常建庵山下晨夕誦經每見祥
烟滿市宋林和靖隱孤山時亦從鶴飛行遊于此

神仙宮

在谿東端平間女眞魏無瑕築室隱此

自然室

在荆山灣內孤峭峯間一隱者結茅顏曰自然室志
高適也

寶壽寺

在上埠山深處地名崇嶺橋其寺最居高阜路近閒
林宋太平興國卧禪師法行宏崇太宗特敕禪居賜

名光孝中廢端平二年石田禪師錄靈隱退居更名
寶壽明正德元年無盡和尚復興萬厤間玄津講主
寄浮禪師相繼住持崇禎初嚴居士調御請雲門石
雨禪師駐錫重開古塔中興茲寺主張宗門　石田
禪師名法薰眉山彭氏子黎破庵祖先舉世尊拈花
迦葉微笑師云焦磚打着連底凍赤眼撞着火柴頭
破庵陰奇之奉詔住持靈隱示徒云但得本莫愁末
喚甚麼作本喚甚麼作末松栢千年青不入時人意
牡丹一日紅滿城公子醉恁麼道若有不肯的是我
同參退歸寶壽終焉塔全身於院之後山無盡禪師

禱雨龍門得白蛇于鉢俄而成霖　石雨師明方嘉
禾陳氏子雲門散木和尚住顯聖院倚石傘峯以斷
拂手付師師自稱斷拂子初住天台香栢峯歷主叢
席崇禎丙子應武林請居寶壽開荒纔土得石函舍
利乃薰禪師瘞所也先是嚴居士跡云五百年前石
田五百年後石雨恍然符合又碑志石田忌辰正月
與師誕同其爲再來無疑會稽陶司成望齡有重修
記山陰祁侍御彪佳有募疏後師又開堂佛日

光明寺

在西谿之南黃山深處唐顯慶元年有善道和尚念

佛一聲卽有一光從口中出高宗敕賜光明禪寺明
正統十一年惠辯重建萬厤間寺產俱爲豪猾侵漁
崇禎改元江雲叟復古中興延汝航禪師主之金陵
余中丞大成又建光明臺于寺右有龍池古井

悟空寺

在西谿之南桐塢之表唐貞觀間明尊者開山于龍
門之峯故曰龍門悟空

錢村妙淨寺

在悟空寺南地名錢村或曰前村蕭梁時神僧寶誌
分應于此至宋元祐中投子青禪師重開山賜額曰

明陽寺後建炎四年更名妙靜明洪武六年太古義
禪師重建天啟間寺有心融法師善詩文喜山水不
樂住持退隱竹谷

兜率院

在西谿西南妙靜寺後是一默禪師棲泊處

隆慶寺

在西谿西北同光山下後唐莊宗時徑山國一欽禪
師中興緣畢全身塟于寺右釣臺上寺前有鉢盂峯
獅踞石政黃牛亦曾居此萬厤間黃學憲汝亨等延
龍歸無用禪師主之未幾師遷化塔于背嶺側

瑞雲庵

洞渚蘆庵舊址在萃庵之磡下昔照空禪師罷參駐錫跪諷法華五千部今越僧德宣憫亂世慘傷日誦法華誓拔冥苦每日無間顏曰瑞雲者以僧相如徵瑞得非照老之後身乎東曰懷歸室月滄法師搆

平顧法師塙

在塢之路東門人無作慧幢介彬靜照等諸法師首事所築

珠明庵

在平塙之東義學睿中於庚子契買包地復蒙王檀越助一袈裟地以筆墨三昧書經爲行

金竹庵

楊州僧體明卜處窮山專修淨業晤無礙師於江上得助沈家山址一方燕泥磊石積聚而成攝心禮拜決志金臺

龍居庵

即古法華寺舊基佛行禪師建庵之右曰普明庵心如禪師建

香圃庵

在龍歸塢口之西息慈高衲徒圖常乃西方庵無用大師法嗣於順治乙酉間晤魯齋霍司馬於臨安訂方外交願爲須達捐俸鏹伐木鳩工鬱成精藍矣復刻字彙板存常住永爲薪水之費醉李汪居士撰文紀其始末

玉修庵

里中沈毓秀居士處女夙根隆固誓出塵凡從法楞庵剃度字德修志趨蓮萼

精進林

在花塢之澗東上乘庵隣接相望先是竹居老宿掛瓢上乘日背法華一部弟子圓應分衛給侍順治戊戌歲棺越路伯崖居士感其誠遂於上乘之傍覓地建因移居焉都諫嚴顥亭護法題贈今額

虎谿庵

在沿山河之北

青龍庵

在平法師塙之南偏界禪師忘身爲法刺血書經里中善士助營搆建落成青龍現瑞敬名其庵

足矣居

在青龍之外達法禪師建

慈月庵

在幔廬港之南

慈雲庵

在蒹葭深處蔣檀越捨地圓明募建

潭影庵

深潭之東德聲師買陸地沈檀越施一袈裟地募建

生生庵

在雲溪庵左亦慕公買陳氏地建卽請鄭庵上人主之蓋因雲溪之不臨池也而又建此臨池一庵爲雲溪外護

護生庵

在生生庵之對岸廼獵叫廟上人楷庵發心捐貲買陳氏建牓角護生

雲溪庵

在千金池上錢塘邑侯慕公買傅氏地鳩工庀材鄭庵上人靜涵道徹募助督成敦請偃亭大師主持護生前有餘地儘可增建

凹菴

凹菴在西谿東青芝塢內孤峯峭壁閒萬屾初武塘覺緣師結菴隱此公爲人清勁自許絕不干世潛住有年忽喜船居去棹不返山居閒寂久無主人蛛絲蓬戶蜾蠃繩牀崇禎閒影菴似眉禪者向慕覺公爲人移錫駐此眉公得法于天童亦是折腳鐺邊煨榾柮漢有影集散語行世

浪雪居

浪雪居在溪上疊嶂下青芝之麓逼隣石筠對時凹菴菴爲天童靜遠尊宿隱足之地有卯塩存焉石筠亦多高士晦養品屏每花晨月夕杖笠往來，商道無倦或空香寂滅魚鼓昇沈頓使躁者化不復知有人閒世也崇禎癸未端素孫處士嶠卜居此地顏以雲谷禪寂遂而遺去有朱氏明暘出金得之今

駐此而皈供之其外女弟亦皈心復潤其堂軒垣屋易以今額時順治庚子秋仲

按志石人塢之龍門山下凡舉廢建新曰碧松庵曰穆雲庵曰石嶺茶亭曰普濟茶亭曰大慈庵曰般若庵曰關帝祠曰圓嘉庵曰迴龍殿曰獅子林曰寶勝庵曰觀音堂曰無礙庵曰不虛庵曰景德庵曰東穆廟曰法華別室曰四聖廟曰和山聖殿曰焦山草庵曰沖天廟曰金蓮庵曰宋家庵曰石關曰唐家庵

西谿梵隱志卷二

楠菴曰有勝境斯有勝情西谿之境如芒羅美人者或寫未入吳宮澹冶幽嫻自然絕世凡畫美人者或寫其眉嫵或肖其丰容或摹其嫣視宜笑總之一體妍則百體俱妍今冀採諸詠代無問古今人無問顯晦爲游覽爲贈送爲唱酬爲感慨一屬西谿則

無不語帶烟霞韻含水石非詩之果無不佳以西谿之境之情總無不佳也惜其篇什尠少散佚難收宋人百詠有題無詩周謨百詠有詩不傳如慕窈窕者聞聲一悵而已紀詩第三

法華寺上方題江上人禪室　唐釋皎然

路入松聲遠更奇山光水色共參差中峰禪寂一僧在坐對梁朝老桂枝

法華寺下院秋望贈如獻上人　釋皎然

峰色秋天見松聲靜夜聞影孤長不出行道在深雲

宿法華寺簡徹上人

飛來峰上千尋塔聞說雞鳴見日升不畏浮雲遮望眼自緣身在最高層

題法華寺雲巢　釋道潛

環湖相望百招提高棟層軒亦屢躋未若道人基構勝闕干清與白雲齊

其二

碧瓦朱甍冠翠微鬱葱佳氣繞窗扉人間塵土紛阡陌不到黎牀燕坐衣

法華山房爲敷上人　元釋宗泐

山居白日靜正對五蓮峰猿坐沼邊石鶴巢檐外松

閉門無客到深逕有雲封座冷千林雨香殘半夜鐘
道情甘淡泊身計得從容莫戀一枝穩烏飛無定蹤

喜鵲寺

明釋來復

寶網金幢變劫灰瞿曇寺裏盡蒿萊鳥窠無樹山夔
泣不見談禪太傅來

佛慧寺

薛應旂

人天無住著究竟有眞詮面壁應難悟繙經孰可傳
徧尋何處遇普度亦須緣憶在吳門別重逢不記年

佛慧寺

王問

臺殿參差映海霞黃金高座禮袈裟一燈散作千燈
影到處人傳講法華

佛慧寺

文徵明

法身曾趁木杯浮又駕慈航月下遊出世不求千歲
藥汎溪長載一輪秋桂香飄處清禪夢兎影低時歇
棹謳物色由來總虛幻何須重看海中漚

佛慧寺

皇甫汸

開敎逢鳩什談經得馬鳴坐中窺有相言下了無生
法雨和香氣天花落梵聲歸時多寶就刊石爲垂名

佛慧寺

張鳳翼

支公說法處寶塔夜光懸蘭若千峰雨香臺一縷烟
慈航超苦海蓮火照迷川我欲聞鳴磬來修靜者緣

夜行法華山投佛慧寺

黃汝亨

不堪塵執累枝策問名山溪澗茫無所松蘿渺可攀
烟霏疎火下雨屑淡雲閒何處林宜卧僧雛已候開

贈智勝寺僧伴雲

黃汝亨

衣帶南流水風波去棹遲雲光沈梵閣山色蒼江湄
寺有高僧偈詩歎學士題漫云無可坐空際白雲期

春日同二人看梅西溪

黃汝亨

晴光草木悅況值放梅時遠近開香遍飄揚競雪姿
迎將山展緩浮度酒杯遲歸踈林烟上幽懷晚更宜

從秦亭山濟西溪行梅花樹中十八里貽所遲客

洪瞻祖

連山帶谿橫二九沿清泚行芙梅花樹四境玉輝裏
脉脉新暘坼鱗鱗緒風起寫水弄珠出著岸浮槎倚
步陡芳逾襲村迴標未靡伊余樂林壤懷祿微三喜
建德寡民欲此焉隔囂滓陰陽浹滀化耳目經奇紀
木古遙岑外嵐晴深澗底青塗歌白石勞者忘眞理
棄隸解天遊知常坦幽履還聞北渚隣載卜東皋里
耕販自成虞牛馬誰爲綺路遠君莫從攀條思無已

同孫偃虹司李西溪觀梅和黃又謙韻

皂蓋行春謝永嘉嶺如斤竹翠交加年豐禾黍村村
釀風煖園林處處花殘燒直穿麋鹿逕清溪環抱野
人家懸知燭晃雙旌上不畏登攀日易斜

永興寺觀綠萼梅　洪贍祖

二十四番風始催霜花對酒伴雲堆綠珠弟子堪吹
笛放卻春心度嶺回

法華山道中　釋廣詢

應接豈容暇青蒼一雨餘翠飛山色動竹引日光疎
道遠憑行騎溪深問隱漁採眞如可遂取徑再航初

西谿草亭歌　釋眞一

我居法華山修竹殘如蓬我居同光山茅茨與葦同
更有二三子運斤疾如風一朝架草亭似有天然工
橡栢多參差斧鑿不雕蟲栗壁等伽藍苫蓋髮鬖鬆
薔薇編作籬柴竹曲爲弓三日架成室祖楊坐其中
亦可親書史亦與筆研通客至共談笑瀹茶腹亦充
共道茅亭好不羨華屋豐世事無好醜全聽主人翁

賁雪贈溪巢上人　釋智舩

破衲蒙頭賁雪僧不知寒涕凍成冰爐中活火常防
死未夕茅巷先點燈

苔覆空廊葉覆階松沈青靄石沈霾寒燈夜入雲中
宿香飯朝分竹下齋蘇晉逃禪長酩酊支郎談理半
詼諧歸期只有佳人數敲斷花前碧玉釵

佛慧思歸作　王稱登

佛慧寺步玉泉聽流水聲　王穉登
破殿相將落葉平荒池惟有暮雲生山中習靜無琴
筑悄受潺湲十里聲
夜入古蕩　王穉登
犬吠白雲端清川路百盤竹中僧瓦綠楓下客衣丹
溪靄春長暝林霜地早寒曲陂如可買吾欲老漁竿
別佛慧寺性印　王穉登
黃面沙彌綠髮根水田衣上雨花痕生公在日曾相
識送別依依過遠村
夜宿佛慧聞虎鳴　王穉登

松籟似簫管夜堂魂夢清投僧卧山靄佐佛禮鐘聲
竹密斷人語廊空聞虎行吾師不恐怖惟有說無生
訪心宗師不值　陳繼儒
掛碧槃青曲逕深千層竹隱欲何尋梅花幾樹寒臨
水已見吾師久靜心
西溪看梅　曹學佺
春雲忽度西溪水溪畔梅花從此始殘僧寂寂時掩
扉微滅禪燈山雨裏山雨透衲衣上雲來天目峰數年夢想
千里渡頭客問餘杭酒衣上雲來天目峰數年夢想
遊天目誰云路接梅花屋今宵鷰窟夢無他祇向龍
池看飛瀑
蔣王廟秦亭古社　劉泰
一溪流下遠方塘誰種溪南十畝桑樵路暗通三竺
寺人家住近百花莊偶隨芳草尋詩去卻愛青林煮
酒香便典春衣挼醉倒傍人慣識杜陵狂
習勝寺　吳之鯨
短篙撥烟汀沙曲驚鳧鷺茂樹跨丹虹步屧支青藜
甘泉出乳竇玉友勤提擲豆香猶帶露筍滑初穿泥
采眞貴忘歡齊物悟幽棲吾生盡如此浮沉何足稽
贈濟舟上人　吳應賓

烟霞湧出三摩界水乳調成一味禪空谷待聲池待
月何妨同結淨居緣
過法華山爲濟舟上人題　錢蒙叟
老僧能具四威儀稽首雲棲是本師頻灶香燈頻掃
地不拈佛法不談詩落梅風裏經聲早修竹陰中梵
唄遲飯罷柴窗重回首夕陽花塢下山時
贈濟舟上人　曹勳
訪古龍歸花塢西老僧風格見雲棲燈香不灶三天
竺經唄都消一滓提尖爭四時方外味落梅幾片佛
前泥惟來風雨詩無賴不向禪癡壁上題

採梅西溪　曹勳

嘗因雨候看花期及我晴來花又遲夢寐不如身到此香光只以意爲之相同老衲安心處清類高人洗耳時何似結廬寄深隱一青溪畔聽流逝

遊花塢　朱大啟

秋杪山深心地涼攜笻信步入禪房默然坐月兩相照添說無生卻淒茫

贈慈覺菴笠雲菴有養母堂　錢士升

昔日參承曲水邊拈來禪淨理雙圓而今說法依然在翠竹蒼苔帶晚烟

趙州打破老婆禪爭似慈親法乳便鎮日團圞秋雪裏大家重結樂邦緣

次韻酬錢太史　釋智靖

團圞母子話西禪明月蘆花冷自便丞相也留雲木句三生應是有前緣

訪笠公不值　戴澳

千松菴一丁晏坐人何處高翠迎客來空嵐送客去

永興寺偶題　楊師孔

幽湖水落夜初氷湖上雲山翠百層一箇小舟輕似葉西尋瑪瑙寺中僧

木葉寒山對息機荒深絕跡鳥行稀禪關自啟水環鏁香雨不分花靜飛手種青松千臘近心懸白法一燈微開身老未忘文字莫道浮名有是非

訪交蘆菴　華淑

三月氣始齊繁陰雜成片搖搖舸首烟柔風拂吾面溯洄不一溪一溪或數轉水狹僅容舟登涉適其便濛濛茶桑色蘆青百畝徧菴各水中央綠紋遶如線拈花萃庭欄垣外春山晏門罷設不關啼鳥參幽院鐘磬歷晴暉靜立機雜薦中流月半生照我舟行倦

菴復一菴清光通笑倩　釋廣印

別安樂松軒

一住西溪經五秋白雲流水自悠悠夜來折脚鐺兒破無住翻知是大休

茶柯初長竹初稠幾歲生涯在饅頭此去獨憐方丈月照人不見下西樓

收拾行囊出九沙軍持笠子舊烟霞眼空一鉢雲千里何處春風不是家

同江六如西溪看梅　張楙

兢艷桃花塢幽尋此獨宜鶴翎深映竹鷗影靜臨池

石倚清癯幹花含黯淡姿徘徊興不極擬續後來期

雪霽留別江六如并其倩朱燕昭

張懋謙

與如玉潤與水清梅雪交加似寫生宿酒尚酣林下卧曉窗忽射隙中明峰嵐寶篆拖烟色簷溜銅壺咽漏聲深谷遥遥有知己繁華徘厭入春城

秋雪巷八詠

吳本泰

仙島蕩

絮絮香雲出講臺層層濕翠帶潆洄雖無弱水三千里不是仙人不到來

幔廬港

月魄風痕共悄然四圍蒼茫半垂天路迷不放漁舟入柢許沙鷗自在眠

秋雪灘

風颭雲衣水寺秋荻花飛絮滿汀洲數聲柔艣一帆白可是山陰乘興舟

蓮花幢

縛屋開畦亂水窪法幢也似湧金沙鑪烟自裊蒲輪寂地能開四色花

楊柳城

曳雨拖烟曲澗隈宛如百雉護香臺東風忽漫分隅綠卻放青山入戸來

蘆蔔雛

張懋謙

小白花山是也非一架裝地衆香圍若爲金翅來棲宿祇有穿籬蛺蝶飛

護生堤

憑將慈願作金湯流水前身施象囊莫道方塘纔半畝敢十千天子禮空王

彈指樓

半空清梵落雲頭乍可憑高見沃州我已同龕彌勒久不須今日始開樓

河渚卜居除日

吳本泰

魚粱鹿柴暮蕭條餞歲醇詩酒一甌遣累何能去妻肉謀生只合老漁樵蒙茸潮長曾髣髴強猶存未折腰轉憶禁鐘催曉騎徹明燎火柴宸朝

溪堂早春

吳本泰

昨春寒雪凄行棹今歲晴曦媚草堂蝸殼餘生貪老健豚蹄奢望祝年康丹鉛錄事成三益梅竹香隣自一方蘭若阿師曾有約趁暄隨喜雨花場

曲水雜詠

法華秋霽　釋大賢

四時山色好最好是新秋翠霭晴堪掬蒼烟濕欲流斷雲掛高樹飛瀑響林邱一望通靈鷲西峰落照留

北峰起雲　釋白可

擣筠臨水坐雲起面前峰隔樹斷還續遮山淡復濃棲遲唯伴石出沒豈從龍無限逍遥意隨風度遠空

蒹葭泛月　釋白可

明月化爲水隨灣放小舟行來三四里碎郤一層秋是物同無繫此身覺更浮蒹葭中暫泊光影入深愁

法華秋霽　陳昌遇

一帶寒山立稜稜以骨妍堆藍忘石老浮紫借霞鮮摩詰閒吟在吳興染筆先容皴濃淡處雁樹半迷烟

河渚漁歌　釋廣宅

欸乃來何際清機歷歷中燈穿河影倒歌雜水聲空唳冷半簑雪韻長雙槳風夜殘猶嫋嫋餘響曳簾東

法華秋霽　施萬

雨餘爽氣森萬木爭奇色峰前落照開窈窕倚晴碧曠覽豁幽衷遐想雲中客有約看秋山明朝理孤策

佛慧晚鐘　釋大賢

疎鐘起佛慧谷靜聲迴響高雲停不流轉覺天宇廣迢遞入寒烟興來每獨往郤憶十年時攜眉發深想

北峰起雲　釋白可

一水遶林巒西廻復東去曲曲有漁家自傍孤蘆住日暮蕩輕舟歌聲出深樹空負美魚心莫辨投竿處

蒹葭泛月　釋白可

乘流遲山月山深月初起白露帶蒹葭月光翻在水恍若御天風高歌雲漢裏他時紀遊遊無忘此夜美

北峰起雲　釋白可

北峰何嵂崱望石空際時見烟霞窟依微走雲氣冉冉隨輕風不盡徘徊意我願結茲蔭常覆談經地

竹林問渡　釋大善

萬竹最深處通行唯有徑徑盡人跡稀渡古溪流靜隔岸見桃花村家知遠近歸路望前山坐待漁郎問

北峰起雲　釋大善

峰頂白雲起雲起峰嵂崱乍疑半嶺雪翻作滿山潮影漏日光濃氣蒸天漢遥夜來溪上宿零雨滴芭蕉

西溪梅墅　釋大綺

孤山狠籍時此地香未已花開十萬家一半傍流水

竹林問渡　釋大綺

千畝不云多十个不云寡懸知擊竹處更有問津者

肆拾捌 100版 21 B

石人塢除夕　釋大香

歲盡氷霜夜山遠寂寞濱閉門燈共影對坐佛同身
靜極難成曉寒多肯讓春頻瓶梅數點無意自親人

山居絕句四首　釋大香

自入深山深幾層日常無火夜無燈零零落落三間
屋冷冷氷氷一箇僧
新竹筧通泉瀝瀝舊籬護草離離自來不習頭陀
行晝夜常開十二時
路到菴中無別路山廻門外更多山白雲愼宿檐前
樹一夕長風去不還

新篁已長兩三莖好鳥時聞四五聲天竺一峰頭清夜
月依然來照古先生

訪花塢　釋明方

寒香積塢候春回十里西溪梅盡開蝶夢紛紛何處
去一枝殘雪隱崖隈

訪花塢　釋明孟

梅花西路笋輿輕衲袖香蒸映雪行郤遇飯僧歸末
席天台春色碧苔青

西溪落梅　黃茂梧

短棹隨飛鷁引我西溪曲溪路何濛迂古梅映深竹
二月雪始晴春風吹簸簸翠嶂落寒香相對眉髮綠
日暮憺忘歸抱影和雲宿

和夫子西溪落梅　顧若璞茂梧妻

逶迤入西溪溪深深幾曲斷岸掛魚罾芳蹤覆修竹
翠羽何啁啾滿林香撲簌晴雪飛殘英坐愛傾蟻綠
鹿門迹未湮與子同歸宿

從古法師曲水菴至一公秋雪菴　釋大璜原名顧華

鵓鴣一鳴百草死芙蓉獨泣江上水更有兼葭似秋
雪湖西山淺孤光起遠公結社廬山岑永公恰號東

西林丁丁蓮漏滴香冷我來折角開招尋門前湖水
鴨頭綠三畝之宮百千曲斜陽釣艇拾蘭芽灣堤斷
梗遙相矚

宿古法華寺二首　釋大怡

一片翠雲新竹勁萬株綠玉老梅蒼畫閒長夏山窗
下隔樹黃鸝叫夕陽
山北山南天欲雨鷓鴣啼出荒林裏起來倚檻望峰
頭烟翠橫窗深幾許

秋雪自題　釋智一

秋窗底事雪漫漫風颯蘆花起釣灘點點定僧衣似

飄飄漁父笠疑寒遠籠竹浪烟仍翠濕抹楓林葉尚丹忽聽小舫歌歟乃西巖仿佛認晴巒

秋雪　嚴敏

只有幽僧心易安茅蓬孤寄在蘆灘牧來牛目知純白嗅去梅香耐徹寒遠色祇宜明月映清暉不逐夕陽殘隨緣覺幻無冬夏斷臂尋常事豈難

閒孝直西溪築隱居　釋濟斐原名江浩

卧房堦下插漁竿此事平生慕樂天寄與鄰郎好圖畫一篇秋水看君箋

過孝直河渚草堂　釋濟斐

世上人情已飽諳吾儕只合俯清溫不求甚解讀書樂亦復佳哉與物安蘆葉汀中橫釣艇梅花樹下道蒲團興來高詠何人句摩詰淵明陸務觀

劉雪符入橫山同居　釋濟斐

十載山中招隱淪而今始得耦遺民爲君分屋渾忘陋與我向心不厭貧地坼天崩如一夢竹烟波影樂千春兩家妻子私相謂癡不孤兮必有隣

題秋雪菴六首　釋濟斐

幾年河渚漾清秋最愛宗公白雪洲今著袈裟何所事仍來洲畔作閒鷗

雪菴和尚昔傷秋恣讀離騷擲亂流何似蘆汀閒衲子秖將秋雪洗雙眸

蕭蕭秋雪點前灘頓使詩家欲賦難黃橘丹楓增畫色祇宜明月映清暉不逐夕陽殘隨緣覺幻無冬夏斷臂尋常事豈難

水中飛雪雪中菴菴外笭箵繫小船莫道此中人跡絕醉眠卻許李青蓮

白公送客荻江濱一曲琵琶千古情不向空門銷此恨若爲能聽密疎聲

五百生前王子猷剃除鬚髮剩風流釣船直入蘆花宿祖位從他收不收

又秋雪六首　吳本泰

詠秋雪者夥矣夢破開士以逢衣而剃染出世者也另題六絕中寓感慨余讀而低徊太息者久之輒復如數效顰用呈夢破夢破無言相與黯然而已

氷雪文成手自攜畏人長欲覓幽棲何方小有清涼地只在西谿西又西

不隨熱客走名場最愛坡仙築雪堂秋雪僧巢更奇絕水中央是雪中央

東郭先生雪履穿雙留履跡雪中看道人快踏蘆花去

雪赤腳行來也不寒
伴僧讀寂伴鷗閒漠漠秋陰雪一灣歎息西巡穆天
子空歌黃竹去人間
雪殘鵁鶄夢依依水沒鷗鵁坐釣磯忽見荻灘飛絮
起恍疑花點謝莊衣
不滅終南雪色奇蒹葭秋望遠迷離若爲題似香山
老謾道都無秋雪詩白樂天有句云偏覽
西溪諸梵舍詩餘苦集都無秋雪詩
薩巒

曲水　吳本泰

鷲黃裊裊魚紋綠遠山圍映深溪曲清梵出花宮苔

亭在水中　流觴人不到艇子安茶竈客爲放生來
游魚也散齋

秋雪

清秋愛看溪橋月爭如隨喜僧菴雪未染水楓丹蒙
濛白滿灘　蒹葭迷遠望空色元非相香絮不寒天
漁翁卧釣船

蘆蕩　大蘇林相傳吳王將臺地

問津未解交蘆喻折蘆人在蘆中住我欲叩三緣來
參解脫禪　茶烟接雲際天水俱搖曳落照共悠悠
前汀雙白鷗

水流花徑環松島蘇林得似仇池好麋鹿此中來吳
王舊將臺　當年千騎遠此日香燈少老衲話相逢
三生如夢中

花塢

停舟踰磴尋花塢娟娟戲蝶迎人舞花艷郤深藏千
松與萬篁　蜂窠禪舍密咫尺遙相隔纔見幾枝花
林鐘催暮霞

題永興寺壁　女史王修微

西谿谿上路窈窕何迴複白石卧蒼雲寒香透修竹

清泉激其間殘雪共簇簇我來春始晴日出林烟綠
何處似當年橫枝覆茅屋

橫山六首　江元祚

橫山

松筠幾千頃捧郤一山尊不是炊烟起悠悠何處村

竹浪居

遶楹千个竹綠暗一簾雨長風復簸之湘江翠蛟舞

香夢窩

夜閒心無事魂夢亦清遠月色侵寒林花影和衾卷

鶴磯

對取巖頭石聊成松下雲和頭箕踞處野鶴許為羣

擁書樓

虛樓何所有客至只看山不問書何處恍然心日間

萬松崗

瀰瀰嵐氣橫旦夕烟絲織一輪紅日低郤被蒼虬蝕

山居

江元祚

無些塵意到山中開掩柴扉一任風惟有白雲推不去憑他狼藉在墻東

峰峰矗翠傍西窗點破烟扉鶴影雙倚檻不禁成遠眺樹巔微露一痕江

空山無事用支更但有棲禽傍晚鳴夢破半醒猶懶起小窗花影一枝橫

野卉拈來一錦叢小瓶留伴海棠紅若教靜對能知足金谷還應笑石崇

靜裏飛聲不忍聽山頭伐木響丁丁若逢邱壑慈悲者願補樵人戒殺經

黃山路口

陳允忠

碧水不可極黃山十二重雲林社日鼓烟寺午時鐘猿嘯峰頭月龍蟠谷口松溪西秋正好隨處有芙蓉

浩然院

一入黃山路何須問浩然老僧裁白衲古佛坐青蓮水月通禪觀松風落瀑泉歸來興不淺長嘯灑秋烟

禾樂禪寺

夙有尋幽僻相過意自清花兼香雨散松與法雲平歲月悲流水烟霞隔世情青蓮偏石室難覓古先生

寶壽寺

晴巒飛翠接山屏樹裏鐘聲自可聽竹徑遠來千澗白石橋惟見一峰青饑烏解啄胡麻飯馴兎時眠貝葉經此際老僧應入定柴門饒有白雲扃

靈慈正廟乾道中建有行祠在白蕩灘

臺外崔巍碧嶂高春深花是武陵桃行人猶解稱乾道坐聽松聲人翠濤

安樂松軒

半榻松軒半鶴眠浪疑人在蔚藍天風林不秘聲聞法瓶水瓶花裊篆烟

龍歸塢

松陰竹色晝霏霏極目千峰隔翠微滿地白雲香案濕夜深或有鉢龍歸

小福清菴

青鴛白馬梵王家溪水魚梁映晚霞獨自經行過夜

半那知寒月上袈裟

橫山四首　黃燦

醉山樓

入山翻得醉入世幾能醒解醒唯濁酒酩酊數峰青

綠香亭

亭小綠陰濃幽香襲衣帶捫蘿尋山花香在無香界

雲肆

朝來無別事氤氳欲賣雲竟日無人買還籠永雪文

艷雪庭有梨花一樹微紅色

春深洋薄水一樹梨花雪枝頭泣杜鵑染就猩猩血

訪秋雪道宗師　吳爾玉

禪扉秋老白蘋洲掃葉編籬事事幽杖外人烟分遠

近舟前山月任沉浮

坐西溪村閣二首　黃燦

人家西復西草徑晚烟迷何處僧歸寺鐘聲帶月低

小閣不知寒擁月深林臥昨夜雨聲多流泉枕邊過

坐蝶菴望江閣偶成六言示道閒　黃燦

窮愁不能著書落魄姑從飲酒眼青天外孤峰腸斷

江邊衰柳

東嶽來鶴山房贈曹鍊師　黃燦

獨卧北窗下登懷太古悠亂叢荒地既遠囂市人還凌勁秋夜深鐘磬杳素羽颺來遊

寄江文波橫山

春日靜無事尋幽趁晚風魚吹細浪白雀啄野花紅

短策孤烟裏長歌平隰中興來且自適休羨白頭翁

永興寺看梅　黃啟圻

荒寒古刹傍宮阿載酒尋梅唱踏莎老幹橫雲蒼蘚

蝕素魂依月淡烟拋亭亭愛伴鐘魚靜得得生憎車

馬過倒掛綠衣香入夢松風亭畔憶東坡

西溪尋隱士居　黃啟圻

白鷺橫飛亂晚霞攜將蠟屐踏情沙路人指與寒梅

處幾道溪流遶屋斜

獨往西溪　黃啟圻

處處荊榛處處韋脩悄然獨往覓林泉新詩半篋爲行

李好夢移時作勝緣溪浸蘭芽魚吹暖雲歌叢薄鶴

翩翩紅塵隔斷一千里何必乘槎漢水邊

法華道中　黃啟圻

蓬窗孤嘯味玄言徑遠山通樹古鳴蟬靜花開逼澗紅

瘦藤斜石上野服亂雲中問我來何處尋詩第幾峰

河渚探梅　朱夢彪

獨放西谿棹因尋曲水梅品高香早透性逸色偏皚
境僻民風古花深雨露培春遊聊自適對月且啣盃

西谿感懷　朱夢彪

庸才甘伏櫪無計學安禪把酒興偏逸敲詩句欲妍
年華傷逝水心事問青天二九沿山路梅花頗作緣

贈性融法師一絕　陳繼儒

白藤拄杖挂窗西洗鉢池邊枞影低一枕黑甜猶未
醒鳥聲剛與水聲齊

獨移瓶鉢寄青山石壁孤雲相對閒睡起經行櫻影
合竹陰移月扣禪關　謝弘儀

禹竿修竹裹青山一箇蒲團盡日閒不斷世情情自
斷柴門雖設不曾關

春過谿飲　釋智靖

澗草離離橫古路卓錐人在綠烟中到門自領居山
意香徹寒梅谷口風　桐水元德

贈谿飲主人　黃端伯

水到西谿分外幽年年清映似深秋君能一日都吞
盡黃葉何曾一片浮

過谿飲　朱夢彪

誰是西谿第一菴泉迴面面鏡光涵身忙誰得烟霞
住眼冷方能澗石眈磨落清聲書未捲鉢分午食鳥
來參幾多逸興歸佳句我欲焚香筆外探

贈一擊菴　陳繼儒

半間茆屋望公尖一片谿光遶碧巖舊日梅花香不
絕幾多松竹隱蘿烟

贈法華律院介法師　嚴忍公

小小苔龕廣大心師來駐錫卽叢林弘經喻毒新塗
行吟家風富有三車寶詎羨檀那布地金

介彬師說金剛經於法華律院有贈　吳本泰

鼓度世如磁善引鍼谷鳥密藏知入定溪梅清遶作
天半長秋斗大龕掛瓢龍象便交參溪梅折作香花
供谷鳥鳴和般若談不滅有爲空相四應生無住識
心三直饒焚郤青龍跡到此還將了義探

過雪浪院并序　魯山源靈

浪雪精舍在青芝塢松竹交加最深處明賜朱君
既得致書法因禪師捨而懇主之初名雲谷錢塘

崔翁慕使君雅尚空宗喜與方外遊西泠之西溪即一山一水無不到到必留連吟咏不忍去使君以山水幽寂特甚故易今額師嘗遊天童古南之門其品致節操自與芝岫并高矣余寄幻靈峯閒隔不數武以烟火相連嘗慕而與之遊謾賦俚言五章用博一笑

幅巾短杖過西林薄暮空山嵐氣森千載猶霑帝子澤一溪留下碧沈沈

野水渺茫接隱扉閒鷗不是但忘機成堆寒玉芝崖畔撩亂花飛點客衣

雲空雨靜石華香隨意攤書不下堂徑尺圓潭親鑿出夜分聞說起龍光

雲橫石面任栖遲草座竹窗得便宜鈍斧高提皆密意白峰曾見老阿師

起居嘗在綠蘿中信與人間杳不通消受清緣茶火熟平分秋雪對盆叢

山居閒詠 浪雪炤初

林泉適意即安居茵枕松牀總自如臥指飛花點古石起看新葉覆低廬衰軀逐變固非實華髮推遷可是虛謾教姓名播宇宙肯容樵牧易金魚

銀山鐵壁了無疑徒自諸方更下錐省得身爲多劫累曾知我物不相欺啟扉幽壑松爲障卜築深巖竹作籬如許情塵流水去蒲團上坐絕思惟

虎林吳本泰藥師　輯

門人黃燦維含　較

黃啟圻右序　較

雲棲智一道宗　編

栖菴曰詩以永言文以紀事梵典修多羅及一切支那撰述皆文也西谿叢爾禪林豈無誦習提唱證文字般若者蓋亦寥寥矣若夫宰官居士灑翰屬辭是謂以楮墨作佛事結文字緣然有如王簡棲之碑頭陀邢子才之碑景明者乎第以牧緣起

識興衰頌名德備遺忘則江籬揭車並采鶴長鳧短兼收令楊司馬見之必摭入記中而西谿于是不朽矣至紀遊弄筆亦文人韻事不得以瑣言弃之紀文第四

西谿舊志　洪贍祖

錢塘之西表裏谿湖其東南則控江海江出三天子都湖出兩山谿薄餘杭界自分金嶺挾上埠諸澗細流劃原田穿市鎮而又逆受餘杭南湖之浸並山三十六里過朱橋會于江注古蕩與湖合

惟宋留下西堰水口曰秦亭山碧雲里許有寺佛慧倣同報先又西二里曰桃源嶺方井在焉法華廣袤岱靈挺紀肹蠻通閬高峰緬塔龍歸並陽亘以朱仙華亭憩道石杵睎嶺九沙所延二橋沿仰三園達柏至於梅花泉廟牌既酤村帶既鎑爰度安前西谿之鎮南冊倉倚里爲欽賢山橋屆湖三表安樂井寺非雙白粟董鑿南梁百丈導谿爲江介清穆超褒封師保以救大邦總括會鎮大嶺遙興此谿爾竺綿綿黃脈終三十里有祖有族梅山是皇夾宝龍門祠於天目荆焦從之泝源伊何分金澹竹象富凝餘以王江海曰天下谷滔古之風陶稼則虞儔乃周陸厥田惟

中上厥賦錯上中厥宜茶筍薪皂一梅五穀舊史氏曰余讀春秋越絕方輿諸書歷姑蘇會稽登靈巖眺勾乘矣其間各有二霸締搆之蹟長老指次遺文炳然錢塘由錢氏肇基閱五季惟宋因餘猶有天下之半西谿與湖表裏遠不辟一金舍又占撰之副極其山川風物豈無一二名勝蘊眞表靈而不容埋滅終古者顧圖史搜其麗矚碑牒永託經奇與會標於玄對近而漏則田叔禾氏之志疏余欲明其故實而無孫思邈之徒可導迷者獨得周暮西谿百詠詞

肆拾捌 1502 22 B

古杭法華山有雲棲別院者乃雲間青蓮居士鄭昭
服所施建也居士歸依蓮大師法名廣瞻雅發大願
將昔所置樓房宅舍山場園林若干施與彌天之釋
爲布地之金大師命僧濟舟等居焉無何青蓮棄世
其子文學食貧則有翁公汝進錢公養庶洪公瞻祖
羅公大冠葛公寅亮袁公儼宋公守一聞公啟祥等
其捐朱提六鋐助之而此地永爲法華道場矣衆仍
請之郡守龐公承寵捐金給額改爲復古法華寺濟
舟因外弟孫登之乞我一言以紀其事我觀人生曠

刼以來依正報合譬如芭蕉求其堅相了不可得惟
此大慈悲心大喜捨心如十方空湛然常住不變不
滅作此施者轉石火器界爲金剛道場所有功德常
住不滅亦復如是今而後當知法華之土一一塵中
有無量如來轉大法輪法華之刹一一空中有無量
菩薩興大供養入此觀門諸我我所一時消殞了不
可得後之檀越之僧若刹那頃作是念言此我所布
施物我應有分此我所勸請物我應私享當知爾時
一一念中有無量毒龍以貪欲火燒其慧命所謂獅
子身中蟲自食獅子肉於佛爲魔於法爲冤於僧爲

殘於師爲逆於親爲不孝於戒爲波羅夷所感業報
如蠶自縛無解脫理我願見斯刹者住斯刹者護斯
刹者與一切見聞隨喜者各各親放光各各得授記
各各不墮昔緣各各獲珠衣裏各各見多寶如來之
塔各各覩釋迦世尊之身各各具足智勝之遺塵各
各徧滿威王之餘勳各各開示悟入於佛之知見不
離雲棲別院便是法華三昧矣範大師云雷長芭蕉
鐵轉磁石俱無作者而有是力此法華刹土無見頂
相首楞嚴符也因次第其語使刻之石以垂永久

古法華寺緣疏　錢士升

東南法席之盛無如雲棲付法傳信久而無倣亦無
如雲棲蓋蓮池大師修淨立教萬行莊嚴四方緇素
雷動雲集迄今垂數十年法派或合或分而恪守遺
教梵唱誦持晝夜不懈善知識目爲法門周孔良非
虛語雲棲僻處崎嶇故有下院在法華山之麓凡往
來參訪過茲地者必駐錫而受供焉堂主爲濟舟長
老幼從本山薙染受具眞實精勤大師許爲法器適
下院無主郎以屬之曰利生弘教非汝不可濟公奉
命受事躬親百務客至如歸今僧臘益高苦行益力
而所發弘願益復堅固因形家言改院宅向面離增

拓禪堂規模宏敞而卒未就緒余頃過其地濟公以弗克負荷爲憂余曰無庸將自至歸而謀諸宗兄元沖居士欣然願捐貲爲倡此非時節因緣不期湊合也耶余每念大師以念佛戒殺普接根器利益衆生自達官學人以及笄幃之流負販之子無不皈心信嚮善業重修夙障潛銷故年來兵燹凶荒幾半天下而吳越之間安隱饒益則大師教人修淨之福報也茲院昉於大師拓於濟公以宰官作佛事倡導於元沖居士凡我善信儻以子福報之言爲不妄聚沙布金共成勝果則蓮臺九品之樂不待彌陀接引帶業往生而目前淨土一切靡被矣

復古法華寺碑記

錢士升

雲棲之有別室也吳觀我先生記之矣其重修法華菴也曹安祖大參顧歎孫孝廉序之矣其創建禪堂也余昔年有疏矣而濟舟師既刱厥始復圖厥終謁余而請曰予之居此也承先師志也先師悲願弘誓將悉恒河佛子而西向故其誠雲棲也不立徒衆不析房業惟十方賢者是居是養今師滅後三十年雲棲遺軌斷斷如也子無悟學慧辨啟廸後先凡承事諸方與給養學人率如先師之遺志公爲我記之余

閩爲合掌讚歎曰師此言寧獨名山軌範葢佛志也佛設僧制初無住泊樹下一宿而已西土之有祇樹衆園也依佛也東來之有白馬諸寺也依教也其爲比邱謀居者甚略自馬祖創設叢林百丈建立清規而僧之棲止始定然其初意以結制薰修總其事者或深究圓頓或博通教乘或精持戒行或勤行慈濟以厲進其徒而宏其壇宇在宋諸山鉅刹必效遣高緇爲堂主明興太祖獨隆釋教若天界蔣山天禧能仁諸寺悉以耆德名僧爲住持如覺源白菴東溟諸異齊民甚者名山舊刹之地化爲屠沽市儈之場而叢林初意蕩然無存矣夫天下有賢師不必有賢弟子其師以壇宇授之弟子是授之賢者少而授之不賢者多使其徒與檀信廣諏博詢曰某所有碩德焉相與迎而事之是其失者什一而得者什九故叢林之設以奉師非以奉弟子也以奉師則賢弟子自景從雲集以奉弟子直衣食寢處蕃種類而已謂之禿法華將以諗天下之建寶王刹者皆若法華則雲棲民宜濟師有感而於法華立軌範也推師此志豈惟

大師弘誓徧滿恒河而娑婆國土皆古佛道場矣猗與休哉濟師刱菴始事詳具前碑第述其伽藍普願如此

法華山重修東嶽廟記

劉禹

望秩山川者有國之常典致敬鬼神者先聖之格言自唐虞三代迄於我宋徧祀五嶽之禮尚矣然大而郡邑小而鎮市獨建立岱宗廟貌凡水旱疾疫必禱之何哉攷之道經謂五嶽受天明命咸有職掌而生民之壽夭窮通死生禍福咸係焉及採諸世俗之流傳謂靈響之卓卓在人耳目者今行都之湯鎮西谿

之法華山者是也夫以岱嶽之尊位冠帝王儼涖於天建祠而事之者一也何獨於此顯神異著昭格耶於乎列宿森布斡旋元化故天以不言而成功列職分治宣布政教故王者恭已以仰成今岱嶽總四海九州之眾係掌握覆庇之下則分司列局默有神物統攝而經理之賞善罰惡炳靈斯世亦如列宿之垂象于上天臣工之贊襄於王者爾則聖跡之著又何疑焉惟其聖跡之既著故士民崇奉香火不憚道路隔涉咸萃聚而奔趨焉法華一廟去都城僅三十里歲久漫漶頹毀殆盡而士民之歸嚮者不改其故始蒙寧國王先生化緣修換正殿柱木繼有居盱祝松年捐今塑嶽聖像整輯廊廡神物厥後因臥病日久其家密禱於廟是夕松年夢至其所受神人告戒許以募緣增刱修復既瘥厥疾頓愈亟以其事白之東屏閻李侯寧侯自嘉定甲申仲秋少師大丞相樞使魯國史公洎都提舉太尉王公受顧命定策委之奔走迨成功迄事幸無曠失常懼無以仰報君相之恩一聞松年是請默有所感欣然領略施錢三十萬具疏倡率因是人皆樂施起於嘉定甲申之九月成於寶慶丁亥之三月跨歷三載工用畢備上而棟宇簷

甍下而衢陌街石几案供具之屬色色整辦創立祠宇者四以奉隨祀等神鑿井汲泉施療病者總計所費踰數萬緡規模制作悉增於前蓋神之欲興於斯地也必假夢兆以警於人今復以誠應之則神之施報將有大造於我者陰相默佑上扶聖壽齊箕翼之長帝業鞏山河之固重臣鈞筭與國同休農民安堵於墾鋤邊境息聲於桴鼓則斯廟之建相爲無窮而至於億萬斯年者述作者之至情也宋城劉禹謹齋沐而爲之記

重修東嶽行宮碑記

郎瑛

泰山五嶽之長也王者受命必告岱以祈永歷代封禪必登祭以報功是以天下崇奉而吾杭錢塘適當東南廟居三焉一在邑中吳山一在郭外八盤嶺一在法華山去城三十里人心趨向於此爲最祈壽者往焉招魂者往焉追遠者往焉雨暘不時惑於天疫癘災傷尤於怪皆赴訴而禱之至於暮春三月發育盛矣千寶以神之功用著爲誕辰民俗因之以賽會杭民執帛進香趨廟而絡繹道路者昏夜無休焉士有疑曰岱宗載之舜典明矣不崇朝而雨天下見於春秋傳祈雨暘者理也祈壽逐疫招魂追遠假死生

天帝之孫主召人魂雲笈七籤曰青帝治東嶽考校死魂鬼神之所故凡奔走乞哀者有由來也淫祠云乎哉又曰三廟獨崇於法華何也余曰昭靈貺也觀風俗通曰上有金篋玉策知人年之修短博物志曰其湧泉以療疫假夢痊以募緣載之碑者詳矣自宋至今五百餘年而廟貌益隆豈人力之可能哉今年三月余往謁之見宋碑露於日下召祝鄭仕成語曰石久風雨壞無日矣即蔽護之可也明日適當會期轟然碑碎眾方驚駭祝曰昨郎丈固已言之矣是何

驗之速耶時其以爲異一人曰是神欲顯靈而更新之也一人曰必園前郎丈秉文事者也神其有意哉又明日祝來言其故乞文彰之予以前言偶中耳夫何能文辰餘祝又乞曰碑之毀也不傷人神實司之先生其無靳於言以昭靈異子憮然曰明皇東巡適廟壞而阻行光武渡河隨人言而冰合帝王之所以一進一退而成其名業者天固爲之實人成之也是役也神若啟余余敢負於神負於人也哉於是述其顛末命孫男廷玉買石鐫之眾信樂助爲亭以護時

嘉靖乙丑冬至日也

佛慧寺白業堂記

王世貞

白業堂者故講師朗公所立也朗公之同母兄曰祇園俱少而離俗負大智慧三藏經論總持若橐復相與朝五臺伏牛諸耆宿爲秀法師上足尋駐錫於杭之碧峯山當是時祇園振法席而朗公佐之塤篪倡和不爲異宗方之世親之始有間矣祇園示寂法席愈盛諸賜施雲集朗公不以充衣食供而買地碧峯之址大約畝三十而微崩棘夷塊中爲堂五楹左右靜室翼之後爲齋廚浴湢四週高墉曠潔靚深竹樹匝列陰森蔽虧結夏解夏無非安地時郡守新都

吳君請公室而樂之顏其楣曰白業志淨土也夫業不過二端淨穢而已諸淨行種種深淺不一而皆歸之淨諸穢行種種深淺不一而皆歸之穢淨而至於白所謂純潔無疵淨之至者也然猶得以白而擬之以業而證之即令不思善不思惡了悟妙明本性無法可修無佛可作何白可擬何業可證哉朗公永五十而示病現化其門徒眞相如蓮性印奉遺體瘞於堂之前而塔焉因介王徵士百穀來請記余舊識公頎皙而長面若滿月每升座說法巍巍金山海潮之音聽者驚悚密意殷勤惟余是屬余今安敢辭第毋替朗公之志以無業爲白業可也夫堂則一幻地而已矣

黃汝亨

永興寺碑記

西谿名刹曰永興寺當靈竺之後山唐貞觀年悟明尊者開山宋鐵牛印禪師重建濟顛復壘石爲安樂橋不數武而當水嘴處欹碕欲墮乃夏漲秋灌勢甚衝決而歸然獨存民將食螺已斷尾顛乞放之池中遂活至今螺無尾寺中廢嘉靖間復興失其東偏爲萬氏祠而祠又屬趙氏焉祭酒開之倡緣以七十緡贖還于是東境始復僧眞麟居禪堂三間在池左高榆修竹閒碧琅綠雪翛然可人池右種梅百本霏霏晴雪芳馥林表馮公因屬林上人并佛宇一新之馮公素往來此寺嘗嘆曰此寺非惟地居幽絕僧且朴眞無綺妄非諸山等即十八里梅花春時山家焙茶香聞十餘里亦清勝冠諸叢林矣因題曰二雪堂永興有緣不滅蘇學士三過寺後有方丈名安樂松軒是不佞所書廚下井名聖泉雲閒陸尚書樹聲有淨界莊嚴題中江莫如忠書足與寺千載宜記

虞淳熙

福清菴疏

錢塘西谿之山有名法華有名安樂者意住山釋子率祖台宗故名而九沙外環一院內攝宛福城之化襲清涼之號惟福清禪院爲華嚴宗云蓋天麻始布雜華貞觀首翔竹院易名傳教使錢塘人得聞此經者斯其前驅也乎自後郡城有高麗華藏諸刹皆九沙一沙一院之下院耳宋未留下幾爲宸居之所當年奉詔留下則郵表暟影現其中迨萬厤間而法界衝決而歸然獨存民將食螺已斷尾顛乞放之池中遂活至今螺無尾寺中廢嘉靖間復興失其東偏爲萬氏祠而祠又屬趙氏焉祭酒開之倡緣以七十緡贖還于是東境始復僧眞麟居禪堂三間在池左高榆修竹閒碧琅綠雪翛然可人池右種梅百本霏霏晴雪芳馥林表馮公因屬林上人并佛宇一新之馮公素往來此寺嘗嘆曰此寺非惟地居幽絕僧且朴眞無綺妄非諸山等即十八里梅花春時山家焙茶香聞十餘里亦清勝冠諸叢林矣因題曰二雪堂永興有緣不滅蘇學士三過寺後有方丈名安樂松軒是不佞所書廚下井名聖泉雲閒陸尚書樹聲有淨界莊嚴題中江莫如忠書足與寺千載宜記

虞淳熙

之緣吾知其必滿願也時海峒弟子有舍而從遊者爲之乞士所乞盡纔綾高流卽賤若負販亦爲之役題疏徧謁求香飯以飽諸誦者彼安能剝棗餐栢如昔果人亦安能一麻麥如舍那葉上迦文耶菊不至其操耶其人亦不敢强師初住庵有弟子明遷禪誦之餘服勤力作歲取茶筍以自給粗衣糲食無求於人師是以得遂其高及遷公歿餘弟子不堪諷求去師不絕俗亦無妄交所善惟老蔣宿古君子數人而已今任大參詹公憲副楊公郡守石公司理黃公邑令魏公宋公劉公相繼雅慕師屏騶造菴或壺茗炷香共談彌日皆益嘆重予始成小祇園乞供養師師不許豫章蕭伯玉屢邀不往六松長結空蘊菴如子請亦不許秦懶園欲以泉石作佛事爲師位置橋路點綴房廊師笑謝曰我無所須君勿作是念予往還梅花中者幾二十年今春訪師門逕宛然庭宇加故穿籬垣壁竹几繩牀織毫不改舊時可謂無事於心無心於事者歟無業禪師云古人得意之後茆茨石室向折腳鐺中煮飯吃過三二十年名利不干懷財寶不爲念大忘人世隱跡岩叢君王命而不來諸侯請而不赴豈同我輩貪名愛利汨沒世途如短販人嗟夫學出世間法於名利心尚未盡者雖聲播寰宇

古福勝院記

余遊西谿未睹所謂福勝院者蓋卽溪巢也溪巢虛閒老人棲隱處依山臨澗山曰安樂澗入西溪竹樹深秀湍流激咽荒塍短橋得一邱一壑意按志西溪安樂山有福勝寺吳越時建歷宋僧淵本澄重興種梅萬樹閉戶讀書故有福勝梅花之目西溪梅花因緣或始於此耶逮今滅沒了不可識詢諸里人指溪巢卽其處也師之居溪巢也從綠蘿菴徙綠蘿菴者南峯佳處先是師居峋嶁若干歲居南峯又若干歲室向折腳鐺中煮飯吃過三二十年名利不干懷財寶不爲念大忘人世隱跡岩叢君王命而不來諸侯請而不赴豈同我輩貪名愛利汨沒世途如短販人也師坦夷眞蕩脫落皮膚談笑如常人莫辨其爲老

余無取焉是以我繩評師爲僧中之巢許末世之鸞鳳非虛語也

序西谿懺堂緣起　馮夢禎

懺法至天台始備其後慈雲式師勤修之以懺主稱世傳師修法華懺感佛摩頂頂爲高寸許而其入觀患雜念未淨先置沸油鐺於前雜念一起卽淬指油中比觀成時僅存四指此其精進之極卽項王戰鉅鹿田單存卽墨未足以喻彼煩惱結習何物雪霜雖厚杲日照之有立消耳慈雲化後四百餘年而比邱戒山居士二虞奮然欲結侶以繼其事初選地於靈

隱之西請易菴大德任其緣地既未得易亦化去乃別選西谿安樂山之北麓永興寺之東南其地爲余所得作別業凡十二畝故隸永興寺之安樂方丈法華懺文云行人不能誦全經者但誦安樂行品證知此品爲全經之綱骨而山名方丈兩取之又入西溪路未盡十之二有法華山亭曰法華亭則此地誦經修懺者當代不乏人矣今戒山二虞擇地修懺乃忽屬意於此安知非宿緣所追耶余不難捨地諸善男女又何難捨財但懼諸淨侶愛惜六個指頭不相拚耳一笑

大蘇林碑記　吳本泰

出武林北郭外帶水演迤一輩可杭折而西入古蕩爲西谿谿環歷秦亭法華諸山其蒹葭深處陂池滙流叢薄翳映者爲河渚渚無名藍巨刹禪棲三五似龜巢蓮葉其最幽邃蔚秀者爲大蘇林大蘇林者法雨禪師手刱草菴也予棲寓河渚支筇訪道始識師於林間師幼習儒典嚮慕空宗二十四父疾籲禱誓修白業以畢劬報偶之龍歸塢見二師誦蓮經其一爲日初上座遂投禮決志出家哀控母氏三辭而後許遂往參南海大智師薙髮還雲棲受沙彌戒得古

趙山寺基斥土鳩工躬自拮据不緜營募賴季弟昭市中堂供毘盧尊像後奉安養導師左小閣供地藏併法俗諸冥位下卽香積齋堂右靜室西南石甃鍾乳泉一泓甘冽直面懺堂右一小室祠本宗先人西爲普同塔塔北可數十丈爲毋塋有終身廬墓意又東南小樓爲參閱之所其入徑編籬曲折線以花欄龕奉天醫緣師寇傷時感神祐也而大蘇林乃茂苑劉大參錫玄所題葢以南嶽慧思擬師云師土木形骸幅居寂默化導之廣遠遙南嶽然其精心苦行彷

佛似之嶽奉三聚戒布袍艾衲日唯一食師亦持律
霜嚴服用麤樸齋不過午嶽誦法華等經滿千遍修
般若念佛三昧方等懺法師亦日誦大乘諸典六時
饑禮大悲嶽障緣病起深悟業因顛倒想滅輕安如
故師亦病創感神警悟得瘥嶽以憂滿未證深懷慚
愧放身倚壁豁爾開悟師亦閉關結制痛自錐劄佛
光灌頂證得三昧於是叢林稱曰法雨師今之思大
和尙也和尙初住大蘇林旋移錫衡陽闡化曰吾寄
此山必事遠遊師則裹足雲臥者垂五十年直以此
爲常住阿蘭若矣考志菴址故吳越王將臺噫嘻昔

也貔貅千隊今也香燈一龕昔也鉦鼓旌旗今也鐘
魚瓢錫焉知此後不更爲戰鬬之場歌舞之苑乎不
更爲狐狼蛇虺之所窟宅露葵野葛之所榮蔓乎廢
興毀轉成壞刹那師一切作幻泡觀又何介介於一
菴也乃大禪嗣法得智者大師炳然台宗遂弘傳震
旦師不啻徒眾含虛壽亦化去稔度猶子九牧九牧
曾參古德法師博通教乘辯才穎發鷲王擇乳師子
嘯呻自茲燈傳不斷師肖其大昌乎大蘇永永與南
嶽並峙已師郡中劉氏子諱海雲法雨其字父庭母
夢衲徉四眺時兼葭方苗白露未霜湖水澄漲彌增
浩淼之致師爲余言此清泠池已孳錢大史隨社月
啟五年秋七月竣工於崇禎九年冬十一月

秋雪菴碑記

吳本泰

余甲戌釋褐南還訪舊靈壽道宗智一禪師師托跡
應緣緬懷棲逸別赴檀那請結茅於西溪蒹葭深處
余溯游從之瀦水濶渚枝流滫折蒹葭彌望秋時曳
素百頃皚若積雪陳眉公先生取唐人秋雪濛鈎船
之句顏其菴曰秋雪余徘徊翔立宛在中央遂有絕
塵遐寄之想會菴中修四明懺法題額曰圓修堂信
宿而別闊跋歷京師十許年猶時入夢中午未之歲
師荷笠北參臺山訪余邸舍班坐茗話云秋雪已稍

稍增葺蔚成叢林矣刪蕞塡坎植樹偃流溝櫨庀材
陶甓繕完前龕普門中懺堂左右爲齋廡爲賓寮庖
湢具備上爲樓貯方冊藏經傍列普度親位董宗伯
榜曰彈指樓開四圍圖以蔬茹樊以蘅蔔梵唄鐘魚
響出林杪見聞隨喜者咸曰此古貧壽巖禪師剏不
圖今日威儀重覩也語次余飄然神往比余踵跪歸
自白門復棹小舠問漵菴中方禮圖通懺師迎而喜
曰公今日再登圓修堂恍如昨夢矣余放杖小參已
乃徜徉四眺時蒹葭方苗白露未霜湖水澄漲彌增
浩淼之致師爲余言此清泠池已擧錢大史隨社月

集放生活魚蛤亡算余爲發欵太息今茲陽九遘災眞旦罹厄兵燹匝地荆棘橫生蘊隆燻燻所在焦灼而此菴在水一方萬山環嶂百川匯壑熱惱劫中獨留此清涼國界且阿師道風蔚跂緇素皈仰法筵社集莊嚴具足以余所覩澄清者卽入功德水紛粤者卽天曼陀羅軒跱者卽寶網樓閣疏列者卽欄楯行樹游泳者卽兜率千翮鳴者卽迦陵共命繩牀錫鉢宴坐經行者卽阿鞞跋致諸上善人輪跡無聲烽火不驚寂光清泰宛爾現前令余得卜築一椽只尺過從將偕素心蓮侶修廬山般若臺故事嗣興流水

天台諸度生法何難屣脫塵埃哉師合十言願居士無忘斯盟盍記諸按咸淳志宋遷軍節度使爲嚴禪師建丈室於西溪曰資壽院茲其故址云莆慶垂四百年檀信沈應科應潮嗣有倫有德沈鶴齡等開薙經始施爲僧園於是道宗一師澄之洪師遂掛錫焉相與節縮衣食拮据茨塹載離寒暑克成精藍矣約糜中金五伯有奇鉢資檀施半之其執勞營役以竣厥功者法眉梵圓成璧也遠近超風者皆樂稱道宗秋雪主人故秋雪菴名獨著余諸師請遂紀其事勒之堅石時歲在丙戌孟秋既望

登北高峯記略

田藝蘅

田子遊法華之南龍崗蜿蜒猿攀蛇折三陟四降可四百丈許淺虛拔峭孤聳碧落者曰北高峯蓋言峯在西湖之北而最高也其下爲靈隱山茲山名稱不一以其爲神仙之別圃也故曰靈苑以其爲許由所稽留也故曰仙居又以其草樹鬱葱而多虎豹也則曰虎林南唐避諱易虎爲武遂以名郡亦猶姑蘇虎邱之嘗易武邱而此則訛而不復者也是其來尚矣山自仙霞嶺而來纏徽歷嚴結局於杭如龍遊千里而獨角昂脊如虬飲長江而怒髯注雨眞錢塘之天

柱也其陽拾級而登者三十六彎勢插太虛影漫明聖禪宮星列都會天開其東則渺渺茫茫蓬瀛之勝可數其西則隆隆隱隱龍鳳之氣猶存其南則屏以重山而羅刹斜繞其背其北則闢以大野而皐亭逆峙其喉廓然四顧迥然長嘯襟攬天風心空海宇何如其樂也

北高峯夢感記

范師孟

宋嘉定中鄉貢進士錢塘范師孟暇日遊北高峯覩五福聖祠後石松蒼古遂題詩曰根蟠巨石四時陰陌上香泥豈敢侵不但詠誇奇異跡也須珍重歲寒

心旣歸日未晡隱几寤寐間忽見二使拄馬前曰奉命召足下師孟遂乘馬而往倏忽至冷泉亭二吏引登山至絕頂覩雕甍峻宇穹殿邃廡如王者居進見六人環坐皆起接迎遜讓末者曰四兄且與處士相款吾以范公少有議焉遂入一室名聚星堂坐曰適兒公題石松詩喜有警拔之句諒公亦達人也故召公托以素懷徽之婺源吾邑也仰慕錢塘景色風物繁阜況靈隱鷲峯冠世絕境故宅於此然吾素志不事幻惑務行福善禍淫之道恐世人不知吾心矯妄祈福避禍自貽顚覆故欲藉公傳於世咸欲使知世

有不忠不孝絕仁棄義之輩縱珍鼎吾亦不享或一念克誠雖勺水吾亦祐之吾奉西來佛教久矣無他嗜好近有邪魅肆狐假吾之名妄求祭享吾當驅除耳師孟曰敢問尊神平日最樂何事曰爲善最樂世人堅持善心出人自有天神擁護凡禱於吾輒應如響師孟曰素聞尊神昆季五人適見六人何也神曰第六人是能道疏影橫斜之句處士也吾神尤重文學之士寓此無隣遂與爲好神曰薄暮路險遂竹輿舁送由蘇公隄度橋而歸舁人失腳忽然而覺則臥几上耳

慈覺菴記

武林西湖之西有平野千頃滄浪荻蘆相望別一人間世也高人韻士多卜居焉先有省菴繩茅其中省公旣逝後緇素親屬一遵遺命延笠雲以居予更之曰慈覺蓋有感於笠公也余幼年先慈見背卽出家每閱高僧傳見沙門之能孝養其親者則戚戚心動如陸州之織履雲公之泣血法則之橫擔慈覺之曲養每讀一則必潸然涕下不能已笠公幼孤賴母吳氏撫育旣長乃聽其披雜超然情愛之表蓋賢母也笠公解行爲後學唱導已踞猊牀得無碍樂說四眾

贍仰今復延母同居朝饗夕飧曲盡甘旨兼以教觀資熏母於笠公翻爲法乳笠公於母則爲法喜之供卽古之慈覺高風又何加焉因以此署額云

龍歸院緣起

陳組綬

一瓢衲外指雲海我家人情物態無事與之作緣者僧也世俗僧不能爲遂不敢爲客至磬折道左修主賓惟謹僕馬鮮華怒氣相伺則煮茶獻果客亦甘飴弗怪小有忤則詬誶隨之僧非僧待僧者亦以非僧待僧祗隘入惡趣耳無用上人覺因寂果真有自來法華山靈以千樹琅玕十弓香雪爲上人結壇上人

欣然卓錫僦地若干購利若干蒭坎欿欿
架栢青青事不加妍用以適已於是布法座蒔梅笋
灌畦畝與山中樵穫相督課歲所入以糊口不走鉢
弓山外一二法器咸使手營之或曰而大導師而一
二弟子事而受衣鉢而胡僕僕爲上人曰智慧人得
幾何工行人得幾何而不僕僕而身逸而心勞矣吾
勞其身以一其志休其神此中宗法靜以俟之非可
強也旨哉斯言上人內典不師授自抉性靈所詮經
旨字字金鉼讀者如出雲霧拈韻作禪喜事穆如淵
如無慕蓁氣余戊辰歲得展禮上人今辛未再經此

山而上人先庚午示寂矣師首座加筏故有宿根解
脫塵紲曩歸妻之夕逃山谷中不願受情波沈劫亟
皈事上大上人頂祝之曰此當有奇今筏熏修精進
疏潔簡默頗似其師又念其師之肇建此菴也求余
言識其緣起予念此山無他奇勝足牽裘馬之懷彼
界自有化城偶掛雨花之塔借袈裟地古德何心布
衹園金願繇人爾在昔捨宅高風今猶未泯凡護持
是菴者固無藉乎余言其或有饑心是菴者曾菴之
不惜而余言又足重乎

花塢蓮居靜室記　嚴武順

天台山最上有峯曰蓮花王右軍與支道林嘗習靜
於此固知了眞歸一之士未有不居勝地而因緣更
未有不奇合者雲棲大師振擧蓮宗以法華山古刹
爲下院分一花於城東土橋名蓮居自大覺師承講
主及新伊法師三世養母宣明孝戒如蓮胎同房而
皆吐青蓮舌闡法華台宗之旨爲諸方推微妙第一
蓋人法合喻山川效靈其清淨名義似俱與蓮華結
緣獨深斯已異矣今花塢有比邱尼曾闢袈裟地縛
團瓢以老無法嗣遂券捨於蓮居新師因奉雲棲規
約守舊而布新時眾菴主復捨供書本藏經之半而

涪如沈居士發願募續將蓮藏全收不獨轉一法華
已也又西不百武有小菴三楹亦新師受施者同名
同號如蓮池一根並蒂師可分身演說妙法於千花
臺上也陽口有古亭亦名法華一夫當關夜戶可弗
閉此更蓮土中之寂光矣依報莊嚴靈傑一合之奇
如此余生慙右軍然追隨支公於靜界竊有志焉因
爲之記

法華塢總紀　徐甲

虎林北墅去城西十里許有山曰法華爲古衲談經
得悟所也一溪嚙山足透迤來道松篁迎列古梅作

徑幽蘚繙堦不數里一憩轉折烟迷如入武夷九曲或行山陰道中幾令人應接不暇由東嶽度甘澗泉古法華塢在焉塢居諸峯之腹負郭背湖橫巒拖拳老虬送聲茂林深壑竹影梅香此中佳氣殆不減鷲山竺士諸洞天也內之誅茆安禪者約二十有四若點點髻螺贅附山脊多可摘取此地不惟俗屐罕至即一笠一瓢未許門外漢問渡前津當谷之衝其咽溪似咽者爲開化庵有亭鎖溪以便諸道過旅箕踞其下間有僧作趙州飲滌煩穌渴覺矜然善也過此則白雲蒼靄斜封小徑而一棟幽顏遽致若揖人深

入所謂別有天地非人間是其處數越數武有竹椽半楹曰一擊庵取古香巖擊竹之旨蓋爲僧不負所結龕以習靜者也飛香遠接疎影在門出戶縱觀則又六銷僧手營古梅庵老幹覆簷清供足賞主人婆娑其中甕如也由廬左一折而進離垣如帶中有小堂高出竹杪名天泉庵庵後雨珠萬斛若天注然斲石覓之可就鼎而烹兼多名卉級列綺雲非淨定師香潔爲緣未易解此跨澗而東築室稍起有級苔新漸入溪飲庵依竹以棲背庵風枝掃月其據絕頂之勝者則翠岩居也有閣曰憑虛飄飄欲仙性融師主此別無長物惟登四顧屏嘯悟撒手懸岩而已崗之嚴無非般若溯流上焉披榛轉崖見有傑然獅踞者

南參差多竹掩映中飲峯居在焉更進則爲藏雲處
茆堂倚磴嵐光卷舒殆末易跡左之有水一泓爲本
塢諸泉之源名梅花泉屢爲亂石所掩人踪罕至故
置之塢內有泉宜雨有松宜風有竹宜月有梅宜雪
有石宜雲有茶宜香兼有名僧法侶
華塢之不以境傳而以人傳也境傳則陵谷易遷人
傳則可金石壽之不朽何俟騷人墨士過而問焉留
詠汗青始繪山靈於永永也哉甲習山頗久聊識此
以爲別紀

觀秋雪庵蘆花記

山陰 朱夢庵

虎林西谿一區沿山十八里梅香竹翠曲水瀠洄幽
居白社蟬聯繡錯高人遠士貝葉瞿曇指不勝屈谿
西最深處有秋雪庵爲蓮宗道宗大師粃建焚修之
所庵在水中央四面皆蘆洲秋深蒹葭吐絮月夜登
閣望之白雲飄渺清風徐來晶光搖曳瀰漫千頃皎
燦炫目覺此身翛然霞舉如在冰壺瓊島聞不復見
大地人世此眉公先生所爲以秋雪顏之也然則秋
雪由大師粃建而蘆花之勝非大師不顯大師禪鎖
示寂即築塔於此凡欲觀蘆花之勝必參禮大師之
塔則大師又因秋雪而傳人傑地靈其洵然乎其洵

然乎余與大師忝屬世講因得時過秋雪凡西谿山
水之勝無不遍遊甲寅重九後三日宿庵之彈指樓
四顧蘆花較他歲尤盛所見如前迺援筆記之以政
後之觀者

法華曲看梅遂至西溪記

馮夢禎

展慕龍居乃與道之驥兒同行步至松木場從舟而
西先時水淵不通舟十五月矣舟小如芥受四人一
奴一舟子溪水清明可鑒行十五里登岸趾目所向
無非檇花帶以清流怒湍修篁潛木村舍雞犬使人
意消累釋慧三方廟村民以祀方神者而僧居之傍
爲佛宇小樓子三四年前一至彷彿記憶留茶款坐
之僧當時垂髮童也自登岸距龍居約三四里會心
處輒休休輒不能舍去凡六七休而至拜謁沈太公
墓午飯於村民蔣老家子有梅園二畝在塢口谿流
環之頗堪卜築道之甚樂之塢中梅花遜塢外而溪
聲如一遂與道之驥子步至西溪麟上人出迎茶餉
茶有泉大堪栽梅而有待時已薄暮返宿麟上人居
甚佳麟居白雲流水其西十數武即余山莊有竹有
婦翁已如約至西溪子熟遊所謂司空見慣而道之

驥子頗爲尤物所動歡喜不休遂欲讀書於此驥方新昏溺於燕婉且與道之芸憂之能以泉石息肩尤可喜也

法華山看梅記　楊師孔

余性酷喜看梅西子湖一片胭脂氣味初至武林末敢唐突閒古蕩二十里梅花心神已飛越矣花盛時天雨如注淋漓黯淡陰雲不開私意謂妬花風雨差可於桃李塲中爭勝豈得礙此冰雪姿耶於十一日定遊期拉計部謝二兌李順嵩鄉紳楊紫沂決意走綠萼叢中一暢此神情也先期聽簷溜淙淙有聲黎

明見一碧輕雲四山如黛山容初浴溪溜送響樹色花光俱如曉粧初罷沼沼一輿從雨縫中度去絕不見一霑灑出郭至昭慶轉松木塲望保叔塔下石一帶漸有山林氣色行二三里許小橋流水修竹長松茅屋一兩家掩映於深翠濃陰中童子村嫗蔽竹窺人一如武陵人初入桃花源驚喜相問時也再三里至古蕩紫沂攜家樂侯本家莊上竹逕透迤茶香正熟指隔溪梅花數枝如雪此時已窺見一斑矣茶畢同登舟輿至佛慧寺一派綠雲波蕩中點綴積雪數畹已自不暇應接進三四里許山環徑轉竹密松深

梅花千萬樹回視輿人僕從俱在眾香國中梅全以韻勝不但花萼之奇芳芬爛熳即虬枝鐵幹潑倒離披千奇萬怪莫能名狀恐梅花道人持淡墨橫拖醉抹亦當斂衽士人愛惜本業花下不容一凡草松下映竹竹下映梅深淨幽微到此令人名利俱冷看梅如看畫太晴枯而不潤太雨滯而不活是日大半陰晴密雲翠靄聚而復散者幾番一天雨色懸在眉睫翩然不墜如設數重水墨障以愛惜此仙姿令吾二三人輕描淡抹得悉盡此佳趣也溪山盡處忽開廣陌爲西溪留下竹林深處乃永興古寺綠萼兩梅可

蔭數晦甃以怪石蔽雲欺日香雪萬重同紫沂上僧樓俯視如坐銀海頃二兌順嵩先後至叱侍童治具花底引滿盡醉咏歌而歸枕上襲襲作梅花香氣蚤起急敕墨卿筆之以告後來看梅者

西谿寄彭欽之書　王穉登

留武林十日許未嘗一至湖上然遂窮西谿之勝舟車程並十八里皆行山雲竹靄中衣袂盡綠桂樹大者兩人圍之不盡樹下花覆地如黃金山中人縛帚掃花售市上每石僅當脫粟之半耳往歲行山陰道中大歎其佳此行似勝之

題永興蘭若圖冊子　李流芳

壬子正月晦日同仲錫子與自雲棲翻白沙嶺至西鉛夾路修篁行兩山間凡十里至永興山水夷曠平疇遠村幽泉老樹點綴各成致自永興至嶽廟又十里梅花綿亘村落彌望如雪一似余家西磧山中是日飯永興登樓嘯咏夜還湖上小築同孟暘印持子將輩痛飲翌日出冊子畫此癸丑十月烏鎮舟中題

新安義塔誌　豐溪吳元暎天朗

秋雪庵者道宗法師禪院也法師精研三乘具大辯才作人天指南者歷有年所矣庵左建七淨華臺緇流西歸者靈蛻藏焉又其左爲義塔義塔創於在石道宗師高弟也念父母罔極負其遺骸安葬茲在石道宗師高弟也念父母罔極負其遺骸安葬茲士鳩工壘石所費浩繁其鄉人諸善信捐貲以董於成凡新安流寓杭郡死無所歸者悉得收瘞地與庵近鉛栅梵音飄渺薰習俱足拔起沈冥有時登臺說法則天花飛集曠雨所沾頑枯能點不自知其生死脫離也嗟嗟方今千戈未息災患頻仍得保守其鄉邦而殁者世無幾人或橫罹鋒鏑或轉徙溝渠閒嘗路過戰場則血燐膏火怨氣夜號憑弔牛山則白骨

牧監爭欲識頭陀而頭陀貞不絕俗隱則隨宜世卒莫能知其人也見其髮鬅鬅而脊如生鐵似幼習玄門者誦其擬寒山懷淨土泊山居詩似登詞壇者接其機警穎拔觸事無廉纖滯閡又似曝地斷者讀其唯識窺議第一義空論及長夜論又似精究性相諸宗者稽其閱藏琴川說經吳郡熏戲天台又似修一行三昧而淹通十二部作獅子吼者自卜窀穸翁巢四十年影不出山日惟課梅課竹閉戶著書以自娛人有叩曰凡耶聖耶則曰我不在此住或固叩之笑指梅竹則曰聞人而已今頭陀病且老人有強叩者乃自

作傳又敘行腳知其爲雲棲高足名大善字心宗錢塘魏氏子

圓通巷東暉禪師塔記　馮夢禎

禪師號東暉諱明曉仁和施氏脩也齠年孤撫於叔氏泊壯從叔屠豕年二十忽聞果報之論遂誓不願爲殺叔氏且願出家不可師涕泣懇之已而許決於筮乃成師志桃源嶺有蜀僧圓澄尸居草菴夢神告以佳弟子當至明旦師果至而投焉手爲剃落授毘尼與警策日執役夜力參寒暑靡閒值有省發乃訪知識留括蒼牛鼻洞久之緇素嚮風者籍籍亡何澄

公遷謝師歸以嗣後應金氏良臣請築圓通巷唱道其中五十年眞誠感向無善不興張尚書元洲公延建靈隱大殿工竣歸閒居三裘葛以萬厤己丑仲冬三日無疾而化年七十有六僧臘五十二

自製塔銘　釋眞一

余家無山水之鄉性有山水之趣耳醉西湖之名星赴之未見湖病幾死曰盍扶我死湖中無庸棺也纔見湖病幾去半入湖數武頓忘其病并忘其身如熱病人食宣州梨忽身心快然嚼後往還三十餘年不厭余家貧不曾讀書聞人誦文字便知好醜如重睡人聞聲即醒入講席多棄去讀禪宗書多喜余生於窮鄉未曾與縉紳先生交遇縉紳雖不藐之亦不作諂曲酸澁狀與之譚少逢迎之語反多契余甚輕金喜作有爲事於事不甚諳不諳多舛亦不怨不嗔無奈何輒棄去尤喜塑佛像刻方冊經雖勞苦多逆緣亦不憚也余性多躁輕意怒罵人生平唯卓左車知余罵而復合餘不知我性多傲鄉先生或初濃後淡獨黃寓庸自傲又喜余之傲遂定爲生死交一時負大名善知識法師雖先輩亦不稱門下士其門下多生毀謗余亦任之無顧忌之意遇江湖破衲僧

則視若弟昆坐談無倦或解衣衣之推食食之見貧病人悵然悲愍有求即應余喜種梅竹躬傭作晚年以賣筍賣梅賣茶賣柴賣經終其身崇禎己巳孟秋既望忽作寒熱知幻軀不久述其生平曰自製塔銘

新伊法師壙誌　徐繼恩

師諱大眞號新伊杭郡周氏子父母皆先後修梵行師在襁褓即知佛號兒時聚沙爲塔能趺坐蓋宿習云九歲依紹覺覺故蓮池弟子結菴土橋曰蓮居講席甚盛師依止之親執勞役灌汲樵爨不得息獨默識經義暫閒輒勿忘頗有神解一日覺坐丈室與客

推密部師從壁間聽受良久炊飯竟作糜已忘之矣
客去覺問狀師懼且竊喜以實對乃更從容進論陳
說未發覺大契知師固慧才也十五受沙彌二十入
雲棲受具戒自是博窺三藏參證諸宗踞師座說法
據荷道風人天瞻仰矣顧惘樸無文與人言吶吶如
不出口偃僂循墻恐踰越尺寸尤精戒律內外如一
每登壇秉戒千人駢集師穆然靜遇望者意消及開
說而詞志懇惻使人汗發沾衣非辟自遠師殆以身
教哉居恒禮懺或修觀歷寒暑晝夜以爲常暇則搜
繹舊聞手披閱有論著著唯識論合譬若干卷行世

凡三易稿垂老不休焉師優閑淡止所居不踰十步
瞑目返聞自適已意與物臨對無遽色疾言咩覆之
餘紛紜盡釋未嘗厲情鎮之而超然深永矣庚寅秋
微疾以七月二十五日沐浴易衣結跏坐持珠喃喃
不絕須臾化去玉筋垂尺許蓋前此七日召門人輩
示以期至有優婆夷夢天樂繚繞導師西去云自萬
厤庚辰十月十七師始生壽七十一僧臘五十三在
蓮居日多搆直指大悲堂往來桐江吳門講法從遊
甚眾後得本金鉢卽今募塔奉師瘞者也塔在法華
山石人塢盡未來際當勿壞系以銘曰師永劫不生

滅任去來無法說

達源禪師傳略

釋智鉢

師諱德本號達源嘉禾董氏子也父南泉毋周氏方娠
夢梵僧入室覺而生師兒時英踔自異年十六金陵別
傳尊宿遊化至嘉邑師懷香參禮別師語以向上事師
宿疾頓觸卽起疑情時覺礙膺不能自釋數以出塵告
父毋父毋難之遂拔足南馳從別師荊度別師與紫柏
老人同時門庭冷峻居恆孑處一室自出分衛不畜徒
眾獨師至欣然卽爲落髮與偕處萬壽菴師執侍恪勤
樵爨灑掃無有寧晷凡二十年如一日至已躬下事朝

參夕究嘗問佛法大意別師張目語之曰汝百代予分
衛供養有那裏不是又欲別尋佛法乎師於言下有省
向者礙膺之物渙然冰釋自是機辯陟發別師顧時時
挫抑之曰汝向後惟勤修眞實行門古人水邊林下四
三十年尚虞無始無明未能淨盡將恃一知半解敵他
生死乎師奉教懽然深自晦匿猶時露一班一日無異
議禪師爲魏國公慶壽上堂師出問如何是無量壽異
云烏龍潭裏浪滔天進云恁麼則有量也異云天池一
滴水不與眾流同師禮拜歸位異師大加器識後別師
順世師壹遵誨敕罔敢失墜自涸於雜作庸伍中趾自

媒炫曰法道而日衰矣庶幾砭躁競以無憂裨販亦猶行先志爾棲遲萬壽一坐具地諸方名衲往來若石雨方禪師素華旭法師皆與師稱莫逆交其他雲水麕集靡不嫌丈室之隘也忽一夕不樂庵居策杖遊武林憩蓮居與先大師機緣相契依座下者數閱寒暑晚愛西溪山麓之勝卽花塢破室而掛瓢焉禮誦持名晝夜矻矻不輟未幾檀護爭爲祇園主師又於中營勝功德凡飯僧施食放生諸福田事與人爲善若將不及葢守別師眞實之訓而力行之雖暮齒猶壯彊也師容止儼恪望者氣肅及吐詞導衆慈和愷切樂易可親先大師之開戒於蓮居與石雨禪師之開戒於寶壽於佛日也必延師爲四眾羯磨方千指駢集師登壇秉說能令聞者畏懷生希有難遭想其誠感若此壬辰歲甫開七秩忽語其徒曰吾報緣有盡始將歸去來乎爰定宰堵波地嚴辦所需不數日示微疾右脇而逝師寬裹無我不立厓岸而亦無纖毫芥蒂得力於眞參眞究之後故能表裏如一天懷洞豁善乎素法師有曰達師丕顯禪林不在拈槌豎拂而在剖膚見髓可謂知師之深者矣智鉢之得度也實奉先大師爲和尚師爲阿闍黎先大師逝後

方謂尚有典刑豈期奪我明燈一何駛也不揆駑淺略傳梗槩以識永思且示後來軌則焉

朱橋百丈山墓記

吳本泰

百丈山者雲棲寺之前山也蓮大師以雲棲幽深虛寂結茆其間其前百丈山崇隆秀峙絡繹衍迤亹斷峰連霞摧繡抹蓋江山瀕博靈奇之氣所融結者也山之中爲朴庵葛公墓先是朱橋至百丈田凡千頃每旱魃爲災則河身龜坼朴庵子東橋公建閘以滙谿流而秉耒者優游矣德厚者澤長故其曾孫圮瞻先生崛起焉先生繇鄉解歷司農賢聲藉盛設教於南屏四方稱曰湖南夫子今其孫文學持欽孝廉袁欽尤相輝映云左爲翁西泠封公墓郡守湛源先生大參周埜先生皆其孫也有一賢大夫於此足以不朽況連翩並起乎今子孫之雄飛者抑何殷哉右爲文學吳公墓公名紹穆字穆公後學謚曰景毅先生歟西谿南人其大父徙居錢唐遂家焉公嗜古勤學不媚於時貞至性其於孝友若飢食渴飲然所以爲畏於流俗者也有子諸生思林顓等樸茂退謹猶有遺風昔翁葛吳諸公咸皈依於大師今其藏則聚於斯焉所謂鼓奏而相應豈非山川之靈乎

肯菴小記

釋智鉌

在澗西深處惟心觀公結茆終老者也觀初得戒於閒谷老人并受淨土之旨至是掩關獨處日課法華期證圓頓旋堂居士題其楣曰肯菴石屋所云把手牽他行不得爲人自肯乃方親也又古德云但辦肯心必不相賺禪淨肯歸此矣左揣傑閣錢都守喜起書怡雲二字榜之嶺上白雲不堪持贈也創建在崇禎庚午秋日

谿飲菴記

釋智鉌

西谿之最勝者梅花塢皆道人所居予嘗主其處如避秦桃源而無雞犬婦女之雜葢東土一淨區也屠蘇相望皆有竹有梅人境俱絕大慈山寶祥喆公顧而樂之時抱膝吟諷於此中有小谿可俯而飲遂以谿飲名菴喆沒而其子賓頤珂公繼之文雅秀出近復銳精禪學谿流泛漲浩渺洪波行且一吸而盡詞人多賦其菴居子爲記數語以志兼有望也

訪翠巖居性融師并徒在學筆記

吳本泰

予自伊濟策杖南行攀蘿仰陟登四顧坪俯睇蒼茫疊嶂恍出樊籠班荊小憩忽性融師從翠巖中拈出

趙州公案令予脫體清涼知師爲雲棲法嗣乃慈明法師高足也因憶昔參蓮大師於室內見德雲比邱尚年少沙彌今見高足已成大比邱矣其小師在學又英邁有聲閱四世如剎那頃不啻三生石上一段因緣也漫記於翠巖居之擷青閣

澧菴記 附

徐旭齡

嘗觀名山勝地代有傳聞非地之自能相傳必其人足以傳之也是以古來名宿地以人傳者不可勝數余遊西溪山水之秀甲于浙汜梅竹之盛勝于羅浮鬱鬱菁菁如雲如霧余登高望氣意其中有隱逸之

高士乎乃從馬塢曲徑而達澧菴焉主斯菴者無怠師也情致翩翩道貌抑抑叩其所授乃天童老人之高足也喜斯地有泉檀越構舍名曰澧菴是師之性與泉契而屋亦以泉名也居斯地者松濤瀉耳竹浪排窗清香舞玉片片飛來俱成佳況師有時而歌詠有時而嘯傲日寄情于山水竹木之閒而又質茂如珪璋應事如轉圜殆有道而隱繼統而有待者也余觀法華名山建庵如蜩忽興忽廢淹沒無聞不可枚舉若吾師者非泉之得有其傳乃泉之因師而傳也明矣昔之虎溪白社何足異云

淨光禪師世居杭郡系出昌黎父敬雲翁母張氏師幼具夙根事親崇道長有出塵之志於崇禎丙子歲自厭儇蛇未斷藤鼠多牽翻然欲究無生就西谿曲水庵禮古德大師古師傳雲棲心印宗教俱通專弘淨土師入門即稱上座深得指歸晝閱教乘夜課淨業攝心已專凝矣彼時曲水緇流雲集雖少林面壁盡掃文言然白馬傳經繫佛慧命智燈不絕全藉三藏十二分教遂於丁丑歲鳩工印造方冊藏經全部永供德雲樓上實莊嚴佛果之弘法義也古師常赴

講席即隨侍發願晝夜持十萬彌陀三年不語精進超羣念末法像教無非如來三身顯化迺發弘願募裝西方丈六金軀三座甲申間鳩工湖墅要衝願畢工成又莊嚴佛界功德義也棲水朱繼居士慨施宅爲鹿苑上供三佛金軀安集十方禪侶修持淨業紹慧遠而繼永明接待往來雲水儼然東南一大叢林矣無何波旬魔擾師忽雙瞳失明金鍼馬麥之難佛所不免亦何損於師乎檀越劉居士請住龍歸塢之萃庵師乃決志懺摩期證蓮品弟子月滄道初道燈道明各捐鉢資搆懺寶閣於庵之東又東去數十武於丁酉間不佞薄捐俸餘契買蔣地貳畝有零別搆關室三楹供月滄表弟閱教觀心晨昏定省淨師六度弘修三空妙證將見玉鏡運光金輪闡道獲天人之廣睹不可不紀其功行之緣起永傳於法苑也

由菴記

釋寂然

由一物喚作物古人不中無能名焉原謂之由蒼黃間眾萬各位由之槩也高窮靡頂下而無極旁亦胡際哉山陶水茫如毛孔庸毛倫而言麁須彌而細諸嶽茲南浙諸龍從惟天目焉靈競磊砢枝分萃蔡列于錢塘而兩湖吞也巖塢不可數剔施蘊曠惟青芝

塢古生青芝因名古木叢藹豐草有光竟無路翳然卉與古松競異常令旁物離離頓蕩亦可洞由之微子字茲而弗敢鳴恐垢其素凡百之至則言無以加偶哦一言輒塵穢自點令人眼眚舌垢不滌自消崇禎壬午冬貢影獨適不忍割慕居于此而無由徐登巖有破室在長藤峭壁間谷于隣曰苔僧覺緣搆而去近居者犯規且罹時荒亡茲檀越持券尋售予通其有力歸之矣更支危補廢居顏曰由由之體既告庸也在日用靡間饑渴寒暑瞻聞攝適由而虛原海

時見色江湖時吞牖日出月上與下方別足以愉嶺抱歸然有餘冬則温夏木葉長卻炎資吾放憨之適噫歲未及艾故識牛洞獲閒放邱林有幾子亦胡德獨樂斯凶哉念幼孤且病師又早背溷煖失時腑調無方煢煢勞悒至早憊無用勿克躬偕有德徒閒于嚴實自耻耳癸未夏凶主寂然記于端陽日

武林西谿千金池護生三菴記 坿 慕天顏

西湖名勝甲天下唐宋盛時香山眉山諸大老撫循之暇卽興道林參寥輩往來過從結社行慈臨流賡命使鱗介有情咸遂復性之樂千古遐風不可企及

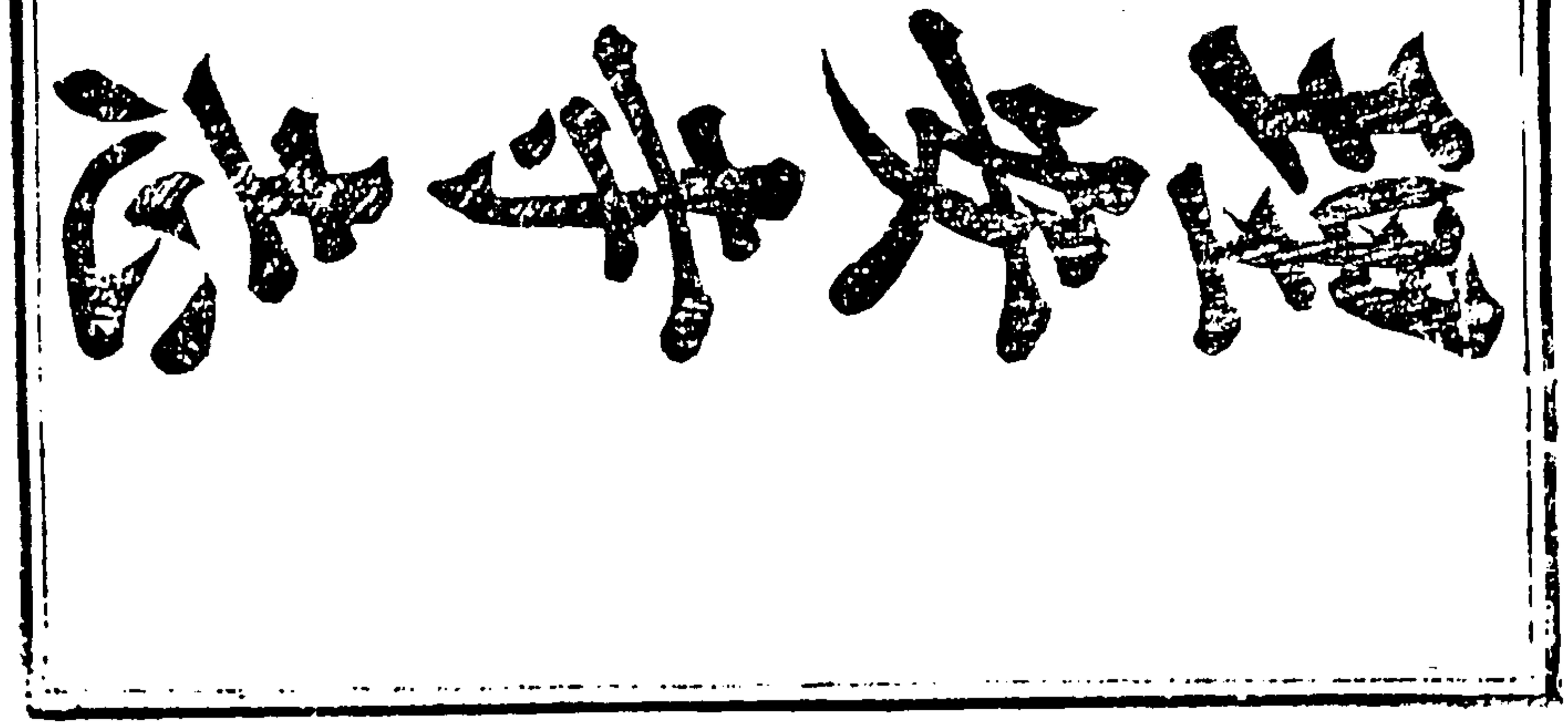
余承乏茲邑以庸才當鞅掌日凜凜懼曠職春花秋月思一放浪湖山徒深艷羨而不可得又安望赤髭白足證禪喜追芳躅哉頗往因不昧獨於放生一節時時不能去懷江皋關墅之衢閒一取道西湖舍陸從舟小憩三潭盈眸寂樂雖官庖涼琴必歲捐俸買今魚之於池樂亦如是疇忍聚族而殲以叢爾毒乎游魚數萬實焉復高其石塘嚴網罟之入以爲衛祝益速更業吾儻若直以永生生土人咸踴躍聽命輸券恐後余捐俸償値悉如券界池四面增峻加深撤諸扈梁源疏水活而又捐置臨池片地小搆其上一極痛深愴悼所攻塊積胸臆一日屏去役從乘小籃輿偕姑蘇唐子際之吾鄉郭子伯昌詢道西谿河渚時護法諸公歡喜讚助規模精舍都諫額曰雲溪敦至兼葭深處瀰亘巨浸一望無際澄泓瑩徹可鑑毫請偃亭大師主之復於左近買地小搆余額曰生生

即以鄭葦上人主之又得楷菴壯人護生如恐不及捐貲小搆余因額曰護生三菴亭亭相望爲護六時提唱花幢瑩然香雪層霞空潭遙映裴裏名勝月異歲新又安在千古迴風之不可企及也余東西南北之踪今又笑笑在疚雖願與山積而形隨事遷亦惟恃諸大護法轉展精進有願必堅生生戶牖旋轉法華即雲棲宗風人人領取余之爲斯舉也亦猶是都諫所云本貧女一錢之意成長者布地之觀非創也因也余既列建置之由詳諸上臺諸上臺命余請俾勒石垂永久乃復援放生端緒施行古稱香山眉山

不分兩人西湖西谿不分兩地百千萬億鱗介有情都諫早以四萬八千願力無餘滅度之余廓落行踪機緣莫必異日攜友重遊隨諸公後盈盈池水寒照面紋否耶

西谿志後序

納子禪棲秋雪有年朝市之變遷滄桑之遞換皆隔於白雲流水之外第就一窪曲地梵舍精廬廢興如幻亦莫逃於成住壞空每爲俯仰太息焉丁亥海昌吳梅里居士避跡來茲卜居蒹葭深處好扃戶讀書每風日佳時輒偕余呼小舫安筆牀茶竈沿流所之問奇選勝隨有疏記半入奚囊中余遂從臾勒成篇志如記桃源者茲地可藉不朽居士謝不敏且以游屐未遍爲恨有心海宕禪師者慧解夙成博通內外典嘗著天日天竺兩山志僧中之班馬也時移錫雲栖別室乃探林廬攷碑碣草創上下二編曰法華山伽藍記未卒業而化余得是編以進居士居士喜曰公以筆墨作佛事幸哉不朽禪林矣居士曰余日吾縱無南宮北苑之筆可藉手丹鉛矣遂偕門人輩排纂而裒益之題分四類更名梵隱刻成余合十讚曰公以筆墨作佛事幸哉不朽禪林矣居士曰余何能爲此心海師之力也今嚮者桃源中人有耆宿若師者載筆而寫其山川風土幽蹤逸事既核且詳先爲屬草則淵明所記豈僅寥寥尺幅云爾哉秋雪



非賣品

光緒戊寅春正平上

滌衡陽鄧輔綸署首

理安寺志總目
卷之一
序 山圖
恩寵
卷之二
梵宇
卷之三
山水
卷之四
田畝
卷之五
碑 附舊記
卷之六
規約
卷之七
著述
卷之八
藝文 詩賦 疏序記書題跋

武林理安寺志序

昔如來言我得宰官之外護者爲文證明之垂諸久遠可以無恐亮哉言之不可已也此武林理安寺志智朗上人請之葦浦太史作之而復屢余言弁其端歟余惟理安爲古涌泉院道風演迤遠有條序自有明中葉沈災小劫堙谷隤林緇素屏迹幸法雨潛流淨信結社粥魚茶板蔚爲禪叢桑海變故不百年而復盡斥其產爲夫給孤初地功藉布金勢不能損齋鉢之斷粒敗衲之寸絲爲締構之助然至持鈴柝飾竿牘如市賈之相求淨業日微流塵眯目斯亦佛所

大恐也我
聖清光宅大千慈覆眾有於是法嗣性音遭際
世宗憲皇帝爲
聖祖仁皇帝祝釐特賚貢金莊嚴法界廣儲福田
玉音耀于岩阿寶笈充乎反宇種種名相彈指雲湧檀捨之宏爲梵典未覩之盛事斯其因緣固大不偶然矣志之作也凡梵宇之成廓山水之形勝禪宗之正別疆畝之至到與夫高流素侶裁詩選勝之蹟州次部居紀載翔實而贍

三朝之恩寵以冠於前太史所序推本淨明忠孝之旨而願

與智朗勉思報效嗟乎慧業無邊不離本分此正如來付囑所恃爲金湯者予雖無兩難之多聞其竟不爲一證明乎余以今春嘗扈

蹕三至寺徧歷九溪十八澗之勝山翠四合飛泉泠然憀

聒澤翔泳不已思繼澹社之勝引而未得序太史之書輒

復神往蓋實爲茲寺慶所遭而不禁欣然樂其樂云

時

乾隆二十七年歲在壬午冬十月

賜進士出身

理安寺志李序 二

誥授光祿大夫內閣學士兼禮部侍郎提督浙江全省學

政今調江蘇學政加三級晉甯李因培撰

兩朝不世之遇法域宏開

恩膏壇沛三也龍象護持興替有運不有紀載後將何稽向

有寺紀四卷法雨大師所手定也斯時規條初設銓

次未周抱殘守闕間以有待智朗上人承諸尊宿之

後節縮衣食誓發宏願欲以世出世間之文字成佛

法之金湯禮幣及門請余秉筆小友周進士辰告湯

孝廉韓齋爲余先撰長編芟薙繁冗別爲入門蓍然

完備既輟簡或設主客之辭以相難曰阿難號多聞

理安寺志杭序 三

而文殊又欲離語言文字斯志之作其爲選事耶抑

亦有大不得已於其中者耶余應之曰奚爲其選事

也善則歸君臣子之義矧其君有善而可以恝置之

茲寺之興出自

天家締造內府之金錢倘方之巧匠

錫賚便蕃古無倫比

天章下賁照耀山谷大衆安居飽食宜如何仰答

高厚而不盡力以竟成前人之緒與夫蚩蚩貿貿而忘所

自來即違淨明忠孝之旨每一念及通身汗下此上

人惟日孜孜不遑暇逸嘗完是書之本末也嗚呼創

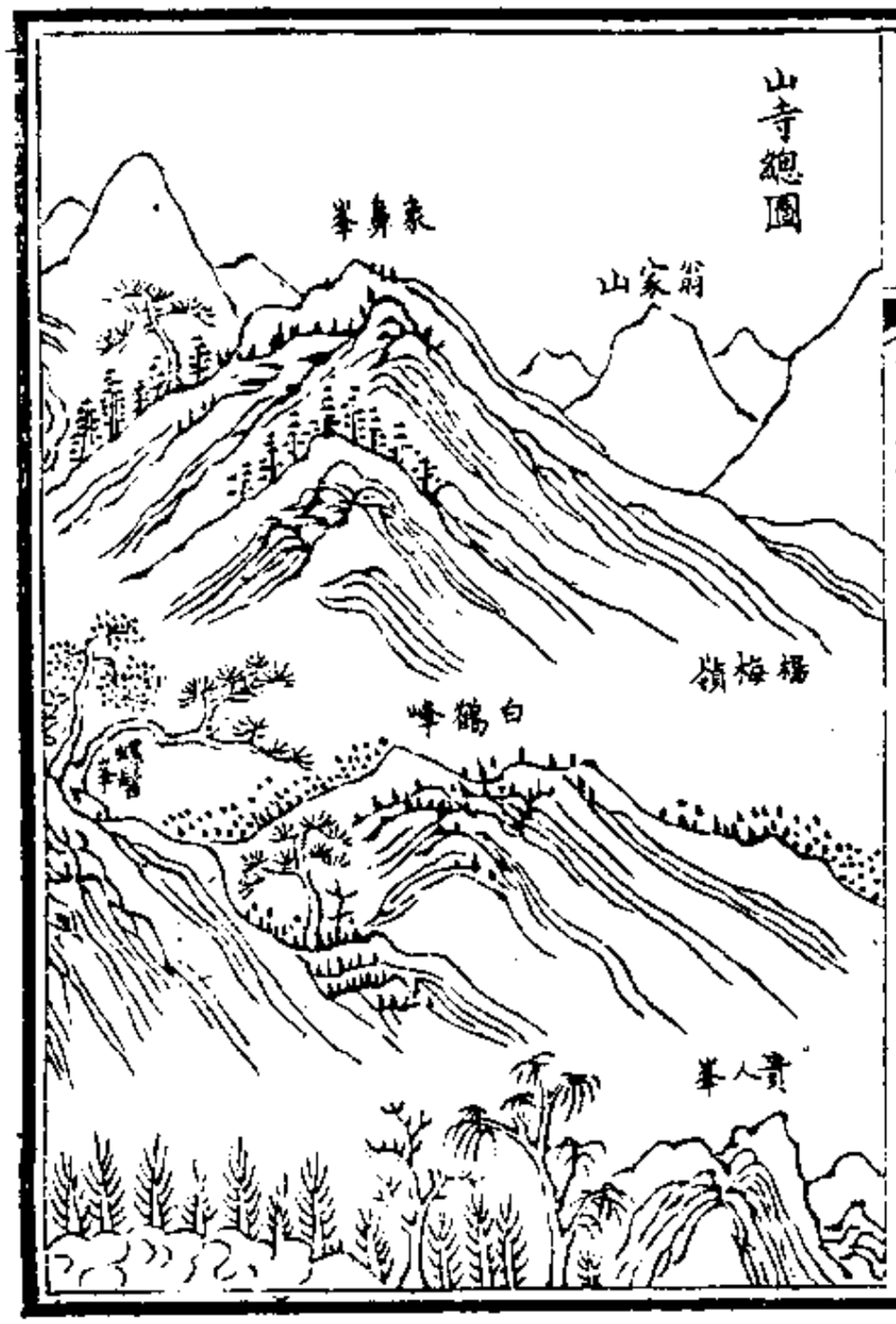
寺難也創志亦難也前人爲其難上人不肯獨居于
易勞心焦思首尾十年而後乃潰於成其用力勤而
志亦堅且確矣余生長是邦食毛踐土與上人同在
斬覆之內思報
國恩惟有文章鬱忠孝之忱借寺志畧一見端後有覽
者或亦鑒其志而深許之也夫
乾隆二十有五年十月朔
召試博學鴻詞前翰林院編修仁和杭世駿謹撰

名山古刹莫不有志香界之緣起知識之化蹟無不
畢載以傳不朽而理安獨無者何耶伏虎逢禪師五
代時神僧與永明壽禪師爲同門昆弟吳越王感師
道範爲建梵宇爲理安開山始祖其法化之隆不在
壽禪師下是蓋古佛應世而視大千等一漚者區區
紀載非所事事且寺在九溪十八磵中而四繞之峯
巒高接天日烟霞鬱勃竹樹菁叢石磴雲梯橫於鳥
道之上南渡後雖羽衛嘗過而名流罕至好遊嗜佛
如陸務觀張橫浦輩僅至湖上諸寺而止梁翰無人
表彰斯失迨恭宗北狩元錄告終兵火紛馳臨安爲

甚弘治年間寺復爲洪水所廢前此即或有志非化
爲灰燼即葬於魚腹此理安所以無志也隆萬間法
雨大師一傘一鉢入磵中與蛇虎處者數十載再成
叢席著有寺紀四卷蓋香界之緣起知識之化蹟無
不畢載者然歲久板毀世不及見我箬庵老祖倡起
螺峯宗弘石磨爛藏鉗鍾妙絕古今而傳衣付拂且
代不乏人故生死理安之名洋溢乎海內而至迦陵
老人感
世宗憲皇帝之殊遇重新梵宇增置山田恩盡涓埃表彰
聖德與名山不朽再著寺志六卷然脫稿未就揚返瞻雲即

遺祝融劫去此理安所以終無志也壬申秋先師示寂門弟子問後事獨顧余曰法南勝公曾致書老僧請作理安寺志今已矣汝其識之甲戌夏余得承乏祖席而一惟遺命之言輒不禁鹿頭心撞爰錄陳文遍尋故實得稾若干復由不解屬文送龍泓丁處土編輯而龍泓復不戒於火屋廬焦土諸稾盡失失方外之志所載者方外事耳不與國史相埒而爲之者自不當有昌黎所謂天災人禍之事而一毀於瞻雲再毀於龍泓者何哉蓋有待乎人而後成者在焉丙子春因粵棠湯孝廉得識菫浦杭太史承爲不請友操觚是任再事搜尋遠陟匡阜而舟過鄱陽濱覆者數次所得之稾不敵前之六七幸而載閱寒暑刻印俱竟先師公案得了此理安無志而有志矣然蒐錄未遍緜力已殫拾遺補闕俟夫來者

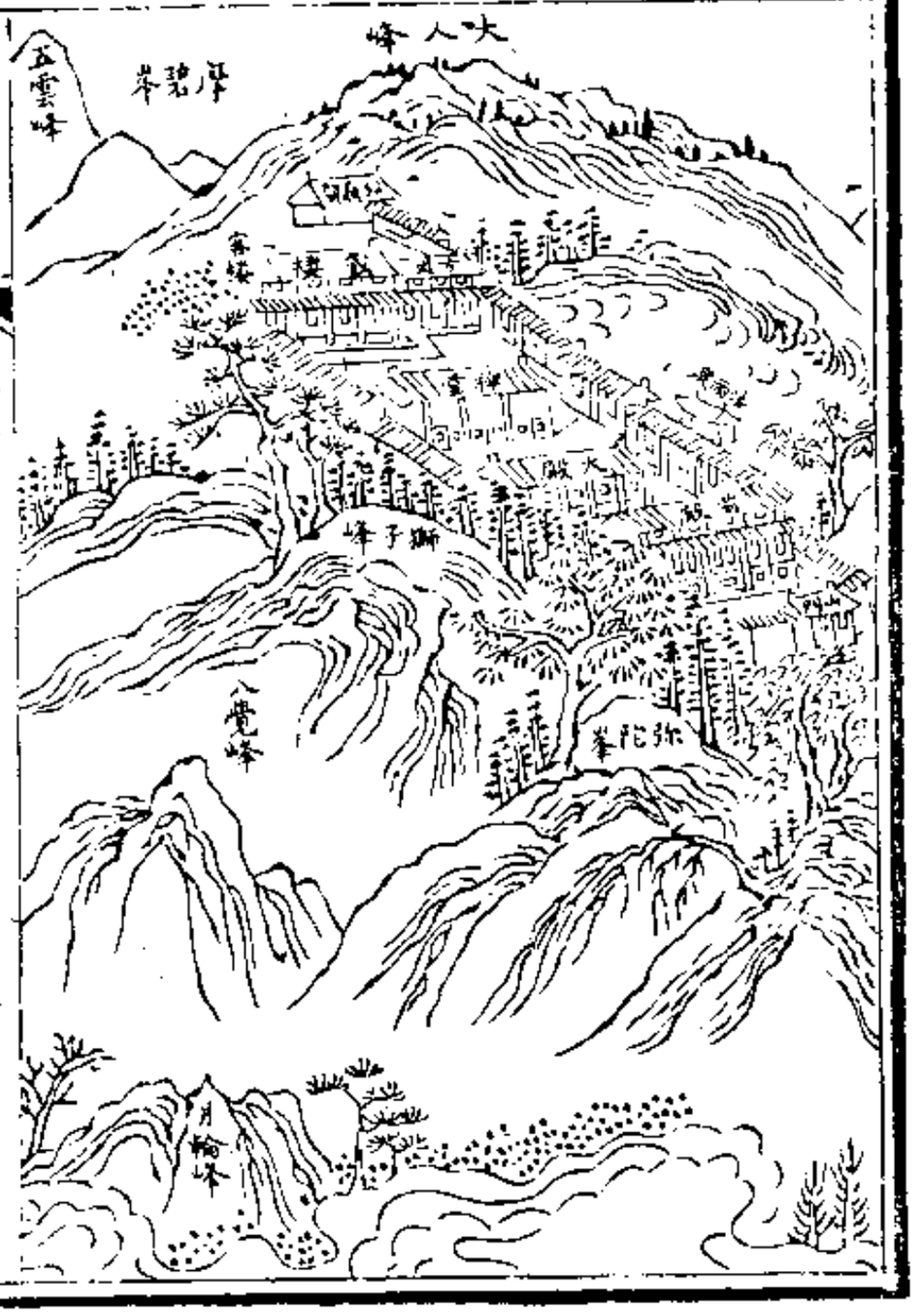
乾隆二十四年歲次己卯中秋日南澗五世孫寶月謹撰



理安寺圖

仁和陳粟署眉

志史類也史必左圖凡紀載不盡之點俱得藉之以敘猶屑之瞳通體豐之攸重也緊可略乎如曰勝名相則請資諸深杉禪者妙性圖明離諸



命臣僧成鑒爲置柴山六百餘畝齋田一百畝刑部尚書臣
胡會恩奉
勅撰重建理安寺膳僧山田記載
命臣僧性音住持
御書理安寺
石磬正音二額
聖寶二幅蒸藏寺中
賜對聯二副
法雨晴飛繞殿香風至
天花晝下空空瑞日懸

勢到五還千峰環秀色
聲歸海上萬水涌洪濤
賜金剛經一冊并佛像巨鐘莊嚴供器皆
內府製造
世宗憲皇帝於藩邸
賜來機亦赴
螺髻覺翠
慈悲自在
西溪人瑞四額
賜對聯二副
杖履得回遊子舸
蕉藤灰盡老婆心
作佛念輕縱然自在還爲妄
度生心切須信慈悲也是貪
賜萬壽袍一領錦衣一領香板一塊
御製臣僧超方語錄序載序
御製臣僧超方塔銘載銘
雍正四年臣僧性音圓寂廬山隱居寺十二月初八
日奉
上諭朕在藩邸時披閱經史之餘每觀釋氏內典實契性宗
之旨因時與禪僧相接惟性音深悟圓通能闡微妙其人
品見地超越諸僧之上朕於西山建大覺寺爲其靜修之
所及朕嗣登寶位凡體國經邦一應庶務自有古帝王治
世大法佛氏見性明心之學與治道無涉且若以舊邸熟
識僧人仍令主席京師天下或以朕有好佛之心深有未
可且有累於性音之清行而性音亦力辭歸隱遂安禪於
廬山隱居寺四年於茲謹守律規謝絕塵境即本省大吏
盡不知不聞也今聞其圓寂朕心深爲軫惜憫其照玉林如
恩之例追贈國師并賜其謚號交內閣撰擬其語錄乃近
代僧人所罕能者昔人經藏以彰其眞修翻譯普之功欽此

乾隆二年
皇上賜藏經全部恭載雍正十三年四月初八日
世宗憲皇帝御製頒賜藏經卷首偈
佛光恩照三千大千隨緣徧滿恒河法界普度羣生悉證
菩提身心安泰時年豐稔風雨調順日月升恒乾坤清甯
百昌蕃熾上下樂利中外協和庶物咸亨萬善圓成情與
無情同登正覺

乾隆九年
皇上賜祖像三十二軸刻裝潢像首恭載全篇
世宗憲皇帝御製傳讚石

僧肇京兆人俗姓無傳以晉孝武太元九年生家貧爲人
繕寫傭次歷觀經史備盡墳典初師莊老繼而歎曰美則
美矣然以棲神冥累爲期未是究竟及見舊維摩經歡喜
頂受曰吾知所師矣於是出家兼通三藏年二十名振關
中京兆宿儒對之箝舌爾時至有貧糧千里入關抗辨者
岳岳而來肇盡折其角既而鳩摩羅什在呂光處肇往從
之什來長安歸姚秦肇亦隨至姚興命佐什宣譯梵經與
僧智僧遷法欽道流道恒道標僧叡等八百人俱往禁中
逍遙園尊禮優異時南朝遠法師爲建社商賢社中開士
劉遺民越嶲致書商推元旨肇所問答遠極嘉歎其書亟

宏開法會於此親聞造論無礙
雍正十一年二月初一日御筆
寶誌俗姓朱金城人生於晉安帝義興十四年出家道林
寺師事沙門僧儉宋太始初始顯齊建元中神通異驗士
庶敬事齊武帝收付建康獄既而出之猶終齊世禁其出
入梁武帝卽位乃下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火
不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱
逾則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一
至於此自今行來隨意出入勿得復禁欒天監十三年滅
度壽九十七示寂自然一燭以付後閣舍人吳郡白帝帝

曰大師不復留矣燭者將以後事囑我也因厚葬於鍾山
爾龍阜勅陸倕爲銘於塔內王筠勒碑於寺門識者曰誌
公拳拳梁武老婆心切行時猶以本分提持而梁武不悟
可惜也有十二時歌大乘讚不二頌等製入藏其迷悟不
二頌尤爲喫緊提撕頌曰迷時以空爲色悟卽以色爲空
迷悟本無差別色空究竟還同愚人喚南作北智者達無
西東欲覓如來妙理常在一念之中陽燄本非其水渴鹿
狂趁忽忽自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚
如犬吠雷叵叵至其前知靈迹語若識緯具載梁書何敬
容傳梁高僧傳陳書徐陵傳魏楊衒之洛陽伽藍記隋書

五行志等書非本分故不錄大清雍正十二年封一際眞
密禪師
讚曰菩提大道京都鄴都迷悟不二嘿唎蘇嚧萬萬不殊
一一如如十二時中無欠無餘
雍正十二年二月十五日御筆
慧思武津人姓李氏頂有肉髻生行象視夢梵僧勸出俗
乃辭親入道及稟具日一食誦法華等經滿千遍又閱妙
勝定經慕禪那功德乃至慧眼處受法讀夜攝心經三七
日獲宿智通尋四支緩弱不能行步自念曰病從業生業
由心起心源無起外境何狀病業與身都如雲影如是觀
已顯倒想滅輕安如故夏滿猶無所得深懷慚愧放身倚
壁背未至牀爾開悟自是名行遠聞學侶日至乃以大
小乘定慧等法隨根引喻俾習慈忍行奉菩薩戒焉北齊
天保中領徒南邁止大蘇山嘗示衆曰道源不遠性海非
遙但向己求莫從他覓覓卽不得得亦不眞偶曰頓悟心
源開寶藏隱顯靈通現眞相獨行獨坐常巍巍百億化身
無數量縱令塡塞滿虛空看時不見微塵相可笑物兮無
比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語標名言下
當又偈曰天不能蓋地不能載無去無來無障礙無長無
短無青黃不在中間及內外超羣出衆太虛元指物傳心

人不會時衆請講法華般若二經門人智顗至一心具萬
行有疑請決師曰汝所疑乃大品法現前吾既身證不勞
頓旨也吾昔於夏中一念頓發諸法現前吾既身證不勞
致疑陳光大六年六月自大蘇山將四十餘僧趨南嶽值
一處林泉勝異思曰此古寺也吾昔曾居之掘之基址猶
存陳主屢致供養目爲大禪師太建九年六月示寂壽六
十有四思以梁武帝天監五年生蓋與菩提達摩同時云
大清雍正十二年封圓慧妙勝禪師
讚曰得大總持於法自在演敎明宗不思議海法華三昧
燈傳智師少室天台奚隔一絲

雍正十二年三月初一日御筆

元覺宇明道春秋宋藏公之後世爲魏郡名家隨東晉渡江爲永嘉人覺齠年剃髮與兄宣法師並爲名僧其猶子二人亦與緇侶住龍興寺嚴下菴既乃與東陽策禪師偕詣曹溪既申長鯨逆水之機決定不疑之旨欲遄返曹溪爲留一宿時號一宿覺云學最爲親切又作禪宗悟修圓旨全水是波全波是水羅該三千威儀八萬細行唱導十方窮未來際令彼自他兼利頓漸雙忘生於唐高宗麟德二年滅於唐元宗開元元年葢與曹溪同時滅度焉未滅前有鵝千羣止於寺西及

建塔適於其處北海李邕列其心行錄爲碑銘慶州刺史魏靖緝其遺言刊永嘉集元宗勅謚無相禪師塔曰淨光宋太宗淳化中詔本州重修龕塔大清雍正十一年封洞明妙智禪師

讚曰深通妙相莊嚴性空舉足下足在道場中惟此道場乃水中月明明眞空步步寶蹟

雍正十一年三月十五日御筆

慧忠諸暨人姓冉氏少而好學既出家徧參名宿遊覽四明天目五嶺羅浮承心印於能公乃卜居黨子谷四十餘年開元中中書侍郎王琚太常少卿趙頲貞奏薦詔居龍興寺計忠是時少亦年五十餘至代宗大歷十年示寂葢百餘歲矣屬安史之亂賊寇南陽臨以白刃詞色不撓賊帥投劍羅拜無何羣盜又至忠曰不可以踵前也遂杖錫沿江而去不隨忠去者並遇害蕭宗再定區夏聞其德高以上元二年正月勅內給事孫朝進驛騎迎請肩輿上殿坐而論道稱國師尋勅居千佛寺與西天大耳三藏紫璘供奉等當御辨論爲俗所傳代宗大歷八年奏度天下名山僧道萬餘人卒證大證禪師詔歸黨子之香嚴寺起塔供養大清雍正十二年封眞寶大證禪師忠將涅槃辭唐代宗代宗曰師滅度後弟子將何所記忠曰告檀越造取

一所無縫塔代宗曰就師請取塔樣忠良久曰會麼代宗曰不會忠曰貧道去後弟子應眞卻知此事乞詔問之後詔應眞問前語眞頁久曰聖上會麼代宗曰不會眞述偈曰湘之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識應眞卽此源

讚曰末始有宗大耳倡測摸著鼻孔躲避不得無縫塔中金剛大士剪樣示人虛空爲紙

雍正十二年四月初一日御筆

道一以唐中宗景龍三年生於漢州什邡縣俗姓馬故人稱馬大師亦曰馬祖生稟異姿牛行虎視舌過鼻準足成

文字年方童孺不好嬉戲疑如山立湛若川澄及長謂九流六學不足經慮惟宅心禪宗正覺削髮於資州唐和上受具於渝州圓律師後聞衡嶽有讓禪師爲曹溪法嗣乃往參承本珠頓朗讓禪師曰道一得吾心善古今禪誦於撫州西裏山又南至虔州龔公山中夔魈蛇虎自然屏跡尚書路嗣恭爲連帥聆風景慕迎居治所開化接人學徒雲集趙州嘗云馬祖大師下八十餘員善知識箇箇俱是作家嘗示衆曰夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心不取善不捨惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空念念不可得無自性故故三界惟心森羅萬象一法之所印

凡所見色皆自見心心不自心因色故有汝但隨時言說即事即理都無所礙菩提道果亦復如是於心所生即名爲色知色空故生即不生若了此意乃可隨時著衣喫飯長養聖胎任運過時更有何事唐德宗貞元四年登建昌石門山謂弟子曰吾至二月當還及期踴跌歸寂遂塔於石門春秋八十夏臘五十唐憲宗追謚大寂禪師弟子唐宰相權德輿爲塔銘大清雍正十二年封普照大寂禪師

希遷陳氏子瑞州高安人處胎母即不喜茹葷血生而跛

疑孩提如成人六祖開化於南乃直詣祖所祖持其手曰哥爲我弟子當肖遷笑曰諾乃祝髮爲座下沙彌自是上下羅浮往來三峽間開元十六年受具足戒於羅浮後詣廬陵清涼山參青原思禪師思公之門學者駢集及還之來思曰衆角雖多一麟足矣遂嗣青原天寶初始造衡山南寺寺之東有石狀如臺遷結庵其上俯臨衆峰時人因號石頭和尚師以唐中宗嗣聖十七年生德宗貞元六年滅春秋九十一僧臘六十三門人憲朗等六人相與建塔勅謚無際大師塔曰見相大清雍正十二年封智海無際

禪師遷答問簡敏提示切要其居衡嶽也讓禪師每謂其座謂思禪師在吉州汝緣在彼師言本直汝自迷耳乃詣吉州思曰子何方來遷曰曹溪思曰將得甚麼來曰未到曹溪亦不失思曰若恁麼用到曹溪作麼曰若不到曹溪爭知不失觀遷答問其時已達根源豈有滯於言句兀兀尋思之理且祖師直指字字誠實豈如世諦戲作廋詞況令弟子參承何人何妨明示非欲令其自己證入者可比又何必語焉而不詳蓋後人神奇其說以見杖拂源流大

鑒先知之明不知卻是鈍置伊耳
讚曰曹溪法乳千子齊注厥味如何無舌可味從何而來

從這裏去木頭磚如是如是

雍正十二年五月初一日御筆

惟儼俗姓寒終縣人以唐肅宗乾元二年生代宗大歷入年納戒於衡嶽寺律行嚴密既而南造石頭謁選禪師求直指之旨選令謁馬師一居三年一問子近日見處作麼生儼曰皮膚脫落盡惟有一眞實一乃遣歸石頭一日在石上坐次石頭問曰汝作麼曰一切不爲石頭云恁麼卻閑坐也曰若閑坐卻爲也石頭云汝道不爲且不爲箇什

麼曰千聖亦不識石頭乃以偈讚之後居澧州藥山海衆雲會與道吾雲巖高沙彌龐居士輩提唱宗乘振戛圓音朗州刺史李翺者韓愈弟子也入山見儼不覺自釋所負欣愜作禮相國崔羣常侍溫造亦每問道焉唐文宗太和二年告衆云法堂頹矣衆不喻率人舉大木支柱儼撫掌大笑合掌順寂春秋七十夏臘五十三勅謚宏道大師塔曰化城大清雍正十二年封蓬宗宏道禪師儼嗣石頭於六祖爲第四世李翺初見儼儼時誦經不輟翺問如何是道儼以手指上下曰雲在天水在瓶又一夜登山經行雲開見月大笑一聲聞澧陽東九十里許李翺贈詩曰鍊得

身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘話雲在青天水在瓶又曰選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峰頂月下披雲嘯一聲

讚曰嶽剔不入非思量地石上栽花榮枯兩是苗高高山頂深深海底立斯行斯非師本位

雍正十二年五月十五日御筆

澄觀姓夏候越州山陰人生於唐元宗天寶間年十一依寶林寺霈禪師出家及長徧尋名山旁求秘藏既具戒從潤州棲霞醴律師學相部律詣金陵元璧法師傳關河三論在瓦官寺傳起信涅槃於淮南法藏受海東起信義疏

就蘇州慈然法師習天台止觀法華維摩等經疏謁牛頭忠禪師經山欽禪師咨決南宗心要復見慧雲禪師了北宗元理兼習儒門經傳子史小學蒼雅學天竺悉曇諸部通祕要細素演圓音北遊五臺講華嚴經并演諸論更撰經烟墨綢繆於唐德宗興元元年正月成於貞元三年十二月既疏起於唐德宗遣中使李輔光宣詔入都與厨寘三藏般若譯烏而德宗崩於終南草茶園王所進華嚴後分四十卷又詔令造疏遂於堂寺編成十卷進呈勅令兩街各講一通撰疏時池生蓮五枝一花皆有三節尋奉詔譯守護國界主經唐順宗

在春宮時常垂教令述了義一卷心要一卷觀平生依法修行如命盡形不出梵網敘於唐憲宗元和年間春秋七十所著述甚富列在法林其答唐順宗心要一書可謂橫該三界一切處豎徹三際一切時函蓋無餘神妙破的學人於此薦得入流無所大清雍正十二年封妙正眞乘禪師

讚曰六根塵識徧含法界嚴淨毘尼極樂自在八教五乘運雲霧魑魅魍魎重重各各無礙

雍正十二年六月初一日御筆

理安寺志卷之一 恩龍 十四

天台寒山子者不知何許人也自昔以豐干有寒山文殊拾得普賢在唐末應化爲一大士又自爲和合二聖云其往世亦莫知其紀年且無氏族名字唐與縣西有寒暗二巖以其居寒巖中則曰寒山子也冠樺皮衣破襦時就國清寺從拾得取衆僧殘食食之或時叫噪慢罵寺僧以杖逼逐則大笑而去人皆以爲風狂貧子一日豐干告之曰汝與我遊五臺卽我同流曰我不去十曰汝不是我同流寒卻問干汝去五臺作麼干曰禮文殊曰汝不是我同流後豐干爲閭邱太守治頭風且令入山訪寒拾閭邱竟造二人所禮拜寺僧驚愕曰大官何拜風狂漢耶寒山執閭邱手笑曰豐干饒舌自此寒拾相攜去更不復入寺趙州諗者當時宗匠海內所欽行腳至天台禮二士相問答有久嚮國清有寒拾之語而國清寺僧見太守作禮然後愕然足知一寺皆啞羊也閭邱又往寒巖拜問送衣裝藥物寒山但云賊賊卽退入石穴中高唱曰報汝諸人各各努力穴竟不可尋遂絕蹤跡閭邱乃令寺僧道翹尋其遺句於林葉石壁村墅垣落間得寒山詩三百餘首拾得詩五十餘首其言句並是圓宗極則如理實談從佛口宣作將來眼大清雍正十一年封妙覺普度和聖寒山大士

讚曰天然獨立無有伴侶淨潔空明何能何所石壁題詩

理安寺志卷之一 恩龍 十五

寒巖獨坐三際十方金剛常住

雍正十一年六月十五日御筆

拾得天台國清寺舂穀僧兼司廚事一日山行至赤城道側聞孺子泣聲尋得之問其由曰孤棄於此久矣遂攜至寺付典座僧有來追尋者付還之久之寂然沙門靈熙乃受而撫育以長名拾得拾得詩云從來是拾得不是偶然稱也初知寺中食堂香燈一日忽登座與佛像對槃而食呼橋陳如爲小果聲聞旁若無人執箸大笑焰乃白尊宿罷其堂任令入廚下滌器拾得每洗鉢已卽收殘食截巨竹筒盛之待寒山子來貢而去每與寒山子聚語或同笑舞

此啐彼啄其演圓音寺僧不知其何說也有護伽藍神廟每日僧廚下食爲鳥所掠拾得以杖挾之曰汝食不能護安能護伽藍乎其夕神附夢於合寺僧曰拾得打我詰旦說夢一寺紛然又寺僧說戒次拾得驅羣牛至僧所集堂前倚門撫掌大笑曰悠悠者聚頭首座叱曰清淨戒堂風漢何得喧礙拾得曰我不放牛也此羣牛者多是此寺知事僧乃呼亡僧法號其牛一一應聲而過聞邱太守從豐于之言入寺向二大士致敬拾得遂與寒山子出寺去不知所終寺僧道翹奉閩邱之命搜錄兩人語句於寺土地廟壁得拾得詩偈五十許首今附寒山集中行於世大清

雍正十一年封圓覺慈度台聖拾得大士

讚曰曾不將來誰其拾得放下茗帚一切常寂凡愚奚知自亦不識任運騰騰無爲之力

雍正十一年七月初一日御筆

希運閩人十歲出家於高安黃蘗寺額間有肉珠隆起儀貌修偉遊天台逢一僧偕行屬澗水暴漲其僧躡波如地既登彼岸足不沾水招運曰渡來渡來運呵之曰自了漢其僧歎曰子眞大乘法器至京路間乞食次遇一老嫗諮決元旨乃曰此五障身曾參南陽忠國師來師若欲了此一大事須往南昌見馬大師運如其語往南昌時馬祖道一已示寂乃參百丈一日百丈舉馬祖振威一喝三日耳聾悟由運言下證入遂嗣百丈後居洪州大安寺學者奔湊運嘗示人曰一切色是佛色一切聲是佛聲見一切法即見一切心一切法本空心卽不無不無卽妙有有亦不有不有亦卽眞空妙有六道四生山河大地有性無性元同一體言同者名相亦空有亦空無亦空盡恒沙世界原是一空誰是授記人誰是成佛人誰是得法人相國裴休出鎭宛陵建大禪院延運說法以運出家黃蘗仍以黃蘗名其寺運示裴休幾千萬言甚得心無心地法性空位休亦有傳心偈述所證爲運法嗣運於曹溪爲五世孫其

讚曰黃蘗吐舌百丈耳聾振威一喝臨濟宗風到此化城

須達寶所大方廣地本無寸土

雍正十二年七月十五日御筆

從諗郝氏子青州臨淄人或云曹州郝鄉人以唐代宗大歷十三年生童稚之歲孤介不羣其披剃也或云青州龍興伽藍或云曹州扈通院其納戒也在嵩琉璃壇自爲沙彌參南泉願禪師卽深器之許爲入室一日問南泉如何

是道泉云平常心是道云還可趣向否泉云擬向即乖云不擬時如何知是道泉云道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記若是眞達不疑之道猶如太虛廓然虛豁豈可强是非耶言下頓悟元旨心如朗月乃往嵩山受戒尋返南泉既而遊歷寶壽鹽官夾山五臺因住趙郡觀音院時藩鎭王景崇王鎔父子封王於趙諮慈雲所潤歸心禮足道化大行凡所舉揚天下傳之號趙州門風唐昭宗乾寧四年右脇而寂壽一百二十歲諡出南泉願願出馬祖一一出南岳讓讓出曹溪凡五世諸方私諡眞際大師大清雍正十一年封圓證直指眞際禪師

讚曰趙州石橋度驢度馬老僧平生用不盡者過得此關

東院西也明月清風非其儔亞

雍正十一年八月初一日御筆

景岑號招賢其氏族里居出家具戒因緣俱莫考初住鹿苑其後居無定所但任緣接物隨請說法化行湖南長沙時衆謂之長沙和尚初岑久住南泉獻投機偈曰今日還鄉入大門南泉親道徧乾坤法法分明皆祖父回頭慚愧好兒孫南泉願偈答曰今日投機事莫論南泉不道徧乾坤還鄉盡是兒孫事祖父從來不出門遂嗣南泉僧問和尚繼嗣何人岑曰我無人得繼嗣僧曰還參學也無曰我自參學空誰人親得聞木父卉角童後瑞聖通得其提持岑示寂後通以弟子禮事之岑常與仰山寂玩月次寂曰人人盡有這箇祇是用不得岑曰恰是倩汝用寂曰爾作麼生用岑劈胸與一踢寂曰囫圇下似箇大虫自此諸方稱爲岑大虫岑言句洞明提持直截如香象渡河步步到底如蚕由架箭一一穿楊盡爲破的之文皆是窮源之說其與講經供奉皓月論三德涅槃及教中幻意又與僧論佛與文殊觀音普賢眞體妙用並宏深微妙廓徹圓融學者眞參實悟得了自心發書觀之自然冥契岑住世若干歲不見

於方策考普願以唐德宗貞元間倡化南泉岑預法席其後瑞聖通詣岑參承約在唐宣懿間則岑壽少亦當七八十矣大清雍正十二年封洞妙朗淨禪師

讚曰幻本來眞水月天月說水說天皆爲强說眞本無生幻亦不滅無滅無生天然成佛

雍正十二年八月十五日御筆

靈祐福州長溪人俗姓趙卉角之歲有天人降其庭謂家老曰此童佛之眞子衲苍之人諦觀焉年十五依本郡恒法師執勞什伯於衆年二十剃髮三年具戒入天台遇寒山子於途謂曰千山萬水渴潭即止獲無價寶賑恤諸子

遂詣泐潭參百丈頓了祖意司馬頭陀者精鑒人倫地理
者也百丈曰老僧欲住溈山可乎曰和尚是骨人彼肉山
也居之徒不滿千乃喚華林曰不可喚祐至曰此正溈山
主矣百丈是夜召師以溈山付囑時華林爲第一座不平
百丈云若能對衆下得一語出格當與住持卽指淨瓶問
云不得喚作淨瓶汝喚作什麼華林云不可喚作木楔也
百丈不肯問祐祐踢倒淨瓶百丈笑云第一座輸卻山矣
是山峭絕夐無人烟祐飲泉飯橡獲鹿爲伍山下居民稍
稍知信爲營梵宇襄陽帥李景讓奏表山門爲同慶寺相
國裴休崔愼並崇師禮祐敷揚宗教四十餘年達者不可

勝數入室弟子四十一人仰山寂爲上首世號爲仰宗焉
自曹溪傳南岳讓以迄於祐凡五世祐唐代宗大歷七年
生宣宗大中七年滅春秋八十三夏臘五十九勅謚大圓
禪師塔曰清淨大滿雍正十一年封靈覺大圓禪師
讚曰道人之心一泓秋水無事無爲澄渟淡泊不受一塵
無渠下觜不舍一法全在襄許
雍正十二年九月初一日御筆
義元邢氏子曹州南華人幼負出塵之志及落髮進具便
慕禪宗初在黃檗隨衆參侍問如何是祖師西來的的意
黃檗便打三問三打乃辭去參大愚言下頓契黃檗無意

之意乃返黃檗黃檗印可從此啐啄同時了然通徹乃北
歸鄉土俯徇趙人之請住於城南臨濟其廬鐫所錡煜爍
古今迄今千五百年嗣法者幾徧震旦自曹溪傳南嶽讓
以迄於元凡六世元建三元三要四喝四賓主等爲揀魔
辨異門庭施設嘗曰山僧無一法與人祇是治病解縛蓋
此本與向上事沒交涉後之執指爲月者於此每多金鍮
混雜云平日應機多用喝世傳臨濟喝其示語有曰不被
境轉處處用境東涌西沒南涌北沒中涌邊沒邊涌中沒
履水如地履地如水緣何如此爲達四大如夢如幻故聽
法者非爾四大能用爾四大若如是見得便乃去住自由

又云目前用處始終不異處處不礙是活文殊一念心無
差別光處處總是普賢一念心能自在隨處解脫此觀音
三昧法互爲主伴顯卽一時顯隱卽一時隱一卽三三卽
一唐懿宗咸通八年示寂勅謚慧照大師塔曰澄虛大清
雍正十二年封眞常慧照禪師
讚曰無依道人諸佛之母痛與三十免教出醜如是無依
可受棒否棒亦無依誰與誰受
雍正十二年九月十五日御筆
慧寂俗姓葉韶州懷化人也年九歲於廣州和安寺投通
禪師出家十四父母取歸欲與議婚寂斷指誓求正法夜

有白光二道從曹溪直貫其舍父母悟其誠感乃與削染
初參耽源眞數年謁大潙祐於時尙未具戒祐問曰汝是
有主沙彌無主沙彌寂曰有主祐曰在什麼處寂從西過
東立祐大異之寂問如何是眞佛住處祐曰有思無思之
妙返思靈祭之無窮思盡還源性相常住事理不二眞佛
如如師於言下頓悟尋往江陵受戒復還大潙前後十五
載父子共闡元旨化度學人其心源契合啐啄同時正如
迦陵頻伽聲應音圓師子三歲兒便能大哮吼既住仰山
時歸省覲祐亦數遣信其相提唱後世因傳爲潙仰宗法

父子繼述之盛冠絕古今寂初於耽源處受忠國師所傳
曹溪九十七圓相其後接人每用以施設宗徒傳之謂仰
山門風然考耽源傳示日寂一見卽焚卻異時耽源問之
寂曰寂一覽已知但用得不可執本和尙若要重錄不難
卽重集以呈更無遺失其後潙山作圓相中書日字示寂
寂亦作此相於地以腳抹之然則寂所受者法法何曾法
學者於此不得入海算沙自取目眩矣寂後居東平山年
七十七示滅門人遷歸仰山塔曰妙光諡智通禪師大淸
雍正十一年加封眞證智通禪師寂之示滅蓋在唐宣懿
間溯其生年當在德宗時少潙山祐十餘歲寂平生多遇
異僧有稱之爲小釋迦者故世號小釋迦云

讀曰鼠糞黃金一手拈出奮迅爪牙接機利物實卽是龍
權卽是實驚散野干師子在窟
雍正十二年十月初一日御筆
良价俗姓俞會稽諸暨人以唐憲宗元和二年生少從師
念般若經問無根塵義其師駭曰吾非汝師卽指往五洩
山禮默禪師披剃年二十一具戒於嵩山首謁南泉次參
潙山舉忠國師無情說法公案潙山云父母所生口終不
爲汝說价不契乃令謁雲巖疑情頓寢遽述偈曰若將耳聽
聲不現眼處聞聲方得知雲巖曰价闍黎承當箇事大須
審細後因過水覩影了徹前旨述偈曰切忌從他覓遙遙

與我疎我今獨自往處處得逢渠渠今正是我我今不是
渠應須恁麼會方得契如如常曰直須心心不觸物步步
無處所常不間斷稱得相應又曰道無心合人人無心合
道欲識箇中意一老一不老在沏潭尋譯大藏纂大乘經
要一卷激勵道俗又作五位君臣頌明正中偏偏中正正
中來兼中至兼中到其後因付囑曹山叔復述其旨要其
詞層映交光誠得寶鏡三昧禪門謂之曹洞宗唐宣宗大
中末始於新豐山開堂後盛化於豫章高安之洞山唐懿
宗咸通十年順化大衆戀慕价忽聞曰起曰出家之人豈
得心附著於物耶召主事僧營齋曰齋畢乃行衆故延之

至七日齋具仆亦隨齋謂衆曰此齋可名愚癡矣壽六十三臘四十二證悟本大師塔曰眞覺大清雍正十二年封

淨覺悟本禪師

贊曰本來面目不行鳥道方便垂手正偏兼到五五三三天眞而妙月住波流鄰鄰金藻

雍正十二年十月十五日御筆

大同懷甯人姓劉氏髫齡依洛下保唐滿禪師出家初習止觀次閱華嚴獲窺性海耽慕眞宗乃詣翠微山謁無學禪師一日無學在法堂經行同問西來密旨和尚如何示人無學駐步時同又請無學曰更要第二枸惡水作麼

同乃禮謝而退無學曰莫躲卻同曰時至根苗自生由是如冰釋水任性卷舒乃歸故里隱投子山結茆而居趙州從諗嚮其元風行腳到投子相訪一時問答之語諸方傳播天下雲水禪侶奔湊門下雪峰義存曾造法席被其鉗鎚五鹿岳宋雲折其角不是過也同住投子三十餘年成風辨才無礙有師子無畏陶鑄學徒如金鎚剖眼運斤成風之日乃其直截提持向上實爲檀那法食能令隨器大小並飽齊飯妙味非肯以舌鋒措挂人者同嘗在京赴檀越齋檀越將一檠草來同拳兩手安頭上檀越便將齋來後有僧問和尚在京赴齋意旨如何同曰觀世音菩薩有

問一等是水爲甚海鹹河淡同曰天上星地下木黃巢起賊持刃上山問同住此何爲同爲隨宜說法渠魁拜服脫衣禮施而去同以唐憲宗元和十一年生以梁太祖乾化四年順寂春秋九十有六詔謚慈濟大師塔曰眞寂大

清雍正十二年封智照慈濟禪師

贊曰投子古路驀直前去參老鑊頭主人油是服目定動

漆桶裏坐靚體眞純十身調御

雍正十二年十一月初一日御筆

本寂閩莆田名族黃氏子莆田在唐衣冠鼎盛時號小稷下寂佩服儒風博聞强記年十九入福州雲居山出家二

十五具戒雖年少而舉止過老悲憫咸通年間頁价開堂洞山敘往來請益洞山問名曰本寂曰向上更道曰不名什麼本寂洞山深器之自此入室密印所會數載辭洞山价問盈室滿所著對寒山子詩流行宇內又嘗讀傳大士法身偈意不肯門弟子請別作之乃作偈曰空座曰佛眞法身猶若空虛應物現形如水中月作麼生說箇應的道理强曰如驢覷井寂乃改其語曰如井覷驢皆平生示人最親切處寂既深達妙旨契合冥旨遂引上

機畧無軌迹洵如香象渡河步步到底其受洞山五位銓量叢林以爲標準號曹洞宗寂以唐文宗開成五年生至唐昭宗天復元年辛酉春秋六十有二問知事僧曰今是何月日曰六月十五日曰曹山一生只知九十日爲一夏至十六日辰時圓寂休夏三十有七勅謚元燈大師塔曰福圓大清雍正十二年封寶藏元燈禪師

讀曰非我非渠亦同亦別全無消息直下了徹銀盌盛雪古鏡照物十方一心不動不絶

雍正十二年十一月十五日御筆

師備福州閩縣人姓謝氏唐文宗太和九年生咸通初投芙蓉山靈訓禪師落髮隨章開元寺道元律師受具還歸故里行頭陀行布納添麻芒鞋續草并日而食宴坐泊如與雪峰義存禪師爲法門兄弟備師事存以備苦行故目爲備頭陀云存開荒雪峰備與同力締搆山門勞役每率先於衆入室咨決罔替昕昏誦楞嚴經發明心地由是理事一如辨才無礙雖因緣雪峰得入正智而一心圓滿內遂爲所損從此悟入明乃指詣雪峰存參證契合元旨遂嗣雪峰先是靈樹知聖二十年不請首座常云我首座牧牛也我首座行腳悟道也忽一日鳴鐘集大衆三門外接首座衆如言出逕而僊至聖曰望子久矣生也我首座牧牛也我首座行腳悟道也忽一日鳴鐘集衆生令自知有頓入凡聖平等眞原其無緣之慈同體之悲流轉音聞晃朗句外時閩越忠懿王王審知餉閩極隆

禮敬奏賜紫衣號宗一大師備初受請住梅溪普應院中間遷止元沙山應機接物三十餘年承青原石頭之法流轉導來際諸方臻萃請益剖疑十二時中誨人不倦室戶爲之不閉學侶八百許人羅漢桂琛爲上首閩浙之間法嗣繁衍以梁開平二年戊辰寂滅春秋七十有四夏臘四十有四王審知爲樹塔院嘗曰佛道閑曠無有程途無門解脫之門無意道人之意古錐風味千載常存大清雍正十二年封超圓眞鑑宗一禪師

讀曰十方虛空微塵一切皆無自性在本覺裏靜亦不沈動亦不起此是元沙眞實人體

雍正十二年十二月初一日御筆

文僖嘉興人姓張氏幼依空王寺志澄律師出家侍澄數年研窮律部以己事未明往參睦州道明明開卻門僊乃扣門明開門一見還閉卻僊連三日扣門明開門擒住曰道道僊擬議明推出掩門曰秦時轆轤鑽僊一足猶在門內遂爲所損從此悟入明乃指詣雪峰存參證契合元旨遂嗣雪峰先是靈樹知聖二十年不請首座常云我首座牧牛也我首座行腳悟道也忽一日鳴鐘集大衆三門外接首座衆如言出逕而僊至聖曰望子久矣時南漢劉氏據廣聖坐化日呈一帖曰人天眼目堂中首

座到氏送請偃繼聖開法既而遷雲門山光泰寺偃每顧見僧卽曰鑒僧欲酬之則曰咦率以爲常故門弟子錄曰顧鑒咦善爲學人勦情絶見俾直了自心所爲細看卽是陷虎機忽轟一聲塗毒鼓不許門弟子記錄其語學人以紙爲衣隨時竊書之嘗自作頌曰雲門聳峻白雲低水急遊魚不敢棲入戶已知來見解倒煩更舉轢中泥又曰舉不顧卽差互擬思量何劫悟弟子嗣法者五十一人世號雲門宗以後五代晉天福十二年順寂謚曰慈雲匡眞宏明禪師閱十七載爲宋太祖乾德元年詔迎其肉身入京師供養月餘仍送還山

理安寺志卷之一　恩龍　无

讚曰行腳本色眞空絶跡日升月恒日日好日四面無門十方無壁六旣不收一亦不立

雍正十二年十二月十五日御筆

桂琛俗姓李常山人童稚之歲篤求遠俗齋茹一餐調息終日秉心誠確鄉黨共欽弱冠從萬歲寺無相師出家旣登戒地力學毘尼一日爲衆升臺宣戒竟歎曰持犯束縛非解脫也依文作解豈究竟乎於是誓訪南宗跋涉萬里初謁雲居後詣雪峰叅訊勤恪未有所見後造元沙宗一禪師一言啟發廓爾無惑元沙誘迪學者每命琛助其闡發琛住密行三昧珠藏川底不現輝光而月印江心朗然

迥異禪侶歸心若稟來決疑叢於時王廷翰剖劇閩越於城西石山建精舍曰地藏請琛駐錫一紀有餘遷止漳州羅漢院大宣法要南北叅徒輻輳駢集更盛於在地藏時弟子清涼文益居上首爲一方法眼琛空假雙因可中徹去舉金剛祕密不思議光明藏直截提示令學人出五陰界嘗曰諸上座不用思量思量不及便道不消揀擇委得下山處麼試道看還有一法近得汝遠得汝同得汝異得汝麼旣然如是爲甚麼卻特地艱難去後唐天成二年戊子復屆閩城舊址徧玩遠近梵宇隨喜數日安坐順寂距生時唐懿宗咸通八年春秋六十有二僧臘四十塔於地藏院之西門人私謚曰應眞禪師大淸雍正十二年封本覺應眞禪師

讚曰羅漢宗風表裏看取豎起掃帚四楞塌地大須彌山常在眼裏須彌云何掃帚便是

雍正十二年二月初一日御筆

文益俗姓魯餘杭人唐僖宗光啟元年生七齡削染於新定智通院依全偉禪師稟具於越州開元寺屬希覺律師授徒剡山益往居門下嚴淨毘尼旁通儒典旣而謂非了義乃振錫南邁抵福州長慶法會尋約伴西出湖湘值溪流暴漲憩城西地藏院時羅漢琛在院素知其頴脫因舉

擊論次琛問山河大地與上座自己是同是別益曰別琛豎兩指益曰同琛又豎兩指便起去越日辭別琛送之曰上座平日說三界惟心萬法惟識指庭下片石曰且道此石在心內在心外益曰在心內琛曰行腳人著甚來由安片石在心內益窘無以對遂留止求決擇月餘而兢山頓摧遂授記於琛已而臨川州牧請住崇壽院四遠縉侶雲集諸請江南國主李昇迎住報恩禪院署號淨慧禪師益朝夕演唱諸方被化聲流海外異域嘗曰出家兒但隨時及節便得寒卽寒熱卽熱欲知佛性義當觀時節因緣又云盡十方世界皎皎地無一絲頭若有一絲頭卽是一絲

頭以周顯德五年寂於金陵江南國主謚大法眼禪師塔曰無相春秋七十四夏臘五十五大弟子天台德韶吳越國師慧炬高麗國師元沙一宗至益而中興於江表故世號法眼宗系出青原思爲曹溪下第九世江南國主李煜作碑頌韓熙載撰塔銘後門人行言復請改謚大智藏大導師大清雍正十二年封妙光法眼智藏禪師益好爲文詞所作偈頌贊銘等凡數萬言

讚曰眼不見眼能依所現大地是眼阿誰求見眼無自性是眼亦幻幻卽非幻大法眼徧

雍正十三年二月十五日御筆

德韶處州龍泉人族陳氏年十有五有梵僧見之拊其背曰汝當出家乃往依龍歸寺剃髮十八詣信州開元寺受戒後唐同光中徧參諸方至龍牙問雄雄之尊因甚親近不得遁禪師曰如火與火韶不契後至臨川謁法眼頓了心要法眼出青原思於曹溪爲九世孫韶副法眼爲十世入天台山建寺院大興元沙之宗歸依日衆吳越國王錢元瓘尊爲國師數使使存問旁午山谷時天台智者教典散落惟新羅國有全本韶允義寂之請白吳越忠懿王發使並賫韶書往彼國繕寫備足入藏宋太祖開寶五年滅度距生時閱春秋八十二爲唐昭宗天復元年住六十四

夏傳法弟子百餘人永明壽爲上首韶圓徹洞明爲古德中所希有在般若寺開堂說法十二會其方便爲人語句如清涼風如寶珠網如無著華如旭日輪誠爲震旦妙法慈航其嗣永明壽益震雷音以宗爲教以教爲宗於言語道斷心行處滅處直截無礙灼然見於語言文字雖壽見過於師然實韶有以啟之也嘗以涅槃四種開示學者曰聞不聞不聞聞不聞諸方目爲四科揀韶多靈異迹術數至今江浙間傳之與本分無涉不具錄大清雍正十二年封妙慈圓徹禪師

讚曰三宗一毛今古一念如火與火中邊全占無中邪人

無邊可出曰有則明曰無則實
雍正十二年三月初一日御筆
重顯蜀遂寧李氏子生於宋太宗太平興國五年初依普
安院銑上人受具潛心教乘深極幽元每逢講席機辨鋒
起四衆盡屈乃南詣智門祚問不起一念云何有過智門
召顯近前以拂子驀口打顯甫擬開口智門又打於時豁
然開悟留止五年復徧參洞山聰大龍洪羅漢林大愚芝
乃出世翠峰遷於雪竇山顯既宏博多聞詞旨妙絶平生
頌古最多叢林競傳刊在大藏後世沿流忘源遂成文字
然顯所拈頌不離本分直踈向上原未嘗有絲毫點滓繫

縛當來也其開堂日瓣香智門有大龍小師曰何不與先
師燒香顯曰昔僧問如何是堅固法身先師曰山花開似
錦澗水湛如藍我頌此因緣報他恩了也雲峰悅以不嗣
大愚特過勘顯驚曰入荒田不揀信手拈來草觸目未嘗
無臨機何不道顯拈一莖禾示之悅不肯顯曰你不肯即
休一日遊山次聞覽烟嵐顧謂侍者曰何日復來耶於是
弟子並請遺偈顯曰平生惟愚語之多矣翌日乃曰七月
七日重相見及期盥沐攝衣北首而寂時仁宗皇祐四年
也閱世七十三坐夏五十顯嗣智門爲雲門三世孫系出
青原思思受記於六祖凡十世證明覺禪師大清雍正十
一年加封正智明覺禪師
讚曰日月星辰水火土石上亘九霄下橫六極各演圓音
靡有止息雪竇有曰暫須拂壁
雍正十三年三月十五日御筆
延壽王氏子以唐昭宗天佑元年生於吳越錢氏國歷梁
唐晉漢周至宋太祖開寶八年順寂時吳越未歸宋版圖
故延壽爲吳越錢塘人壽生而知歸心佛乘既冠不茹葷
血日一食誦法華終身不輟得一萬三千許部年廿八爲
華亭鎮將督軍需吳越文穆王從壽本志放令出家依翠
巖參禪師執勞供衆持頭陁行甚至既往天台山天柱峰

習定九旬鳥巢衣髮中天台韶國師深器之爲付囑出住
雪竇山時靈隱祖庭頹廢吳越新之迎壽住持其明年遷
住慧日永明寺高麗國王遣使航海遠遺器物恭敬作禮
請白能言卽不兩舌戒行精嚴安而行之昕夕修持無轉
睫彈指之閒及開堂說法誨人之外惟坐誦經唄乘大願
力檀那妙法度弟子幾一萬二千人又以一代時教流傳
東土龍藏浩瀚學者目不周覽去聖遙遠性宗教律橫分
畛域講師律師不達宗旨面託迹宗門者復妄議教律毫
爲重閣館天台賢首慈恩三宗諸知法比丘更相設難以
心宗要旨折中之參合梵經唐語疏通證明作宗鏡錄一

百卷實能攝無量法門歸涅槃一路又作萬善同歸心賦惟心訣等書皆無上甘露妙味盡未來際利益無邊俱登一際解脫之門並受平等菩提之記至其戒乘雙圓理事無礙實爲震旦宗師首出涌泉欣云見解人多行解人萬中無一如壽者可謂行解人矣壽住世七十二僧臘四十二宋太宗額其塔曰壽寧禪院大清雍正十一年封妙圓正修智覺禪師其平生著述在藏者並重刊頒布天下叢林爲禪納法式

讚曰生佛一際何佛何生菩提道場法爾圓成不假修治要須履行無緣慈化眞實等平

理安寺志卷之一 恩寵 三十四

雍正十一年四月初一日御筆

義懷北宋眞仁間人永嘉樂清陳氏子也世業漁母夢大星入屋而孕懷爲兒時戈捕魚坐之船尾得魚則付令折柳以貫懷輒私投諸江中雖數受怒笞恬然自若也長遊京師依景德寺爲行童天聖中試經得度謁金鑾善葉縣省皆蒙印可至姑蘇禮明覺於翠峰入室數四不契尋爲東林度使推爲法器最後見五祖演盡其機用演皆不肯勤謂演強移換人忽然而去至金山遇疾始覺平生所得悉無用處旋還依演作侍者演一日因部使者問道堪頓七萬仞峰頭獨足立驪龍頷下奪明珠一言勘破維摩詰呼小玉緣何事爲要檀郎認得聲旬勤侍者立次見雞飛上欄干拍翼且鳴忽爽然曰此豈不是聲耶即袖香入室通示人曰須彌頂土不扣金鐘畢鉢巖中無人聚會山僧倒

理安寺志卷之一 恩寵 三十五

葵眼諦視本分如然奚爲妙智

雍正十二年四月十五日御筆

克勤彭州駱氏子生宋英神間童時日記千言偶遊妙寂寺見佛經三復之恍如舊觀省前生曾爲沙門乃祝髮具戒初參眞覺勝繼謁玉泉皓次依金鑾信大潙喆黃龍心東林度使推爲法器最後見五祖演盡其機用演皆不肯勤謂演強移換人忽然而去至金山遇疾始覺平生所得悉無用處旋還依演作侍者演一日因部使者問道堪頓呼小玉緣何事爲要檀郎認得聲旬勤侍者立次見雞飛上欄干拍翼且鳴忽爽然曰此豈不是聲耶即袖香入室通示人曰須彌頂土不扣金鐘畢鉢巖中無人聚會山僧倒

所得演偏告山中耆舊曰勤侍者參得禪宗勤號佛果演門下高足弟子以勤及佛鑑佛眼爲上首時稱三佛所至學侶景從開堂成都昭覺寺政和間出峽南遊遇丞相張商英於荊南劇談華嚴旨要商英得勤指證踏得來後一關乃以師禮謁居碧巖復徙道林寺懃密使領子常奏賜紫詔住金陵蔣山既而勅遷天寧萬壽寺召見褒寵甚渥南渡後又遷金山宋高宗之在維揚入對賜號圓悟禪師改住雲居久之復領昭覺紹興五年八月示寂塔於昭覺寺側謚眞覺大師勤負荷宗乘提持祖印嘗自作像讚云爲人到徹骨不惜兩莖眉大清雍正十一年封明宗眞覺圓悟禪師

讚曰角濤翻傾倒心肝纖塵不立措拄梵天隨分些些時節因緣鐵錘無孔體實名樓

雍正十二年四月初一日御筆

理安寺志卷之一　恩寵　三十五

宏徠字佛慧號蓮池俗姓沈浙江仁和人以明嘉靖十四年生年十七充本縣學生員三十二歲辭家祝髮徧參諸方得念佛三昧歸依淨土一門乞食次見雲棲山水幽寂乃結茆三楹倚壁危坐常絕糧至七日念佛不輟環山多虎徠住後虎爲遠徙值歲大旱循田念佛雨隨足跡而注居民德之遂成蘭若道風大扇四衆翕集嚴淨毘尼傑出諸方專勤念佛遠追蓮社人稱雲棲蓮薩時當明季魔民法藏闡以雙頭獨結細宗密旨誑惑無識口傳手授實法死句以爲教外別傳又藉世典文章詞賦塗飾士大夫耳目俾爲外護翕赫熾張勢如燎原競以濁穢作芬陁利汚人慧命宗風衰謝日甚一日徠以宗門無義路必眞參實悟始得豈可輕談漫語罪同謗大般若於是禁止學徒妄拈妄頌及講說宗要違者出院惟將一心念佛平等大悲導衆入四安樂行所居不名方丈示非咽導之師其常住執事無高下大小一衆輪值至今門庭峻整戒香薰郁百餘年來陌佛種子以待更復世出者始功德不可思議矣

理安寺志卷之一　恩寵　三十六

以萬歷四十二年示寂臨行張目云老實念佛勿捏怪勿壞規矩向西念佛而逝塔於五雲山之麓年八十有二大清雍正十二年封淨妙眞修禪師

讚曰三乘十地頓漸偏圓一句具足法爾如然作麼一句阿彌陀佛方廣等平圓通明徹

雍正十二年閏四月十五日御筆

通琇號玉林毘陵楊氏子幼讀金剛般若生希有想年十九因翻盛水器見浮漚有省即詣磬山禮天隱修落髮具戒不三年而見與師齊年二十二天隱修命主報恩法席時天隱修密雲悟爲諸方老宿琇以年少開堂秉拂面能

紹述宗風爲海內所欽仰順治十五年戊戌
世祖章皇帝詔入禁中萬善殿焚修封大覺禪師琇毋練行尼也號大慈老人琇居報恩時建報恩堂以奉毋禮牓閒安不輟至是大慈老人圓寂詔從其請歸山葬毋特賜金起塔庚子春遣使賜紫加封大覺普濟禪師其冬復詔來京加封大覺普濟能仁國師開壇於京西慈壽寺徒僧千五百人辛丑春南還往天目山師子正宗寺丙辰八月順寂琇生於明萬歷四十二年至大清康熙十五年春秋六十有三僧臘四十有四琇平生有自厲四誓一誓不與本分間隔作一佛事乃至一稱一禮一誓不與本分間隔爲一人乃至交一言一誓不與本分間隔閱一書作一字一談笑在
世祖章皇帝時恩禮優渥琇始終未嘗有絲毫與本分間隔處誠足爲衲僧法式

贊曰太士應化遭逢
聖君華足藻地景星絪旻普吉祥光演妙圓音具無盡德度無量人

雍正十二年五月初一日御筆

行森號茆溪又號慈翁博羅人俗姓黎氏器宇神俊壯歲四大偶不安和倚枕閒忽聞鼓吹聲頓省根源不從他有遂決志出家依雲嵓信信示寂乃參大覺普濟能仁國師玉林琇洞明心要琇令分座說法接引海衆十方叢承嗣得解脫一時目爲大鵬劈海又稱爲森鐵棒云開化龍溪緇侶輻輳大清順治十五年戊戌
世祖章皇帝召玉林琇入京琇令森主報恩法席己亥玉林還山森奉詔赴京師
世祖章皇帝寵遇極隆屢降恩旨欲加封號森以父子不敢並受封奏辭甚力
世祖從之既而請謁五臺山宿顯通寺前遇一婆子手提竹籃口嚼石子若仙若神與語深明宗旨呼森爲大通佛有百丈之風雖機辨迅利而實能正眼接人非祇露一已之爪牙者受
世祖章皇帝知遇甚深及其歸里如日邊雲影既離絳霄即隨意孤飛斷岸荒水間不挂一絲眞是無爲道人所行如其所解世諦無非第一義諦足以媲美玉林爲千古衲僧規則康熙十六年遊華嚴曰此中修纂奇石可以臥數江帆吾老此畫圖中矣乃自刻化期手書封龕偈而寂世壽六十有四僧臘三十有六蓋生於明萬歷之四十二年也

大清雍正十一年追封明道正覺禪師
讚曰一人首出八表昇平爰有龍象僧中之英十虛融脗
正眼洞明日光月華水綠山青
雍正十一年五月十五日御筆

乾隆十六年
聖駕南巡三月初四日
幸理安寺
御製遊理安寺詩
路盡九溪十八澗境奇三竺兩高峰香臺聽講來馴鴿
靜室安禪制毒龍法雨淙常空色相巖花放不論春冬
歸鞭卻恐留清戀倩取白雲一片封

初五日臣僧明義詣
宮門謝
恩蒙
賜銀五十兩衣緞八疋茶葉四瓶荷包二箇回
鑾後
賜御製心經塔圖一幅
御書樹最勝幢額
御書遊理安寺詩
聖駕南巡三月初一日
幸理安寺蒙
賜大士圖像一軸
御製詩一首
一徑入深秀萬峰森簇攢石橋原不隔蓮界總生歡既
狹中方闊憑高望亦寬禪甯與儒異惟願理之安
初五日臣僧實月詣
宮門謝
恩蒙
賜銀五十兩衣緞八疋東菀香一包荷包四箇乾隆二十

七年春三月
聖駕南巡
幸理安寺
御賜詩一首
見說安心竟何來理與安山如標靜諦鳥亦發清歡益
影張祇樹經聲出戒壇了當忘粘習歸去漫廻看
又蒙
御書識安心竟額乾隆二十六年春三月
聖駕南巡
幸理安寺

御製詩一首

環繞七峰處合流雙澗間棲眞適歸徑挂衲便尋山記
亟一遊興圖消片刻閒憑欄挹蔥翠可以謝躋攀

聖駕再幸理安

御製詩一首

儒釋雖殊道理安原實同爲咨學佛侶何以繼宗風澗
水環門淨山峰映座崇縱然聲與色箇裏不空空

乾隆四十五年春暮

聖駕南巡

幸理安寺

御製詩一首

溪澗廻環徑不窮到來精舍暫盤桓泉流法雨毛髮鑑
開坐松巔衣袂寒唐宋遺蹤頗可考人天顯應漫從看
理安傳自理宗定其代偏安理豈安

乾隆四十九年九月初六日蒙頒

賜出滿漢蒙古西番合璧全咒龍藏全部

十月初三日蒙

賜出維摩詰經三卷

乾隆四十九年三月蒙

賜出無量壽佛經兩卷七葉碑圖一幅又蒙

賜竹絲鑲嵌玉如意二柄

乾隆五十年正月二十八日蒙

賜出

御製大雲輪請雨經五卷

七月十三日蒙

賜出

御製白傘蓋經五卷

十二月又蒙

賜出碑刻應眞像十六軸

乾隆五十四年八月十二日蒙

賜出

御製理安寺詠古詩一首

一谷一溪環抱繼到來古寺愜遊盤蹟朗唐代實已遐
名定宋年義可觀合與墨家娛性地似殊儒道論心官
爾時早失中原半於理安乎抑未安

住持臣僧 恭紀

武林理安寺志卷之一終

梵宇

伊夫佛屋之緣起地廣由旬世閻人代開山於唐季鼎盛於

皇朝其間迭興迭廢不恒厥居其廢也把茅蓋頭而不足

其興也莊嚴煥儼輪奐甲於寰宇供養備極其隆溯

其締造之勤功行之苦則法雨大師實爲法門龍象

重以迦陵之遭遇布金長者乃獲自不世出之

人主法界重新金繩永奠雖曰人事蓋有天焉志梵宇

古涌泉禪院亦名法雨寺在九溪十八澗吳越時伏

虎逢禪師卓錫於此錢忠懿王爲之建寺宋理宗曾

幸寺中以祝國泰民安救改理安明弘治四年六月

二十四日寺廢於洪水隕林堙谷滌蕩無餘寺基爲

仁和湯氏所有六十年無過而問者萬歷甲午法雨

大師伸光掛瓢巖壁開闢興蛇虎共處爲蒲龍覆之以

蓋拾橡栗以自給獨居者八年嘗掘地至丈餘得柱

礎舊趾歷然巖洞中流泉注灑如雨即法雨泉也旁

一泉湧出爲涌泉石壁上有大佛字爲佛石巖

石甃六方施生臺石塔半座刻涅槃經偈萬歲石牌

涌泉龍王石牌凡寺中故蹟皆於榛莽中搜訪而得

之植援激流周以虎落四方參訪者漸衆辛亥十二

月湯氏感師德化復捨寺基郡人吳之鯨蕭汝亨爲

之草疏勸募方伯吳用先資子倡捐俸錢助之重建

禪堂五楹佛宇僧寮諸廢具舉蜂頂有靜明舊塔

普同塔及寺前後山數百畝按施生臺石塔石牌皆不存

茲據法雨大師舊誌錄入以備搜考吳方伯給帖歸之寺中而規模式

廓矣大師祝髮弟子箸菴問禪師得法於磐山天隱

修禪師與玉琳琇國師爲同門兄弟崇禎丙子大師

示寂問禪師歸寺住持提唱宗風學徒雲萃闡法者

至三十人彬彬乎稱極盛焉繼問禪師住持者天竺

珍禪師鉗椎妙密非冀切磋究期脫生死者不敢親

附海內緇流因有生死理安之目數傳至康熙中歲

久法衰寺亦漸圮寺僧之不法者復乘其衰敝而鬻

寺田常住日益困壬辰歲大侵越鑑徹禪師入城乞

食餓死於萬安橋下訃至京師時迦陵音禪師住持

柏林寺爲位而哭甚哀

世宗憲皇帝龍潛雍邸適幸柏林詢知其故

念理安爲選佛勝場與願重修以祝延

萬壽

命僧越宗賫帑金至寺中撤其殿材而新之又

命僧成鑑爲置山六百餘畝齋田二百畝鳩工於癸巳落成
於乙未奏聞
聖祖仁皇帝
御賜匾額對聯
命僧性音來主方丈由是琳宮貝宇藻耀山阿永爲
皇家祝釐之地扶萬祀而不傾矣 刑部尚書臣胡會恩
敕建理安寺 勝僧山田記 西湖之西有十八磵繞山而流凡十八折深曲幽邃爲臨安勝境其上有理安寺明弘治四年遭陽侯之厄片瓦無存至崇禎間法雨大師駐錫於此誅茅結菴獨居數十年有法雨山居詩行世再傳箬菴禪師繼師演教弘其規制於是公剏度弟子也以磐山衣鉢傳及天竺蒙菴宗風大暢凡十方名山無不知有理安寺云蒙菴奉
命卽其勝槩修建一新永奉香燈祝延

雍親王命來主相林方丈迦陵音和尙嗣之道行精卓極見優禮然茲寺年遠圮壞迦陵卽承師志修整未遑
康熙五十二年荼週
皇上六旬大慶維時久道化成羣生樂利京畿外郡所在名剏廣建道場華祝嵩呼洋溢宇內
理安寺額並
御賜敕建理安寺額
萬壽無疆
命下紀其事刻石以示久遠將靈山勝果誰將梵剎規制備列於左方
敕建理安寺額正書四字
龍章爛然山川增色
王又發帑捐金於錢塘秀水兩邑置買山田若干畝以供
膳僧之用隨經署蒲司事臣呂猶龍飭行知錢塘縣事臣董天眷查明過戶設立碑二圖自運甲令僧不相干預毋得指派差徭借端滋擾在案會恩祇
奉
王命俾紀其事刻石以示久遠將靈山勝果誰將梵剎規制備列於左方
御碑亭在九溪橋外乾隆辛未春
聖駕幸理安寺
御製七言律一首恭摹勒石奉安於亭中 詳載恩賜龍門
山門一楹有敕建理安寺舊額
彌勒殿五楹有樓恭懸
聖祖仁皇帝御書理安寺額 和碩裕親王對聯
滿園染就烟霞色
布袋熏成知見香
大雄寶殿三楹舊有微笑堂額
聖祖仁皇帝御題對聯二副

法雨晴飛繞殿香風至
天花晝下交空瑞日懸
勢到嶽邊千峰環秀色
聲歸海上萬水涌洪濤俱奉懸殿柱辛未春
御書樹最勝幢圓額恭懸大殿正中
和碩恒親王題微笑一枝額
多羅淸郡王對聯
香靄橫金風靜拈花去
蓮苞綻玉露寒踏月歸並懸於前楹梁柱
禮佛餘羣巒鷹隼峭十
月杜鵑紅滿花代師笑

禪堂五楹有　和碩顯親王題選佛場開額　多羅貝
郡王對聯
七尺棒頭有句超香象
一彈指下無心攝毒龍
法堂即宗堂　五楹內供箸菴問禪師以來諸住持香火
和碩誠親王題善獅子吼額又對聯二副
喝下龍蛇林泉受潤終何極
杖頭日月雲漢昭回不記年
香閣搖星簾陰移夜月
碧池涵藻波影映禪關　和碩顯親王對聯

思而知慮而解鬼窟裏作活計縱經三大劫來何曾
見我未生面目
斬不斷割不開牛頷下逢風流猶有一絲毫許爭免
累他鐵鑄心肝
多羅貝郡王題宗風不振額又對聯
座涌千葉天地震
莖開萬指象龍奔分懸於梁柱間法堂之上爲螺月
樓左右有廊房共十楹
藏樓即經樓五楹恭藏
御賜藏經全部恭懸

聖祖仁皇帝御書石碧正音額
世宗憲皇帝御製對聯
作佛念輕縱然自在還爲妄
度生心切須信慈悲也是貪
松巔閣五楹恭懸
世宗憲皇帝御題來機亦赴額
御製對聯
杖履得回遊子腳
葛藤灰盡老婆心
曹寅松巔閣記南磵理安寺文章家紀述甚詳松巔
閣自佛石以來即有其名而不知所緣起夢公告余

曰閣俯層巔據南磵之最勝萬松繡立法雨泉正注
其下登斯閣者咸冷然有遺世之思故陳眉公有老
我松巔煮茶蒸梨之句夢公曾侍師秉拂於此別久
繫懷囑余爲記康熙四十三年甲申余視鹺揚州理
安僧衆亦請夢公繼祖席馳書相報曰閣將圮勉余
爲之重葺而平湖遜亭高編修亦出資相助是夏閣
成夢公數前約夫松巔閣之勝余然之耳中而端居
疑思每芒然無以應徘徊迄旬始覺有岩巒峯峰者
蒼然露沒於儲墨之間率攬之而不得也偶閱釋門
雜著云雪天有三種僧上種坐禪中默筆爲下詠詩
圍爐說食嚢撫其語以期夢公遜亭爲他日遊覩之
笑樂然余從
至湖上咫尺不得至南磵今五月織部金公殺擬赴
弔便道一遊又值詩局事不果因思眉公者世之偉
民當其時燕梨煮茗求數一下鍾徘不可得矧中
上之事將寄老茲閣徜徉於其間誠無所底止以
又思今之僧足跡放浪無所底止以
之中於中下則最難此三種
磬山宗之本意也夢公逾與世遠
之士大恒怪其清苦以爲不情余獨見其
寒儉若素世

士輒以禮之豈方以內外復同其視調也乎大心之治於心者久而不渝則事必有以相契他日登斯閣也其所事事固不出中下之間而遊觀之笑梁或有出於是乎記　趙韓登此埋安寺山閣望江詩甘來登此也之外則畢世之頭陀世故不得而辦之也

方丈三楹有樓在法堂左陳奕禧書額　和碩恒親王

對聯

一句當天朱點窄
全鋒敵勝寶光寒

西方丈（仰宣客堂）三楹有樓在法堂右　多羅貝勒永恩題萬木森然額懸於樓上又題啐啄同時額懸於堂中

伏虎堂三楹在禪堂左上有樓曰梅夢

法雨堂三楹在禪堂右上有樓曰桂花

庫房五楹有樓在大雄殿左法雨泉亭在其左、

經書房五楹有樓在大雄殿右

且住閣五楹下爲伽藍堂祀伽藍其中（即客堂）　昔法雨大師建一菴於松巔閣後以歸老焉且營其宅爲埋骨之地名曰摩竭提窟且住菴銘并序

法雨大師摩竭提窟且住菴銘并序

新縫紙被烘來煖一覺安眠到五更
動又添一日在浮生浮世如過生水上
年過耳順日來月去寒暑迭攻薑辣薄
今倚山阿搆一椽開一牖生可遊死可
青山白雲受用過分緣在則在緣去則
是一日名且住不定之窟也門曰摩竭
義銘曰有住無住無住有住不住有住
常無常眞住無住不住不住且住且住
摩竭提窟鳥窠新搆險拄杖試攀尋松
江湄日射金探花供指笑遇鹿許知音
平生一片心　徐時泰且住菴詩千仞
白雲多處足徘徊閉身麋鹿堪爲侶
懷　魏顯登且住閣廢基詩花宮幽絕
攀躋薜蘿

閣向在寺後法雨大師建久廢今改建於經書房之左

右法雨大師符夢閣記萬歷庚戌十一月二十六日夜予夢入古寺見几上舊書一冊皆予平所未見詩覽其一絕云舊天風冷模糊色雨簡道人背雪立影落蒹葭幾處明週看江水鉛池黑如鉛池四山背白天色模糊雲破日光漏影山積雪盤曲而上見一虛室有僧臨窗閱經之沙洲心思此境即現詩中覺而紀之也夫敢奚松顯閣成再夢一僧云此處雖佳更有佳處予老矣他山諒不能往僧云此僧即引至此地見江流三折四山環抱喜山非常山有此奇境遲明攀巖而上見一徑背立閣中予趨至閣門見一僧立閣中予趨至閣門見一僧背立閣中予趨至閣門見一僧背立閣中予趨至閣門見一僧背

初謁傅石大師於符夢閣天半虛懸迴絕人世翁古無水師以法眼察石壁捫而鑿焉士澄石澗漸及泉芙蓉爲察泉歌翠削芙蓉千仞壁老僧獨臥藤蘿隙江流皆曉送潮聲饑祈白雲坎怪石壽龍久伏不須錫禪滿缽惟應貯翠烟松濤未解道人渴自有山靈獻法泉　蔣金昌符夢閣詩疾雨鳴春窗橋亭雪浪濺印泥攜雨蠟燃石覩山鵑且住知非住當前要更前

煮雪齋今廢　卓爾昌煮雪齋詩石塢三間屋初遊記甲辰無住且住蓬頭嗷碧嵐

掛衲齋今廢　蔣金昌掛衲齋詩方煮雪道人欲絕舉世說餐霞

寅峰眞如佛髻樹好盡龍鱗布衲晴雲碎

茶甌秋露新安禪安不定潮生閑身

齋堂九楹在彌勒殿樓上　和碩裕親王題冷淡家風

額法雨大師齋堂銘耕種艱辛搬煮煩苦若不努力修行要見將何抵補不飢便休莫貪滋味纔過三寸喉嚨唉轉即成穢氣盤裏菜蔬碗中粥飯且道從何處來也要口喫腹算東邊泛走西邊鬧說閻王打算飯錢不怕甕中走籠

廚房五楹在伽藍殿後

雜貯寮五楹有橫在庫房後

茶房在庫房後

旦過堂即雲水堂三楹在彌勒殿外

首座寮在法堂右

西堂寮在法堂右

後堂寮在梅萼樓右

堂主寮在梅萼樓右

都監寮在庫房左

監院寮在庫房左

維那寮在桂花樓右

書記寮在法堂右廂

副寺寮在庫房右

知藏寮在書記寮下

藏主寮在書記寮右

知客寮在客堂左

察頭寮在藏樓右

監收寮在庫房樓上

典座寮在廚房左

值歲寮在旦過堂後

山寮在旦過堂後

浴堂淨所在值歲寮右

青箬菴在寺後今廢法雨大師青箬菴詩二首青箬爲文字求榮望豈是山林博隱名石上蘚痕題絕少人行六時頭松韻有餘清疎籬白覺違時世門發一生小徑盤空踏亂雲松枝拂面雨滿分萬峰殘照陽名一色冬春見三浙潮聲曉夕聞戴笠不忘行腳意山心西窗月下茶烟冷鐘發東岡月未盡吐菴詩青箬菴小如笠不蓋頁但覆菜園安時余有住樂性昌住

安帖石崔嵬嵓岌業松離奇芝
江海潤擁眉睫雲霞片刻足遍
于能馴協像可瀆蔔可拾牽蘿
蹉跼口不言要喋喋手不做要
坐千春捻捻道何如一貫捷
了百劫

布毛菴在寺左戒監寺退休之地今廢迅雨大師偈戒

年一日辭退欲結茅寺左明
者侍鳥窠亦六載辭往諸方
佛法我亦有少許卽拈起布
衆仍執侍如故今爲汝道若
身佛法侍者時時相見何不
布毛上爲甚麼鳥窠一吹便
衆去偈云布毛佛法佛法布
絲毫蘆花柳絮春雪飄飄如
誦帚菴在十八澗中今廢往雨大師偈世比丘周

字記前遺後記後遺前苦加
地露然澗中一鈍行者今效
其法以之名菴偈云誦

梵宇

苕亡帚誦帚亡苕念念不息
解冰消椀器分利鈍功夫在
猪頭爛暮暮朝朝忽然念着
勤撥乞緊緊鑽火火到

山水

沿西湖之濱由柳洲達於浴鵠灣爲赤山埠自赤山
埠之西歷石屋烟霞踰楊梅嶺而下爲九溪十八磵
南通徐村北達龍井匯南山諸水西南流注於江窈
然以深瀏然以清懸流濺射鬱撓谿路谷環溪澗之側
者有螺髻大人獅子八覺諸峰皆幽邃深靚藤竹蔓
絡爲屐齒之所不到故自有唐以來湖山之題咏始
徧而茲地闃然無聞焉向非伏虎刱寺於前法雨結
廬於後則亦委棄於荒榛密篠中爲獵火之所焜燿

樵唱之所響答而已涌泉院建於吳越自時厥後亦
不甚著好事如坡公僅至龍井水樂洞而止一時名
僧如參寥輩入山唯恐不深未聞有安禪於此者南
宋人始見之品題蓋在圃都臨幸之後也元明之際
勝境漸開法雨師與吳朗士交結澹社爲無言之會
黃貞父胡休復卓去病仲昌諸君子聞而赴之馮太
史開之實來主社由是名流勝賞無不知有理安寺
者澗中覽眺之處記錄靡遺則法雨之力居多焉造
寺歲久中稍陵夷因迦陵音禪師以
世宗憲皇帝發帑而新作之崇樓傑閣妙相莊嚴與溪山相

輝映皆呈態騁奇於几席之下則夫山川清淑之氣盤礴鬱積之既久而後洩其菁英畀其靈異沐浴聖澤胷懷皇靈以馴致乎今日之極盛也豈山靈亦有遇不遇哉蓋有時數存乎其間矣赤山埠舊有下院久就頹廢石屋嶺梅林菴理安寺所修葺也烟霞嶺點石菴法雨師弟子鹿崖所建菴後即水樂洞勝遊久著茲不具書自楊梅嶺而下撮其勝概以著於篇

楊梅嶺

在水樂洞西旁通楊梅塢嶺西爲十八澗澗連九溪

東爲滿覺壠多桂鄭祥正楊梅塢詩紅實綴青枝爛熳照前塢不及杏繁時林間有仙虎張振孫晚入楊梅塢途中詩一徑透迤探乳竇遠公精舍隱山坳晚烟故白層峰脚秋葉先黃老樹掩映引泉枯竹臥相交禪宮知在長鶴巢朱彝尊楊梅塢詩我行楊梅塢惜是孟夏初是時果未熟但見柯葉舒思包綠荷飯五月來精廬金志章自楊梅塢循九溪十八澗至理安寺詩二首青松影裏尋山寺黃葉雄中踏澗泉行過亂峰溪又轉一聲疎磬到門前欲覓心安未得安講鐘初動白雲寒樓頭大好青山色不厭搶隨盡日看

九溪

在烟霞嶺西南通徐村出大江北達龍井周文璞九溪十八澗詩九溪十八澗泠泠見底終日借雲看　于道焜遊十八澗曉佛石師詩古柘案頭松葉響身畔野花開百六醉歌吹清游客放回又再遊九溪十八澗今度見之逾清眞靜依落落石路晚閣繞寂寂山家春可憐潺湲似

十八澗

在龍井山西東出錢塘江譚元春遊十八澗贈佛石詩雨已離三日亂流溪若何僧問有詩積路誤得幽多柴少虎相送花殘獐未過不攜餘興返留半與山阿　張祖望十八澗詩至此遊展轉更上南峰巔十八澗邊木葉稀清泉坐暖已忘歸望江色東來倚翠微　章爾昌十八澗盡橋迴雨外深山童方拾薺野老未曲懸崖可十尋秋窗清夜坐松月擁爐十八澗詩二首雙眼去無主秋溪半是春貴泉敵士清貧氣蕭山容古沙明鹿跡新裏斜日閘身亂接前林翠微峰送小寒蟲鳴山色淡風竇乾葉聲乾望寺思霽鷺逢僧說懶殘欲從修竹底終日借雲看　于道焜遊十八澗曉佛石師詩古無人草正芳到來塵慮淡忘六時啼鳥和清梵俱空戒如澗長高賢十八如相見不羨匡山舊講堂中早行詩雞唱曙光分溪行見鹿羣石泉槐火暮初滿地幽光出戒香茅舍松燈閘白得經帶朝雲殘月林閒落疎鐘嶺外閒山家少人事靈

九溪橋

在寺門外橫亘溪上其南建

御碑亭徐亂謝九溪橋詩小橋得得聽泂泂攔松帶溪風灑面寒應接好山誰共笑瘦藤隨我一枝安　徐亂九溪橋詩潤中流水三三曲上有石梁度幽谷客來長嘯人烟蘿時見遠公啜寒玉

陳秘書監褚玠墓

褚氏家譜云玠字良璧陳時官祕書監卒葬九溪

法雨泉

起亦紛紛　閻靦禪雲樓晚歸
多虎有戒心不果詩禪林歸路晚原墅
消還在寒潮落更生望烟如帶逐伴取道
翠滴景還家意未平殿瀑如繩孫郎近畏虎避山兼程十八澗以
如走馬天風吹人旗瑪下區瀑如繩孫郎近畏虎避山兼程十八澗以
山向身潺忽疑身在屏風區瀑如繩孫郎近畏虎避山兼程十八澗以
築罷幽琴閒碧流環轉亦有招石間牒山勢交關徑徑深攀山行忽墜雪以
向蒼頭百尺山此中亦有招石間牒山勢交關徑徑深攀山行忽墜雪以
劇然指點匹練開連蜷翁入招提子誰將怪我看浩圖中接有奇脈海枕流可長眠不尋空鉢之品
何鄰筒酒盈金叵羅僧寮煮筍截肪白錢塘水錢塘中之山意無澤已湖時羣來忽
十八澗詩暮經南山南曲首徑一時再入山當過橋往　宋舜尊如爾無王道悟沙
人多山門碧樹樵未盡此地何一時再入山當過橋往　宋舜尊如爾無王道悟沙
路塊兮乳夕曛漸催人延中流望一徑詩徑深攀山行忽墜雪以
閒詩苔徑急遠送林鐘空外聽　翁汝進法雨泉銘法不生滅雨無分別吾師寂然
髮萬象敷說　周雯法雨泉銘仗佛說法傳法藉僧
僧之所聚山靈式憑宋建古刹名曰理安寺在十八澗以
汲實難有茲甘泉空巖滴乳傾倒飽尊斟量瓦釜水
取之不涸不枯供佛淹耶酌之以洋洋唯然法力大珠小珠不濁
不用之無竭洒洒法雨名泉入天永護下土給玉清而
浣滌法器塵纓可濯飛空若雨不霑萬頃法雨泉詩
獻之龍女法雨名泉入天永護下土給玉清而
曉爲雲氣夕爲嵐石上泉飛松下菴敬枕欲眠驚未
得恍疑秋雨落潭疑秋雨細掃宵矣住聊復住麥秋
沁涼颸上客衣響疑秋雨細掃宵矣住聊復住麥秋
合流將石齒飛深山已共老相賞在知希微坐與冰心潔法雨泉詩最愛招提畔孤危石逢
雨泉詩法雲疑作石法雨池詩九溪路盤手自盤　周宣猷遊理安寺初結草閣其嶺
雨腳懸寒聲疎梵唄灑味澈爲泉詩暉空片雨懸處處閣晴霄顧日白雲根澄天青
聽雨眠　楊師孔法雨泉詩法雲容碎珠穿桉葉圓聽深如有法味淨了散茗碗無
烟玉甃雲容碎珠穿桉葉圓聽深如有法味淨了散茗碗無
禪泛出天花片隨風落講筵聽流清聽偏宜靜際看當秋韻自遠逝石意適日共盤桓
慈甯沾翠晴巖放作瀟于寓焉識枯犀法雨零澆胸勝　雪蔣全昌法雨泉詩客到觀空坐識枯犀法雨零澆胸勝　雪蔣全昌法雨泉詩客到觀空坐識枯犀法雨零澆胸勝　雪

驟點西飛雨歸寢松際菴幽香吹夢裏空山如有逢
忽逝不得語　周雯法雨巖詩是最愛招提畔孤危石逢
一拳洒空飛法雨劃地滴清泉詩點破雲根濕天南
梵天涓涓長不息流出已無邊　周宣猷遊理安寺初結草閣其嶺
且住閣尋法雨池詩九溪路盤手自盤　張遂辰飛泉過理安落天花影石泉一
泉響處更沙雲封道薛蘿手自盤　一潤一回抱言尋
聳層霄丹梯態幽討遠色駐諸峰目力窮所到樹抄關
出烟青海門蒸氣臨陂四日沈沈撮吞江灝灝瀚森森
萬木屯如建千夫讀我遊及麥秋一杖開晴吳半生界
雨長飛講壇風細掃宵矣住聊復住麥秋
世網攖罷脫苦不早且住聊復住麥秋
名山富標題悅耽枯槁循階俯清池德水澄寸寮
深黯隱鱗甲微漪橫荇藻用遺塵塹滌頓息炎雲
茶瓜況供客相對破煩惱願宿贊公房邀月上瓊島煙
但結靜者緣老漫言憂用

涌泉

在法雨泉側寺舊名涌泉禪院以此舊稱歲久淤塞

今方事疏濬徐望重濬涌泉記理安寺舊名涌泉院名舊而泉反晦詢之古法雨寺以寺有二泉也今法雨之老僧莫究其處去秋法雨僧竭力經行巖畔見廢很石隙間泉眼涌起纍纍如珠始悟向所謂涌泉者始以是夫遂亟加濬治導其秀脈舊觀頓還法雨亦涓流不絕矣于是軍持龍佛應器條僧寺中千餘指飲貪庖福之壽利用恒注抑無論矣今年春予游寺中飯足蔬畦稻田之豐注抑無論矣今年春予游寺中飯罷至泉上乳泉緣巖而下涓涓冷冷若逗秋雨其下源異而功同爾雅云濫泉正出正出涌出也沃泉縣出出縣出下出也然則法雨其縣出者耶涌泉其正出者耶乃歎斯泉晦迹致十百年之久一旦知見于時者與夫藴貞儲異湮鬱勿彰知之者徒高其名而莫指其實而莫舉其名幸不幸又何如耶因并書之以告後之飲斯泉者

螺髻峰

亦名碧螺峰自龍井達烟霞可三里許兩旁悉奇石森峭其翠者爲碧螺峰端好如佛頂螺髻正東面西春秋二分日月剛從峰頂出如佛髻放光理安寺面峰而建注雨大師螺髻峰題識顧面一峰儼然螺髻春分秋分風清朗際日出峰尖月亦如是日往月來照天照地劫盡劫初無同無異繪首空王出無佛世楊式玉螺髻峰詩維摩宛對天女螺髻一峰靜開何似雙眉翠掃那須十二烟鬟按錢塘縣志碧螺峰在天門山法雨師署紀形勝不言其去寺之月輪峰在五雲山遠近要皆層巒複岫瞻眺所及者今依舊志錄詩數首于

螺髻峰

白象高崔嵬瓔珞莊嚴七寶臺靈山一會未曾散願王座向東方來青獅出入娑羅林香象廻觀烟水深在寺東澗邊如象王廻顧耳鼻宛然法雨大師廻象峰詩二首六牙

白鶴峰

在獅子峰左怪石林立嘗有白鶴巢其上法雨大師詞白鶴棲山山依白鶴短樹蒙茸巉石碧落林逋豈能收放丁令來看城郭霜天雪後月明誰道揚州快活

八覺峰

峰居寺東南臨澗上有盤石平臺大數十丈昔有仙人對奕於此法雨大師八覺峰題詞人有覺山既有覺無物不覺風葉落依報正報塵塵刹刹通玄滿目春日花開秋色溪聲是廣長舌臺高入雲八楞壁立昔有二仙曾坐對奕樵夫至此歎息

摩碧峰

在寺西北孤立最高下有暉落塢汪雨大師摩碧峰峰摩碧漢晴將落日低夏與奇雲亂猿猱難到尖高鳥未及半淡墨塗寶天宛然畫中看

月輪峰

在寺東南上有天然井長江三折正當其前梁普覺禪師立道場於此峰後即六和塔錢思復月輪峰詩五雲山色倚蒼然普覺遺衣久不傳年龍井雨深泉獨響崖蘚磨三千丈喬木風霜四百塵聚何似茲山更絕緣汪雨大師月輪峰詩東南好峰如月盈開窗相見若有情松聲謖謖晚烟澹澹水琤琤秋月明

五雲峰

在寺西南即五雲山天門山之支阜也岡阜秀絕林

巒蔚起沿江盤曲而上凡六里七十二灣石磴千餘級篔有五色雲籠罩其上南望三浙羣峰可數東觀龍赭兩山大海可掬與月輪峰對峙西北即雲棲塢法雨大師五雲峰詩峰在寺西南曠絕映江浙常凝五色雲相對一輪月落日海門潮萬里峨眉雪有時快登臨俯仰盡吳越

大人峰

亦名大鵬峰寺之主峰也如大鵬鳥翔佛光中堪與家目爲飛鳳沖天望之不甚高峻及登其巔則西湖如杯三江如帶諸峰皆在其下矣汪雨大師大人峰題詞九峰之中此峰獨秀不奇而大不險而厚登巔一望別開宇宙碧澗清溪環抱左右衆山攢列如長茗幼千花異種萬松鬱茂潭有騏龍林無猛獸象王廻顧獅子哮吼如金翅鳥翔集佛後是何覺場竺乾靈跡應華禪師容具此大人師銘大人峰詩螺髻生雲雨顧踞何奇相題爲大人峰偉哉天地間萬象同擴充僧越礙咏大人峰詩不偏不倚吃峙空南北諸山列下風忽一片嵩嶽三尺落塵中月巖峰禪師大爾有雲飛人峰詩百千峰裏一高峰勢不凌人貌自若茶坐斷古今無向背晴雲芳樹繞重重

吼獅巖

在溪路邊張口露爪如獅子吼佛石大師吼獅巖詩從來子不肖吼一吼萬象剖野干絕無踪靈魔皆遠走誰駕白來文殊一老叟溪清草色新春風動楊柳

佛石巖

寺右石壁上有佛字縱橫丈許苔蘚欲沒蓋唐宋人

舊蹟法雨大師佛石巖詩二首牛頭昔日嘗跌坐四祖無端爲書破豎起空山千萬年猿鳥歇花不敢過不作模棱詞醜怪兀搖不動無遮蓋徑山欲喝不敢喝何用米顛袍笏拜龔毓祁佛石巖詩遍巖頭一片石石上有佛字欲識山僧名記取此巖是

問虎洞

有客問此處有虎否聲未絕有虎出聲汪雨大師問虎洞偈李賡射虎原是石此念一動虎從崖出

合掌巖

呼之聲應亦名響巖在迴象峰下法雨大師合掌巖答響剎塵皆佛豈不合掌龔毓祁合掌石排雲入呼此合掌巖詩問然而合也恰如佛弟子胡跪白佛者

在松芝隴上峭壁數十丈中空可坐五雲三浙在揮

應聞法雨大師鹿臥崖題詞山半屬巖欲墮一洞
堪容人坐崖前三尺雪深白鹿玄雲共臥

羅漢石

法雨大師羅漢石詩一塊祖沙呆不頭空山冷落幾
春秋明霞已足三時飯密蘚猶當五月裘樵去牧來
常作伴猿啼虎嘯莫知愁隨他
叮嚀不肯應只是與人無所求

先照臺

法雨大師先照臺詩登臺望海微茫裏日月初升先照臺一條紅樓貫山海下方城郭煙烟霧

懸鼓巖

法雨大師懸鼓巖詩西峰落照駕天鼓東海潮田出玉盤朝作暮息人自老去去來來雙彈丸

鶴澗亭　御碑亭　即今

許承祖鶴澗亭詩夾路林巒一徑通孤亭靜俯水流
淙鹿馴虎伏獅停吼時有霜禽下碧松　楊式玉鶴

澗亭詩君復孤山寂寂太初荒渚沼
迢舞罷澗邊顧影七峰任意逍遙

猪頭塢

楊式玉猪頭塢詩祭虎本由八蜡逢師伏
物無爭得食於兎自此至今滿塢春生

聖祖皇帝宏啟福田既頒內府金俾新靈宇復以錢塘秀水
皇仁施洽衆有古今檀捨之隆未或臻於斯極者也故謹條
其疆畝錄之如左其他凡所裒益亦附見焉志田畝

坐落杭州府錢塘縣城西二圖十八礪地方

騰字二千七百號	石山一十八畝四分八釐三毫	石山六畝二分六釐八毫	
騰字二千七百一號	石山一十八畝四分八釐三毫	石山六畝二分六釐八毫	
騰字二千七百二號	石山二十四畝六分二釐五毫	石山五十三畝八分二釐七毫	
騰字二千七百四號	石山二十七畝四分七釐四毫	石山四畝正	
騰字二千七百五號	石山二十四畝一分零九毫	石山十畝一分九釐六毫	
騰字二千七百十六號			
騰字二千七百十三號			
騰字二千七百十四號			

騰字二千七百十五號　石山八畝正
騰字二千七百十八號　石山七分一釐
騰字二千七百十九號　石山三十四畝零七釐一毫
騰字二千七百二十號　石山二十五畝三分三釐七毫
騰字二千七百二十一號　石山七畝八分五釐五毫
騰字二千七百二十三號　石山七畝一分四釐四毫
騰字二千七百二十四號　石山十二畝
騰字二千七百二十五號　石山二十一畝七分零二毫
騰字二千七百二十六號　石山十七畝八分七釐五毫
騰字二千七百二十七號　石山八畝七分六釐五毫
騰字二千七百二十八號　石山十畝一分四釐八毫
騰字二千七百二十九號　石山十二畝二分五毫
騰字二千七百三十號　石山七畝三分
騰字二千七百三十一號　石山三十三畝零二釐二毫
騰字二千七百三十二號　石山二十三畝零七釐六毫
騰字二千七百三十三號　石山一畝六分六釐三毫
騰字二千七百三十四號　石山十畝二分八釐四毫
騰字二千七百三十五號　石山二十五畝一分七釐五毫
騰字二千七百四十二號　石山三釐八毫
騰字二千七百四十三號　石山零一釐

騰字二千七百四十四號　石山三畝七分
騰字二千七百四十五號　石山三十二畝五分七釐三毫
騰字二千七百四十六號　石山八畝零八釐
騰字二千七百五十一號　石山二十畝三分
騰字二千七百五十二號　石山十畝正
騰字二千七百五十三號　石山四畝零
騰字二千七百五十四號　石山二十畝三分
騰字二千七百五十五號　石山十畝正
騰字二千七百五十六號　石山十三畝一分
騰字二千七百五十七號　石山十三畝六毫
騰字二千七百五十九號　石山七畝八毫
騰字二千七百六十號　石山十六畝零
騰字二千七百六十一號　石山六畝七毫
騰字二千七百六十二號　石山五畝六分
騰字二千七百六十三號　石山三畝七分二釐四毫二絲
騰字二千八百號　石山三畝一分
騰字二千八百三十號　石山二畝零二毫
騰字二千八百三十二號　石山二十一畝七分零二毫
騰字二千八百三十三號　石山十七畝八分
騰字二千八百三十四號　石山十六畝四分
騰字二千八百三十五號　石山五畝一分
騰字二千八百三十六號　石山八畝
騰字二千八百四十號　石山三畝七分
騰字二千八百四十一號　石山三畝八分
騰字二千八百四十二號　石山三畝八毫
騰字二千八百四十三號　石山十八畝
騰字二千八百四十四號　石山十畝
騰字二千八百四十五號　石山十畝
騰字二千八百四十六號　石山十畝
騰字二千八百四十七號　石山十畝
騰字二千八百四十八號　石山十畝
騰字二千八百四十九號　石山十畝
騰字二千八百五十號　石山十畝
騰字二千八百五十一號　石山十畝
騰字二千八百五十二號　石山十畝
同號　石山十畝
騰字二千八百八十三號　石山十畝
騰字二千八百八十四號　石山十畝
騰字二千八百八十五號　石山十畝
騰字二千八百八十六號　石山十畝
騰字二千八百八十七號　石山十畝
騰字二千八百八十八號　石山十畝
騰字二千八百八十九號　石山十畝
騰字二千八百九十號　石山十畝
騰字二千八百九十一號　石山十畝
騰字二千八百九十二號　石山十畝
騰字二千八百九十三號　石山十畝
騰字二千八百九十四號　石山十畝
騰字二千八百九十五號　石山十畝
騰字二千八百九十六號　石山十畝
騰字二千八百九十七號　石山十畝
騰字二千八百九十八號　石山十畝
騰字二千八百九十九號　石山十畝
騰字二千九百號　石山十畝
騰字二千九百一號　石山十畝
騰字二千九百二號　石山十畝
騰字二千九百三號　石山十畝
騰字二千九百四號　石山十畝
騰字二千九百五號　石山十畝
騰字二千九百六號　石山十畝
騰字二千九百七號　石山十畝
騰字二千九百八號　石山十畝
騰字二千九百九號　石山十畝
騰字二千九百十號　石山十畝
騰字二千九百十一號　石山十畝
騰字二千九百十二號　石山十畝
騰字二千九百十三號　石山十畝
騰字二千九百十四號　石山十畝
騰字二千九百十五號　石山十畝
騰字二千九百十六號　石山十畝
騰字二千九百十七號　石山十畝
騰字二千九百十八號　石山十畝
騰字二千九百十九號　石山十畝
騰字二千九百二十號　石山十畝
騰字二千九百二十一號　石山十畝
騰字二千九百二十二號　石山十畝
騰字二千九百二十三號　石山十畝
騰字二千九百二十四號　石山十畝
騰字二千九百二十五號　石山十畝
騰字二千九百二十六號　石山十畝
騰字二千九百二十七號　石山十畝
騰字二千九百二十八號　石山十畝
騰字二千九百二十九號　石山十畝
騰字二千九百三十號　石山十畝
騰字二千九百三十一號　石山十畝
騰字二千九百三十二號　石山十畝
騰字二千九百三十三號　石山十畝
騰字二千九百三十四號　石山十畝
騰字二千九百三十五號　石山十畝
騰字二千九百三十六號　石山十畝
騰字二千九百三十七號　石山十畝
騰字二千九百三十八號　石山十畝
騰字二千九百三十九號　石山十畝
騰字二千九百四十號　石山十畝
騰字二千九百四十一號　石山十畝
騰字二千九百四十二號　石山十畝
騰字二千九百四十三號　石山十畝
騰字二千九百四十四號　石山十畝
騰字二千九百四十五號　石山十畝
騰字二千九百四十六號　石山十畝
騰字二千九百四十七號　石山十畝
騰字二千九百四十八號　石山十畝
騰字二千九百四十九號　石山十畝
騰字二千九百五十號　石山十畝
騰字二千九百五十一號　石山十畝
騰字二千九百五十二號　石山十畝
騰字二千九百五十三號　石山十畝
騰字二千九百五十四號　石山十畝
騰字二千九百五十五號　石山十畝
騰字二千九百五十六號　石山十畝
騰字二千九百五十七號　石山十畝
騰字二千九百五十八號　石山十畝
騰字二千九百五十九號　石山十畝
騰字二千九百六十號　石山十畝
騰字二千九百六十一號　石山十畝
騰字二千九百六十二號　石山十畝
騰字二千九百六十三號　石山十畝
騰字二千九百六十四號　石山十畝
騰字二千九百六十五號　石山十畝
騰字二千九百六十六號　石山十畝
騰字二千九百六十七號　石山十畝
騰字二千九百六十八號　石山十畝
騰字二千九百六十九號　石山十畝
騰字二千九百七十號　石山十畝
騰字二千九百七十一號　石山十畝
騰字二千九百七十二號　石山十畝
騰字二千九百七十三號　石山十畝
騰字二千九百七十四號　石山十畝
騰字二千九百七十五號　石山十畝
騰字二千九百七十六號　石山十畝
騰字二千九百七十七號　石山十畝
騰字二千九百七十八號　石山十畝
騰字二千九百七十九號　石山十畝
騰字二千九百八十號　石山十畝
騰字二千九百八十一號　石山十畝
騰字二千九百八十二號　石山十畝
騰字二千九百八十三號　石山十畝
騰字二千九百八十四號　石山十畝
騰字二千九百八十五號　石山十畝
騰字二千九百八十六號　石山十畝
騰字二千九百八十七號　石山十畝
騰字二千九百八十八號　石山十畝
騰字二千九百八十九號　石山十畝
騰字二千九百九十號　石山十畝
騰字二千九百九十一號　石山十畝
騰字二千九百九十二號　石山十畝
騰字二千九百九十三號　石山十畝
騰字二千九百九十四號　石山十畝
騰字二千九百九十五號　石山十畝
騰字二千九百九十六號　石山十畝
騰字二千九百九十七號　石山十畝
騰字二千九百九十八號　石山十畝
騰字二千九百九十九號　石山十畝
騰字三千號　石山十畝
騰字三千一號　石山十畝
騰字三千二號　石山十畝
騰字三千三號　石山十畝
騰字三千四號　石山十畝
騰字三千五號　石山十畝
騰字三千六號　石山十畝
騰字三千七號　石山十畝
騰字三千八號　石山十畝
騰字三千九號　石山十畝
騰字三千十號　石山十畝
騰字三千十一號　石山十畝
騰字三千十二號　石山十畝
騰字三千十三號　石山十畝
騰字三千十四號　石山十畝
騰字三千十五號　石山十畝
騰字三千十六號　石山十畝
騰字三千十七號　石山十畝
騰字三千十八號　石山十畝
騰字三千十九號　石山十畝
騰字三千二十號　石山十畝
騰字三千二十一號　石山十畝
騰字三千二十二號　石山十畝
騰字三千二十三號　石山十畝
騰字三千二十四號　石山十畝
騰字三千二十五號　石山十畝
騰字三千二十六號　石山十畝
騰字三千二十七號　石山十畝
騰字三千二十八號　石山十畝
騰字三千二十九號　石山十畝
騰字三千三十號　石山十畝
騰字三千三十一號　石山十畝
騰字三千三十二號　石山十畝
騰字三千三十三號　石山十畝
騰字三千三十四號　石山十畝
騰字三千三十五號　石山十畝
騰字三千三十六號　石山十畝
騰字三千三十七號　石山十畝
騰字三千三十八號　石山十畝
騰字三千三十九號　石山十畝
騰字三千四十號　石山十畝
騰字三千四十一號　石山十畝
騰字三千四十二號　石山十畝
騰字三千四十三號　石山十畝
騰字三千四十四號　石山十畝
騰字三千四十五號　石山十畝
騰字三千四十六號　石山十畝
騰字三千四十七號　石山十畝
騰字三千四十八號　石山十畝
騰字三千四十九號　石山十畝
騰字三千五十號　石山十畝
騰字三千五十一號　石山十畝
騰字三千五十二號　石山十畝
騰字三千五十三號　石山十畝
騰字三千五十四號　石山十畝
騰字三千五十五號　石山十畝
騰字三千五十六號　石山十畝
騰字三千五十七號　石山十畝
騰字三千五十八號　石山十畝
騰字三千五十九號　石山十畝
騰字三千六十號　石山十畝
騰字三千六十一號　石山十畝
騰字三千六十二號　石山十畝
騰字三千六十三號　石山十畝
騰字三千六十四號　石山十畝
騰字三千六十五號　石山十畝
騰字三千六十六號　石山十畝
騰字三千六十七號　石山十畝
騰字三千六十八號　石山十畝
騰字三千六十九號　石山十畝
騰字三千七十號　石山十畝
騰字三千七十一號　石山十畝
騰字三千七十二號　石山十畝
騰字三千七十三號　石山十畝
騰字三千七十四號　石山十畝
騰字三千七十五號　石山十畝
騰字三千七十六號　石山十畝
騰字三千七十七號　石山十畝
騰字三千七十八號　石山十畝
騰字三千七十九號　石山十畝
騰字三千八十號　石山十畝
騰字三千八十一號　石山十畝
騰字三千八十二號　石山十畝
騰字三千八十三號　石山十畝
騰字三千八十四號　石山十畝
騰字三千八十五號　石山十畝
騰字三千八十六號　石山十畝
騰字三千八十七號　石山十畝
騰字三千八十八號　石山十畝
騰字三千八十九號　石山十畝
騰字三千九十號　石山十畝
騰字三千九十一號　石山十畝
騰字三千九十二號　石山十畝
騰字三千九十三號　石山十畝
騰字三千九十四號　石山十畝
騰字三千九十五號　石山十畝
騰字三千九十六號　石山十畝
騰字三千九十七號　石山十畝
騰字三千九十八號　石山十畝
騰字三千九十九號　石山十畝
騰字三千一百號　石山十畝
騰字三千一百一號　石山十畝
騰字三千一百二號　石山十畝
騰字三千一百三號　石山十畝
騰字三千一百四號　石山十畝
騰字三千一百五號　石山十畝
騰字三千一百六號　石山十畝
騰字三千一百七號　石山十畝
騰字三千一百八號　石山十畝
騰字三千一百九號　石山十畝
騰字三千一百十號　石山十畝
騰字三千一百十一號　石山十畝
騰字三千一百十二號　石山十畝
騰字三千一百十三號　石山十畝
騰字三千一百十四號　石山十畝
騰字三千一百十五號　石山十畝
騰字三千一百十六號　石山十畝
騰字三千一百十七號　石山十畝
騰字三千一百十八號　石山十畝
騰字三千一百十九號　石山十畝
騰字三千一百二十號　石山十畝
騰字三千一百二十一號　石山十畝
騰字三千一百二十二號　石山十畝
騰字三千一百二十三號　石山十畝
騰字三千一百二十四號　石山十畝
騰字三千一百二十五號　石山十畝
騰字三千一百二十六號　石山十畝
騰字三千一百二十七號　石山十畝
騰字三千一百二十八號　石山十畝
騰字三千一百二十九號　石山十畝
騰字三千一百三十號　石山十畝
騰字三千一百三十一號　石山十畝
騰字三千一百三十二號　石山十畝
騰字三千一百三十三號　石山十畝
騰字三千一百三十四號　石山十畝
騰字三千一百三十五號　石山十畝
騰字三千一百三十六號　石山十畝
騰字三千一百三十七號　石山十畝
騰字三千一百三十八號　石山十畝
騰字三千一百三十九號　石山十畝
騰字三千一百四十號　石山十畝
騰字三千一百四十一號　石山十畝
騰字三千一百四十二號　石山十畝
騰字三千一百四十三號　石山十畝
騰字三千一百四十四號　石山十畝
騰字三千一百四十五號　石山十畝
騰字三千一百四十六號　石山十畝
騰字三千一百四十七號　石山十畝
騰字三千一百四十八號　石山十畝
騰字三千一百四十九號　石山十畝
騰字三千一百五十號　石山十畝
騰字三千一百五十一號　石山十畝
騰字三千一百五十二號　石山十畝
騰字三千一百五十三號　石山十畝
騰字三千一百五十四號　石山十畝
騰字三千一百五十五號　石山十畝
騰字三千一百五十六號　石山十畝
騰字三千一百五十七號　石山十畝
騰字三千一百五十八號　石山十畝
騰字三千一百五十九號　石山十畝
騰字三千一百六十號　石山十畝
騰字三千一百六十一號　石山十畝
騰字三千一百六十二號　石山十畝
騰字三千一百六十三號　石山十畝
騰字三千一百六十四號　石山十畝
騰字三千一百六十五號　石山十畝
騰字三千一百六十六號　石山十畝
騰字三千一百六十七號　石山十畝
騰字三千一百六十八號　石山十畝
騰字三千一百六十九號　石山十畝
騰字三千一百七十號　石山十畝
騰字三千一百七十一號　石山十畝
騰字三千一百七十二號　石山十畝
騰字三千一百七十三號　石山十畝
騰字三千一百七十四號　石山十畝
騰字三千一百七十五號　石山十畝
騰字三千一百七十六號　石山十畝
騰字三千一百七十七號　石山十畝
騰字三千一百七十八號　石山十畝
騰字三千一百七十九號　石山十畝
騰字三千一百八十號　石山十畝
騰字三千一百八十一號　石山十畝
騰字三千一百八十二號　石山十畝
騰字三千一百八十三號　石山十畝
騰字三千一百八十四號　石山十畝
騰字三千一百八十五號　石山十畝
騰字三千一百八十六號　石山十畝
騰字三千一百八十七號　石山十畝
騰字三千一百八十八號　石山十畝
騰字三千一百八十九號　石山十畝
騰字三千一百九十號　石山十畝
騰字三千一百九十一號　石山十畝
騰字三千一百九十二號　石山十畝
騰字三千一百九十三號　石山十畝
騰字三千一百九十四號　石山十畝
騰字三千一百九十五號　石山十畝
騰字三千一百九十六號　石山十畝
騰字三千一百九十七號　石山十畝
騰字三千一百九十八號　石山十畝
騰字三千一百九十九號　石山十畝
騰字三千二百號　石山十畝
騰字三千二百一號　石山十畝
騰字三千二百二號　石山十畝
騰字三千二百三號　石山十畝
騰字三千二百四號　石山十畝
騰字三千二百五號　石山十畝
騰字三千二百六號　石山十畝
騰字三千二百七號　石山十畝
騰字三千二百八號　石山十畝
騰字三千二百九號　石山十畝
騰字三千二百十號　石山十畝
騰字三千二百十一號　石山十畝
騰字三千二百十二號　石山十畝
騰字三千二百十三號　石山十畝
騰字三千二百十四號　石山十畝
騰字三千二百十五號　石山十畝
騰字三千二百十六號　石山十畝
騰字三千二百十七號　石山十畝
騰字三千二百十八號　石山十畝
騰字三千二百十九號　石山十畝
騰字三千二百二十號　石山十畝
騰字三千二百二十一號　石山十畝
騰字三千二百二十二號　石山十畝
騰字三千二百二十三號　石山十畝
騰字三千二百二十四號　石山十畝
騰字三千二百二十五號　石山十畝
騰字三千二百二十六號　石山十畝
騰字三千二百二十七號　石山十畝
騰字三千二百二十八號　石山十畝
騰字三千二百二十九號　石山十畝
騰字三千二百三十號　石山十畝
騰字三千二百三十一號　石山十畝
騰字三千二百三十二號　石山十畝
騰字三千二百三十三號　石山十畝
騰字三千二百三十四號　石山十畝
騰字三千二百三十五號　石山十畝
騰字三千二百三十六號　石山十畝
騰字三千二百三十七號　石山十畝
騰字三千二百三十八號　石山十畝
騰字三千二百三十九號　石山十畝
騰字三千二百四十號　石山十畝
騰字三千二百四十一號　石山十畝
騰字三千二百四十二號　石山十畝
騰字三千二百四十三號　石山十畝
騰字三千二百四十四號　石山十畝
騰字三千二百四十五號　石山十畝
騰字三千二百四十六號　石山十畝
騰字三千二百四十七號　石山十畝
騰字三千二百四十八號　石山十畝
騰字三千二百四十九號　石山十畝
騰字三千二百五十號　石山十畝
騰字三千二百五十一號　石山十畝
騰字三千二百五十二號　石山十畝
騰字三千二百五十三號　石山十畝
騰字三千二百五十四號　石山十畝
騰字三千二百五十五號　石山十畝
騰字三千二百五十六號　石山十畝
騰字三千二百五十七號　石山十畝
騰字三千二百五十八號　石山十畝
騰字三千二百五十九號　石山十畝
騰字三千二百六十號　石山十畝
騰字三千二百六十一號　石山十畝
騰字三千二百六十二號　石山十畝
騰字三千二百六十三號　石山十畝
騰字三千二百六十四號　石山十畝
騰字三千二百六十五號　石山十畝
騰字三千二百六十六號　石山十畝
騰字三千二百六十七號　石山十畝
騰字三千二百六十八號　石山十畝
騰字三千二百六十九號　石山十畝
騰字三千二百七十號　石山十畝
騰字三千二百七十一號　石山十畝
騰字三千二百七十二號　石山十畝
騰字三千二百七十三號　石山十畝
騰字三千二百七十四號　石山十畝
騰字三千二百七十五號　石山十畝
騰字三千二百七十六號　石山十畝
騰字三千二百七十七號　石山十畝
騰字三千二百七十八號　石山十畝
騰字三千二百七十九號　石山十畝
騰字三千二百八十號　石山十畝
騰字三千二百八十一號　石山十畝
騰字三千二百八十二號　石山十畝
騰字三千二百八十三號　石山十畝
騰字三千二百八十四號　石山十畝
騰字三千二百八十五號　石山十畝
騰字三千二百八十六號　石山十畝
騰字三千二百八十七號　石山十畝
騰字三千二百八十八號　石山十畝
騰字三千二百八十九號　石山十畝
騰字三千二百九十號　石山十畝
騰字三千二百九十一號　石山十畝
騰字三千二百九十二號　石山十畝
騰字三千二百九十三號　石山十畝
騰字三千二百九十四號　石山十畝
騰字三千二百九十五號　石山十畝
騰字三千二百九十六號　石山十畝
騰字三千二百九十七號　石山十畝
騰字三千二百九十八號　石山十畝
騰字三千二百九十九號　石山十畝
騰字三千三百號　石山十畝
騰字三千三百一號　石山十畝
騰字三千三百二號　石山十畝
騰字三千三百三號　石山十畝
騰字三千三百四號　石山十畝
騰字三千三百五號　石山十畝
騰字三千三百六號　石山十畝
騰字三千三百七號　石山十畝
騰字三千三百八號　石山十畝
騰字三千三百九號　石山十畝
騰字三千三百十號　石山十畝
騰字三千三百十一號　石山十畝
騰字三千三百十二號　石山十畝
騰字三千三百十三號　石山十畝
騰字三千三百十四號　石山十畝
騰字三千三百十五號　石山十畝
騰字三千三百十六號　石山十畝
騰字三千三百十七號　石山十畝
騰字三千三百十八號　石山十畝
騰字三千三百十九號　石山十畝
騰字三千三百二十號　石山十畝
騰字三千三百二十一號　石山十畝
騰字三千三百二十二號　石山十畝
騰字三千三百二十三號　石山十畝
騰字三千三百二十四號　石山十畝
騰字三千三百二十五號　石山十畝
騰字三千三百二十六號　石山十畝
騰字三千三百二十七號　石山十畝
騰字三千三百二十八號　石山十畝
騰字三千三百二十九號　石山十畝
騰字三千三百三十號　石山十畝
騰字三千三百三十一號　石山十畝
騰字三千三百三十二號　石山十畝
騰字三千三百三十三號　石山十畝
騰字三千三百三十四號　石山十畝
騰字三千三百三十五號　石山十畝
騰字三千三百三十六號　石山十畝
騰字三千三百三十七號　石山十畝
騰字三千三百三十八號　石山十畝
騰字三千三百三十九號　石山十畝
騰字三千三百四十號　石山十畝
騰字三千三百四十一號　石山十畝
騰字三千三百四十二號　石山十畝
騰字三千三百四十三號　石山十畝
騰字三千三百四十四號　石山十畝
騰字三千三百四十五號　石山十畝
騰字三千三百四十六號　石山十畝
騰字三千三百四十七號　石山十畝
騰字三千三百四十八號　石山十畝
騰字三千三百四十九號　石山十畝
騰字三千三百五十號　石山十畝
騰字三千三百五十一號　石山十畝
騰字三千三百五十二號　石山十畝
騰字三千三百五十三號　石山十畝
騰字三千三百五十四號　石山十畝
騰字三千三百五十五號　石山十畝
騰字三千三百五十六號　石山十畝
騰字三千三百五十七號　石山十畝
騰字三千三百五十八號　石山十畝
騰字三千三百五十九號　石山十畝
騰字三千三百六十號　石山十畝
騰字三千三百六十一號　石山十畝
騰字三千三百六十二號　石山十畝
騰字三千三百六十三號　石山十畝
騰字三千三百六十四號　石山十畝
騰字三千三百六十五號　石山十畝
騰字三千三百六十六號　石山十畝
騰字三千三百六十七號　石山十畝
騰字三千三百六十八號　石山十畝
騰字三千三百六十九號　石山十畝
騰字三千三百七十號　石山十畝
騰字三千三百七十一號　石山十畝
騰字三千三百七十二號　石山十畝
騰字三千三百七十三號　石山十畝
騰字三千三百七十四號　石山十畝
騰字三千三百七十五號　石山十畝
騰字三千三百七十六號　石山十畝
騰字三千三百七十七號　石山十畝
騰字三千三百七十八號　石山十畝
騰字三千三百七十九號　石山十畝
騰字三千三百八十號　石山十畝
騰字三千三百八十一號　石山十畝
騰字三千三百八十二號　石山十畝
騰字三千三百八十三號　石山十畝
騰字三千三百八十四號　石山十畝
騰字三千三百八十五號　石山十畝
騰字三千三百八十六號　石山十畝
騰字三千三百八十七號　石山十畝
騰字三千三百八十八號　石山十畝
騰字三千三百八十九號　石山十畝
騰字三千三百九十號　石山十畝
騰字三千三百九十一號　石山十畝
騰字三千三百九十二號　石山十畝
騰字三千三百九十三號　石山十畝
騰字三千三百九十四號　石山十畝
騰字三千三百九十五號　石山十畝
騰字三千三百九十六號　石山十畝
騰字三千三百九十七號　石山十畝
騰字三千三百九十八號　石山十畝
騰字三千三百九十九號　石山十畝
騰字三千四百號　石山十畝
騰字三千四百一號　石山十畝
騰字三千四百二號　石山十畝
騰字三千四百三號　石山十畝
騰字三千四百四號　石山十畝
騰字三千四百五號　石山十畝
騰字三千四百六號　石山十畝
騰字三千四百七號　石山十畝
騰字三千四百八號　石山十畝
騰字三千四百九號　石山十畝
騰字三千四百十號　石山十畝
騰字三千四百十一號　石山十畝
騰字三千四百十二號　石山十畝
騰字三千四百十三號　石山十畝
騰字三千四百十四號　石山十畝
騰字三千四百十五號　石山十畝
騰字三千四百十六號　石山十畝
騰字三千四百十七號　石山十畝
騰字三千四百十八號　石山十畝
騰字三千四百十九號　石山十畝
騰字三千四百二十號　石山十畝
騰字三千四百二十一號　石山十畝
騰字三千四百二十二號　石山十畝
騰字三千四百二十三號　石山十畝
騰字三千四百二十四號　石山十畝
騰字三千四百二十五號　石山十畝
騰字三千四百二十六號　石山十畝
騰字三千四百二十七號　石山十畝
騰字三千四百二十八號　石山十畝
騰字三千四百二十九號　石山十畝
騰字三千四百三十號　石山十畝
騰字三千四百三十一號　石山十畝
騰字三千四百三十二號　石山十畝
騰字三千四百三十三號　石山十畝
騰字三千四百三十四號　石山十畝
騰字三千四百三十五號　石山十畝
騰字三千四百三十六號　石山十畝
騰字三千四百三十七號　石山十畝
騰字三千四百三十八號　石山十畝
騰字三千四百三十九號　石山十畝
騰字三千四百四十號　石山十畝
騰字三千四百四十一號　石山十畝
騰字三千四百四十二號　石山十畝
騰字三千四百四十三號　石山十畝
騰字三千四百四十四號　石山十畝
騰字三千四百四十五號　石山十畝
騰字三千四百四十六號　石山十畝
騰字三千四百四十七號　石山十畝
騰字三千四百四十八號　石山十畝
騰字三千四百四十九號　石山十畝
騰字三千四百五十號　石山十畝
騰字三千四百五十一號　石山十畝
騰字三千四百五十二號　石山十畝
騰字三千四百五十三號　石山十畝
騰字三千四百五十四號　石山十畝
騰字三千四百五十五號　石山十畝
騰字三千四百五十六號　石山十畝
騰字三千四百五十七號　石山十畝
騰字三千四百五十八號　石山十畝
騰字三千四百五十九號　石山十畝
騰字三千四百六十號　石山十畝
騰字三千四百六十一號　石山十畝
騰字三千四百六十二號　石山十畝
騰字三千四百六十三號　石山十畝
騰字三千四百六十四號　石山十畝
騰字三千四百六十五號　石山十畝
騰字三千四百六十六號　石山十畝
騰字三千四百六十七號　石山十畝
騰字三千四百六十八號　石山十畝
騰字三千四百六十九號　石山十畝
騰字三千四百七十號　石山十畝
騰字三千四百七十一號　石山十畝
騰字三千四百七十二號　石山十畝
騰字三千四百七十三號　石山十畝
騰字三千四百七十四號　石山十畝
騰字三千四百七十五號　石山十畝
騰字三千四百七十六號　石山十畝
騰字三千四百七十七號　石山十畝
騰字三千四百七十八號　石山十畝
騰字三千四百七十九號　石山十畝
騰字三千四百八十號　石山十畝
騰字三千四百八十一號　石山十畝
騰字三千四百八十二號　石山十畝
騰字三千四百八十三號　石山十畝
騰字三千四百八十四號　石山十畝
騰字三千四百八十五號　石山十畝
騰字三千四百八十六號　石山十畝
騰字三千四百八十七號　石山十畝
騰字三千四百八十八號　石山十畝
騰字三千四百八十九號　石山十畝
騰字三千四百九十號　石山十畝
騰字三千四百九十一號　石山十畝
騰字三千四百九十二號　石山十畝
騰字三千四百九十三號　石山十畝
騰字三千四百九十四號　石山十畝
騰字三千四百九十五號　石山十畝
騰字三千四百九十六號　石山十畝
騰字三千四百九十七號　石山十畝
騰字三千四百九十八號　石山十畝
騰字三千四百九十九號　石山十畝
騰字三千五百號　石山十畝
騰字三千五百一號　石山十畝
騰字三千五百二號　石山十畝
騰字三千五百三號　石山十畝
騰字三千五百四號　石山十畝
騰字三千五百五號　石山十畝
騰字三千五百六號　石山十畝
騰字三千五百七號　石山十畝
騰字三千五百八號　石山十畝
騰字三千五百九號　石山十畝
騰字三千五百十號　石山十畝
騰字三千五百十一號　石山十畝
騰字三千五百十二號　石山十畝
騰字三千五百十三號　石山十畝
騰字三千五百十四號　石山十畝
騰字三千五百十五號　石山十畝
騰字三千五百十六號　石山十畝
騰字三千五百十七號　石山十畝
騰字三千五百十八號　石山十畝
騰字三千五百十九號　石山十畝
騰字三千五百二十號　石山十畝
騰字三千五百二十一號　石山十畝
騰字三千五百二十二號　石山十畝
騰字三千五百二十三號　石山十畝
騰字三千五百二十四號　石山十畝
騰字三千五百二十五號　石山十畝
騰字三千五百二十六號　石山十畝
騰字三千五百二十七號　石山十畝
騰字三千五百二十八號　石山十畝
騰字三千五百二十九號　石山十畝
騰字三千五百三十號　石山十畝
騰字三千五百三十一號　石山十畝
騰字三千五百三十二號　石山十畝
騰字三千五百三十三號　石山十畝
騰字三千五百三十四號　石山十畝
騰字三千五百三十五號　石山十畝
騰字三千五百三十六號　石山十畝
騰字三千五百三十七號　石山十畝
騰字三千五百三十八號　石山十畝
騰字三千五百三十九號　石山十畝
騰字三千五百四十號　石山十畝
騰字三千五百四十一號　石山十畝
騰字三千五百四十二號　石山十畝
騰字三千五百四十三號　石山十畝
騰字三千五百四十四號　石山十畝
騰字三千五百四十五號　石山十畝
騰字三千五百四十六號　石山十畝
騰字三千五百四十七號　石山十畝
騰字三千五百四十八號　石山十畝
騰字三千五百四十九號　石山十畝
騰字三千五百五十號　石山十畝
騰字三千五百五十一號　石山十畝
騰字三千五百五十二號　石山十畝
騰字三千五百五十三號　石山十畝
騰字三千五百五十四號　石山十畝
騰字三千五百五十五號　石山十畝
騰字三千五百五十六號　石山十畝
騰字三千五百五十七號　石山十畝
騰字三千五百五十八號　石山十畝
騰字三千五百五十九號　石山十畝
騰字三千五百六十號　石山十畝
騰字三千五百六十一號　石山十畝
騰字三千五百六十二號　石山十畝
騰字三千五百六十三號　石山十畝
騰字三千五百六十四號　石山十畝
騰字三千五百六十五號　石山十畝
騰字三千五百六十六號　石山十畝
騰字三千五百六十七號　石山十畝
騰字三千五百六十八號　石山十畝
騰字三千五百六十九號　石山十畝
騰字三千五百七十號　石山十畝
騰字三千五百七十一號　石山十畝
騰字三千五百七十二號　石山十畝
騰字三千五百七十三號　石山十畝
騰字三千五百七十四號　石山十畝
騰字三千五百七十五號　石山十畝
騰字三千五百七十六號　石山十畝
騰字三千五百七十七號　石山十畝
騰字三千五百七十八號　石山十畝
騰字三千五百七十九號　石山十畝
騰字三千五百八十號　石山十畝
騰字三千五百八十一號　石山十畝
騰字三千五百八十二號　石山十畝
騰字三千五百八十三號　石山十畝
騰字三千五百八十四號　石山十畝
騰字三千五百八十五號　石山十畝
騰字三千五百八十六號　石山十畝
騰字三千五百八十七號　石山十畝
騰字三千五百八十八號　石山十畝
騰字三千五百八十九號　石山十畝
騰字三千五百九十號　石山十畝
騰字三千五百九十一號　石山十畝
騰字三千五百九十二號　石山十畝
騰字三千五百九十三號　石山十畝
騰字三千五百九十四號　石山十畝
騰字三千五百九十五號　石山十畝
騰字三千五百九十六號　石山十畝
騰字三千五百九十七號　石山十畝
騰字三千五百九十八號　石山十畝
騰字三千五百九十九號　石山十畝
騰字三千六百號　石山十畝
騰字三千六百一號　石山十畝
騰字三千六百二號　石山十畝
騰字三千六百三號　石山十畝
騰字三千六百四號　石山十畝
騰字三千六百五號　石山十畝
騰字三千六百六號　石山十畝
騰字三千六百七號　石山十畝
騰字三千六百八號　石山十畝
騰字三千六百九號　石山十畝
騰字三千六百十號　石山十畝
騰字三千六百十一號　石山十畝
騰字三千六百十二號　石山十畝
騰字三千六百十三號　石山十畝
騰字三千六百十四號　石山十畝
騰字三千六百十五號　石山十畝
騰字三千六百十六號　石山十畝
騰字三千六百十七號　石山十畝
騰字三千六百十八號　石山十畝
騰字三千六百十九號　石山十畝
騰字三千六百二十號　石山十畝
騰字三千六百二十一號　石山十畝
騰字三千六百二十二號　石山十畝
騰字三千六百二十三號　石山十畝
騰字三千六百二十四號　石山十畝
騰字三千六百二十五號　石山十畝
騰字三千六百二十六號　石山十畝
騰字三千六百二十七號　石山十畝
騰字三千六百二十八號　石山十畝
騰字三千六百二十九號　石山十畝
騰字三千六百三十號　石山十畝
騰字三千六百三十一號　石山十畝
騰字三千六百三十二號　石山十畝
騰字三千六百三十三號　石山十畝
騰字三千六百三十四號　石山十畝
騰字三千六百三十五號　石山十畝
騰字三千六百三十六號　石山十畝
騰字三千六百三十七號　石山十畝
騰字三千六百三十八號　石山十畝
騰字三千六百三十九號　石山十畝
騰字三千六百四十號　石山十畝
騰字三千六百四十一號　石山十畝
騰字三千六百四十二號　石山十畝
騰字三千六百四十三號　石山十畝
騰字三千六百四十四號　石山十畝
騰字三千六百四十五號　石山十畝
騰字三千六百四十六號　石山十畝
騰字三千六百四十七號　石山十畝
騰字三千六百四十八號　石山十畝
騰字三千六百四十九號　石山十畝
騰字三千六百五十號　石山十畝
騰字三千六百五十一號　石山十畝
騰字三千六百五十二號　石山十畝
騰字三千六百五十三號　石山十畝
騰字三千六百五十四號　石山十畝
騰字三千六百五十五號　石山十畝
騰字三千六百五十六號　石山十畝
騰字三千六百五十七號　石山十畝
騰字三千六百五十八號　石山十畝
騰字三千六百五十九號　石山十畝
騰字三千六百六十號　石山十畝
騰字三千六百六十一號　石山十畝
騰字三千六百六十二號　石山十畝
騰字三千六百六十三號　石山十畝
騰字三千六百六十四號　石山十畝
騰字三千六百六十五號　石山十畝
騰字三千六百六十六號　石山十畝
騰字三千六百六十七號　石山十畝
騰字三千六百六十八號　石山十畝
騰字三千六百六十九號　石山十畝
騰字三千六百七十號　石山十畝
騰字三千六百七十一號　石山十畝
騰字三千六百七十二號　石山十畝
騰字三千六百七十三號　石山十畝
騰字三千六百七十四號　石山十畝
騰字三千六百七十五號　石山十畝
騰字三千六百七十六號　石山十畝
騰字三千六百七十七號　石山十畝
騰字三千六百七十八號　石山十畝
騰字三千六百七十九號　石山十畝
騰字三千六百八十號　石山十畝
騰字三千六百八十一號　石山十畝
騰字三千六百八十二號　石山十畝
騰字三千六百八十三號　石山十畝
騰字三千六百八十四號　石山十畝
騰字三千六百八十五號　石山十畝
騰字三千六百八十六號　石山十畝
騰字三千六百八十七號　石山十畝
騰字三千六百八十八號　石山十畝
騰字三千六百八十九號　石山十畝
騰字三千六百九十號　石山十畝
騰字三千六百九十一號　石山十畝
騰字三千六百九十二號　石山十畝
騰字三千六百九十三號　石山十畝
騰字三千六百九十四號　石山十畝
騰字三千六百九十五號　石山十畝
騰字三千六百九十六號　石山十畝
騰字三千六百九十七號　石山十畝
騰字三千六百九十八號　石山十畝
騰字三千六百九十九號　石山十畝
騰字三千七百號　石山十畝
騰字三千七百一號　石山十畝
騰字三千七百二號　石山十畝
騰字三千七百三號　石山十畝
騰字三千七百四號　石山十畝
騰字三千七百五號　石山十畝
騰字三千七百六號　石山十畝
騰字三千七百七號　石山十畝
騰字三千七百八號　石山十畝
騰字三千七百九號　石山十畝
騰字三千七百十號　石山十畝
騰字三千七百十一號　石山十畝
騰字三千七百十二號　石山十畝
騰字三千七百十三號　石山十畝
騰字三千七百十四號　石山十畝
騰字三千七百十五號　石山十畝
騰字三千七百十六號　石山十畝
騰字三千七百十七號　石山十畝
騰字三千七百十八號　石山十畝
騰字三千七百十九號　石山十畝
騰字三千七百二十號　石山十畝
騰字三千七百二十一號　石山十畝
騰字三千七百二十二號　石山十畝
騰字三千七百二十三號　石山十畝
騰字三千七百二十四號　石山十畝
騰字三千七百二十五號　石山十畝
騰字三千七百二十六號　石山十畝
騰字三千七百二十七號　石山十畝
騰字三千七百二十八號　石山十畝
騰字三千七百二十九號　石山十畝
騰字三千七百三十號　石山十畝
騰字三千七百三十一號　石山十

同號　石山五畝零九釐三毫
同號　石山十畝一分九釐七毫
同號　石山三畝二分
騰字三千一百五十八號　石山四畝七分八釐三毫四絲
騰字三千八百三十一號　石山二十畝六分二釐五毫
體字一千三百零四號　石山九畝四分四釐四毫
坐落徐村地方
騰字一千零九號　石山九十畝九分五釐八毫
傷字八百九十二號　土山一畝五分　石山三十畝九畝
傷字一千一十五號　土山二分零七毫　石山九十畝九分五釐八毫
傷字一千一百一十號　土山二絲九忽
傷字一千一百一十二號　土山一畝二分
騰字二千七百零三號　土山二畝六分四釐六毫三絲
騰字二千七百十七號　土山二畝七分　土山三釐七毫
騰字二千八百七十五號　土山六畝八分八釐
騰字二千八百七十八號　土山二畝正
騰字二千八百七十九號　土山二十二畝四分四釐七毫
騰字二千八百十一號　土山一畝九分
羌字三千九百七十四號　土山十九畝六分九釐八毫
體字一千三百五號　土山十畝二分三毫

以上共石土山一千二百六十七畝六分零一毫六絲九忽

內石山五百六十一畝三分六釐一毫二絲係康熙五十一年迦陵音禪師奉　帑金置其餘七百零六畝二分四釐零四絲九忽皆明季以來谷住持募檀信所置

田

坐落嘉興府秀水縣伏禮鄉下扇三圖

列字三十三號　田二分八釐
列字三十四號　田一畝二分
列字三十五號　田一畝九分
列字八十三號　田二畝九分五釐
列字八十四號　田一畝六分
列字八十五號　田一畝九分
列字八十六號　田二分
列字一百六十三號　田三畝八分
列字一百六十四號　田一畝
列字一百九十三號　田三分
列字一百九十四號　田五分
列字一百九十五號　田二分

列字一百零九號　田八分
刘字一百三十號　田一畝
原字一百九十號　田一畝五分七釐九毫
原字一百八十九號　田二畝九分二釐六毫
宇字七百五十六號　田五分八釐五毫
宇字七百五十七號　田一畝四分二釐五毫
黃字二十號　地七分
黃字二十一號　地五釐
黃字一百九十五號　田六畝三分七釐二毫
黃字一百四十八號　田四畝四分二毫
黃字一百四十九號　田一畝五分九釐
黃字一百五十號　田三分五釐
黃字一百六十四號　田一畝二分
黃字一百七十五號　田一畝五分三釐
黃字一百七十六號　田一畝零五釐六毫
黃字一百八十一號　田一畝六分八釐
黃字一百八十二號　田一畝
黃字一百八十三號　地三分
辰字八十八號　田一畝零五釐四毫
辰字一百三十三號　田六分三釐
辰字一百三十四號　田一畝九分
辰字一百三十五號　田一畝四分
辰字一百三十六號　田一畝五分
辰字一百三十七號　田一畝三分
辰字一百三十八號　田五分
辰字一百四十二號　田五分五釐九毫
辰字一百四十三號　田一畝四分
辰字一百四十四號　田一畝五分
辰字一百四十五號　田三分
辰字二百號　田三分
尻字一百八十五號　田一畝零八分
尻字四百一十六號　田一畝零五釐八毫
以上實在田計共六十七畝八分係明季法雨大師與

國初箸菴禪師置佛石大師趺坐蘿蔔中與猛獸爭所者十餘年始有感其異而爲之立精舍者林起棟即石成基堂殿廚廡署已完葺經閣師故可以無祖何必有經師故可以作法王行祕書何必有藏經閣然今之上而尋放杖落屐之處則必前埋安之法雨聽南磵之午鐘洗松嶺之魂魄有師因知有理安寺有理安之法雨有師因知有理安寺有理安之法雨有師因知有理安寺有理安之法雨

堆屾藏隨藏隨起水花濺白家胸還知是莊嚴景象還有意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

由支明大心既以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

知個余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

識個直欲生懶放喜將出冰生同生同歸滿瓶飯鬼前覺直是無罣所得殘依然求

貞余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

炎余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

人余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

坐余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

余明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

明以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

以我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

我減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

減超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

超知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

知自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

自無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

無腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

腸知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

知殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

殘寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

寒還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

還知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

知他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

他人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

人機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

機寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

寒否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

否若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

若意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

意旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

旋詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

更覺建覩切爲於是余田爲敝

覺建覩切爲於是余田爲敝

建覩切爲於是余田爲敝

覩切爲於是余田爲敝

切爲於是余田爲敝

爲於是余田爲敝

於是余田爲敝

是余田爲敝

余田爲敝

田爲敝

爲敝

敝

嵩少之源詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

名宿年纔髻齡已悟空玄始能雪之源詩律清新無異石門之雪始能空人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

道繼登紫柏之塔緣遂契親承密印大開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

最上乘開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

遊繼登紫柏之塔緣遂契親承密印大開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

感均異類遂使威慈被物鳥獸馴馳咸馴於身猛獸遠寄志動神靈蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

增蔚夫國一開基於雙徑而龍遂其盛德生輝山林成蓋松下其

藉草爲蒲團之十八調一笠即隨隻身於千大眾千知饑還有寒還知他人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

武林南峰之前敝剏棟於中林殉肌膚於一笠即隨隻身於千大眾千知饑還有寒還知他人機寒否若意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

最上乘開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

遊繼登紫柏之塔緣遂契親承密印大開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

遊繼登紫柏之塔緣遂契親承密印大開正法眼藏遂乃振錫南旋剏建梵宇請師下處有歲轉法輪仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

潛山而鶴移其處以古方今信不誣乃從某聞佛法無邊亦有大菩薩心心了無盡意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

閩野人餓食園已歷盡風霜代遷時序矣治既而繩素採嚮景

從始搜榛遂平沙樂麥立茅茨初雲盛德猛獸馴志動神靈蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

開禪誦之堂因高城遠復古崇基雲雖作江維摩之室羅越閩

旬遍崗復岫之際絕跡城市貞心心了無盡意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

集禪師厭棄塵之際絕跡城市貞心心了無盡意旋詩而之乃之長豈進中德石邱上居人名暑煩大苦奔走象元虎勞置齋田屬余思爲功德于沸石若有佛石進則馬者以余任之以所非桑更覺建覩切爲於是余田爲敝

四十餘年矣爰有秀水縣柿林鄉普濟節義之舉始徙於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

等皈依投誠捐資作供思悠遠之域盛德猛獸馴志動神靈蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

羊勤鞠蓼積累成功或施自縉紳遠之域盛德猛獸馴志動神靈蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

牟等皈依投誠捐資作供思悠遠之域盛德猛獸馴志動神靈蓋雲集圖立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

捨來此以慈受遂得齋僧田若干畝爲常住供衆之需其餘以置常住田若干畝爲常住供衆之需其餘以置常住田若干畝爲常住供衆之需其餘以置

楊居士等同心立社續前修捐千農安產助理安從立菴道者至於是今焉蓋雲集圖立菴道者至於是今焉

若干畝係等某都某圖耕耘版在

非遙嵩輸仁者之粟遂使山中習靜終賴安閒松下其

清齋不需行乞又有秀水縣王明府給之額而名遷世遠而

差徭大濟能仁永爲成式猶憲功蔭而名遷世遠而

義晦用利貞石載此蕪詞庶使善行頻而名遷世遠而

云爾順治四年秀水免差徭帖嘉興府秀水縣呈稱爲

惡恩照舊優免以安禪修事據理安寺僧普果呈稱爲

本寺係歷代諸祖剏立叢林現居宗匠接衲傳流向常

蒙本部縉紳吏部金太僕曹洎諸善信捐資置買常

住齋僧田六十九畝七分六釐坐落柿入都上九洲

照舊優免以安禪修事據理安寺僧普果呈稱爲

焚修衲子奚堪當雜泛差徭而萍集合行給帖付本

恩優異本縣培此福田衆各安心淨業俾和尚給帖

照理安古剎雖隸於武林常住齋田即給帖前來隊

照例一體優免永爲遵守須至帖者

九畝七分六釐仍舊戶立該圖辦糧照其餘齋僧行

照爲此帖付本僧收執所有本寺常住業俾和尚給帖

十二日給

坐落嘉興府秀水縣零宿鄉上扇十六圖田號開後

列字六十七號　田一畝九分
列字六十八號　田一畝六分
列字六十九號　田一畝
列字二百六十二號　田一畝
列字二百零九號　田四畝五分
列字二百四十九號　田四畝一毫
列字二百五十號　田三畝三分
列字二百五十九號　田三畝
黃字一百九十四號　田二畝八分
黃字二百零八號　田二畝二分
黃字二百一十一號　田一畝
黃字二百一十二號　田一畝
黃字二百一十三號　田一畝
黃字二百二十一號　田一畝
黃字二百二十二號　田一畝
黃字二百二十三號　田一畝
黃字二百二十四號　田一畝
黃字二百六十二號　田一畝
黃字二百六十三號　田一畝

黃字二百零八號　田一畝九分
黃字二百一十二號　田一畝
黃字二百一十三號　田一畝
黃字二百一十四號　田一畝
辰字二百五十四號　田一畝
辰字二百五十五號　田一畝
辰字二百五十六號　田一畝
辰字二百五十七號　田一畝
辰字二百五十八號　田一畝
辰字二百五十九號　田一畝
辰字二百六十號　田一畝
辰字二百六十一號　田一畝
辰字二百六十二號　田一畝
辰字二百六十三號　田一畝
辰字二百六十四號　田一畝
辰字二百六十五號　田一畝
辰字二百六十六號　田一畝
辰字二百六十七號　田一畝
辰字二百六十八號　田一畝
辰字二百六十九號　田一畝
辰字二百七十號　田一畝
辰字二百七十一號　田一畝
辰字二百七十二號　田一畝
辰字二百七十三號　田一畝
辰字二百七十四號　田一畝
辰字二百七十五號　田一畝
辰字二百七十六號　田一畝
辰字二百七十七號　田一畝
辰字二百七十八號　田一畝
辰字二百七十九號　田一畝
辰字二百八十號　田一畝
辰字二百八十一號　田一畝
辰字二百八十二號　田一畝
辰字二百八十三號　田一畝
辰字二百八十四號　田一畝
辰字二百八十五號　田一畝
辰字二百八十六號　田一畝
辰字二百八十七號　田一畝
辰字二百八十八號　田一畝
辰字二百八十九號　田一畝
辰字二百九十號　田一畝
辰字二百九十一號　田一畝
辰字二百九十二號　田一畝
辰字二百九十三號　田一畝
辰字二百九十四號　田一畝
辰字二百九十五號　田一畝
辰字二百九十六號　田一畝
辰字二百九十七號　田一畝
辰字二百九十八號　田一畝
辰字二百九十九號　田一畝
辰字三百號　田一畝
辰字三百一號　田一畝
辰字三百二號　田一畝
辰字三百三號　田一畝
辰字三百四號　田一畝
辰字三百五號　田一畝
辰字三百六號　田一畝
辰字三百七號　田一畝
辰字三百八號　田一畝
辰字三百九號　田一畝
辰字三百十號　田一畝
辰字三百十一號　田一畝
辰字三百十二號　田一畝
辰字三百十三號　田一畝
辰字三百十四號　田一畝
辰字三百十五號　田一畝
辰字三百十六號　田一畝
辰字三百十七號　田一畝
辰字三百十八號　田一畝
辰字三百十九號　田一畝
辰字三百二十號　田一畝
辰字三百二十一號　田一畝
辰字三百二十二號　田一畝
辰字三百二十三號　田一畝
辰字三百二十四號　田一畝
辰字三百二十五號　田一畝
辰字三百二十六號　田一畝
辰字三百二十七號　田一畝
辰字三百二十八號　田一畝
辰字三百二十九號　田一畝
辰字三百三十號　田一畝
辰字三百三十一號　田一畝
辰字三百三十二號　田一畝
辰字三百三十三號　田一畝
辰字三百三十四號　田一畝
辰字三百三十五號　田一畝
辰字三百三十六號　田一畝
辰字三百三十七號　田一畝
辰字三百三十八號　田一畝
辰字三百三十九號　田一畝
辰字三百四十號　田一畝
辰字三百四十一號　田一畝
辰字三百四十二號　田一畝
辰字三百四十三號　田一畝
辰字三百四十四號　田一畝
辰字三百四十五號　田一畝
辰字三百四十六號　田一畝
辰字三百四十七號　田一畝
辰字三百四十八號　田一畝
辰字三百四十九號　田一畝
辰字三百五十號　田一畝
辰字三百五十一號　田一畝
辰字三百五十二號　田一畝
辰字三百五十三號　田一畝
辰字三百五十四號　田一畝
辰字三百五十五號　田一畝
辰字三百五十六號　田一畝
辰字三百五十七號　田一畝
辰字三百五十八號　田一畝
辰字三百五十九號　田一畝
辰字三百六十號　田一畝
辰字三百六十一號　田一畝
辰字三百六十二號　田一畝
辰字三百六十三號　田一畝
辰字三百六十四號　田一畝
辰字三百六十五號　田一畝
辰字三百六十六號　田一畝
辰字三百六十七號　田一畝
辰字三百六十八號　田一畝
辰字三百六十九號　田一畝
辰字三百七十號　田一畝
辰字三百七十一號　田一畝
辰字三百七十二號　田一畝
辰字三百七十三號　田一畝
辰字三百七十四號　田一畝
辰字三百七十五號　田一畝
辰字三百七十六號　田一畝
辰字三百七十七號　田一畝
辰字三百七十八號　田一畝
辰字三百七十九號　田一畝
辰字三百八十號　田一畝
辰字三百八十一號　田一畝
辰字三百八十二號　田一畝
辰字三百八十三號　田一畝
辰字三百八十四號　田一畝
辰字三百八十五號　田一畝
辰字三百八十六號　田一畝
辰字三百八十七號　田一畝
辰字三百八十八號　田一畝
辰字三百八十九號　田一畝
辰字三百九十號　田一畝
辰字三百九十一號　田一畝
辰字三百九十二號　田一畝
辰字三百九十三號　田一畝
辰字三百九十四號　田一畝
辰字三百九十五號　田一畝
辰字三百九十六號　田一畝
辰字三百九十七號　田一畝
辰字三百九十八號　田一畝
辰字三百九十九號　田一畝
辰字四百號　田一畝
辰字四百一號　田一畝
辰字四百二號　田一畝
辰字四百三號　田一畝
辰字四百四號　田一畝
辰字四百五號　田一畝
辰字四百六號　田一畝
辰字四百七號　田一畝
辰字四百八號　田一畝
辰字四百九號　田一畝
辰字四百十號　田一畝
辰字四百十一號　田一畝
辰字四百十二號　田一畝
辰字四百十三號　田一畝
辰字四百十四號　田一畝
辰字四百十五號　田一畝
辰字四百十六號　田一畝
辰字四百十七號　田一畝
辰字四百十八號　田一畝
辰字四百十九號　田一畝
辰字四百二十號　田一畝
辰字四百二十一號　田一畝
辰字四百二十二號　田一畝
辰字四百二十三號　田一畝
辰字四百二十四號　田一畝
辰字四百二十五號　田一畝
辰字四百二十六號　田一畝
辰字四百二十七號　田一畝
辰字四百二十八號　田一畝
辰字四百二十九號　田一畝
辰字四百三十號　田一畝
辰字四百三十一號　田一畝
辰字四百三十二號　田一畝
辰字四百三十三號　田一畝
辰字四百三十四號　田一畝
辰字四百三十五號　田一畝
辰字四百三十六號　田一畝
辰字四百三十七號　田一畝
辰字四百三十八號　田一畝
辰字四百三十九號　田一畝
辰字四百四十號　田一畝
辰字四百四十一號　田一畝
辰字四百四十二號　田一畝
辰字四百四十三號　田一畝
辰字四百四十四號　田一畝
辰字四百四十五號　田一畝
辰字四百四十六號　田一畝
辰字四百四十七號　田一畝
辰字四百四十八號　田一畝
辰字四百四十九號　田一畝
辰字四百五十號　田一畝
辰字四百五十一號　田一畝
辰字四百五十二號　田一畝
辰字四百五十三號　田一畝
辰字四百五十四號　田一畝
辰字四百五十五號　田一畝
辰字四百五十六號　田一畝
辰字四百五十七號　田一畝
辰字四百五十八號　田一畝
辰字四百五十九號　田一畝
辰字四百六十號　田一畝
辰字四百六十一號　田一畝
辰字四百六十二號　田一畝
辰字四百六十三號　田一畝
辰字四百六十四號　田一畝
辰字四百六十五號　田一畝
辰字四百六十六號　田一畝
辰字四百六十七號　田一畝
辰字四百六十八號　田一畝
辰字四百六十九號　田一畝
辰字四百七十號　田一畝
辰字四百七十一號　田一畝
辰字四百七十二號　田一畝
辰字四百七十三號　田一畝
辰字四百七十四號　田一畝
辰字四百七十五號　田一畝
辰字四百七十六號　田一畝
辰字四百七十七號　田一畝
辰字四百七十八號　田一畝
辰字四百七十九號　田一畝
辰字四百八十號　田一畝
辰字四百八十一號　田一畝
辰字四百八十二號　田一畝
辰字四百八十三號　田一畝
辰字四百八十四號　田一畝
辰字四百八十五號　田一畝
辰字四百八十六號　田一畝
辰字四百八十七號　田一畝
辰字四百八十八號　田一畝
辰字四百八十九號　田一畝
辰字四百九十號　田一畝
辰字四百九十一號　田一畝
辰字四百九十二號　田一畝
辰字四百九十三號　田一畝
辰字四百九十四號　田一畝
辰字四百九十五號　田一畝
辰字四百九十六號　田一畝
辰字四百九十七號　田一畝
辰字四百九十八號　田一畝
辰字四百九十九號　田一畝
辰字五百號　田一畝
辰字五百一號　田一畝
辰字五百二號　田一畝
辰字五百三號　田一畝
辰字五百四號　田一畝
辰字五百五號　田一畝
辰字五百六號　田一畝
辰字五百七號　田一畝
辰字五百八號　田一畝
辰字五百九號　田一畝
辰字五百十號　田一畝
辰字五百十一號　田一畝
辰字五百十二號　田一畝
辰字五百十三號　田一畝
辰字五百十四號　田一畝
辰字五百十五號　田一畝
辰字五百十六號　田一畝
辰字五百十七號　田一畝
辰字五百十八號　田一畝
辰字五百十九號　田一畝
辰字五百二十號　田一畝
辰字五百二十一號　田一畝
辰字五百二十二號　田一畝
辰字五百二十三號　田一畝
辰字五百二十四號　田一畝
辰字五百二十五號　田一畝
辰字五百二十六號　田一畝
辰字五百二十七號　田一畝
辰字五百二十八號　田一畝
辰字五百二十九號　田一畝
辰字五百三十號　田一畝
辰字五百三十一號　田一畝
辰字五百三十二號　田一畝
辰字五百三十三號　田一畝
辰字五百三十四號　田一畝
辰字五百三十五號　田一畝
辰字五百三十六號　田一畝
辰字五百三十七號　田一畝
辰字五百三十八號　田一畝
辰字五百三十九號　田一畝
辰字五百四十號　田一畝
辰字五百四十一號　田一畝
辰字五百四十二號　田一畝
辰字五百四十三號　田一畝
辰字五百四十四號　田一畝
辰字五百四十五號　田一畝
辰字五百四十六號　田一畝
辰字五百四十七號　田一畝
辰字五百四十八號　田一畝
辰字五百四十九號　田一畝
辰字五百五十號　田一畝
辰字五百五十一號　田一畝
辰字五百五十二號　田一畝
辰字五百五十三號　田一畝
辰字五百五十四號　田一畝
辰字五百五十五號　田一畝
辰字五百五十六號　田一畝
辰字五百五十七號　田一畝
辰字五百五十八號　田一畝
辰字五百五十九號　田一畝
辰字五百六十號　田一畝
辰字五百六十一號　田一畝
辰字五百六十二號　田一畝
辰字五百六十三號　田一畝
辰字五百六十四號　田一畝
辰字五百六十五號　田一畝
辰字五百六十六號　田一畝
辰字五百六十七號　田一畝
辰字五百六十八號　田一畝
辰字五百六十九號　田一畝
辰字五百七十號　田一畝
辰字五百七十一號　田一畝
辰字五百七十二號　田一畝
辰字五百七十三號　田一畝
辰字五百七十四號　田一畝
辰字五百七十五號　田一畝
辰字五百七十六號　田一畝
辰字五百七十七號　田一畝
辰字五百七十八號　田一畝
辰字五百七十九號　田一畝
辰字五百八十號　田一畝
辰字五百八十一號　田一畝
辰字五百八十二號　田一畝
辰字五百八十三號　田一畝
辰字五百八十四號　田一畝
辰字五百八十五號　田一畝
辰字五百八十六號　田一畝
辰字五百八十七號　田一畝
辰字五百八十八號　田一畝
辰字五百八十九號　田一畝
辰字五百九十號　田一畝
辰字五百九十一號　田一畝
辰字五百九十二號　田一畝
辰字五百九十三號　田一畝
辰字五百九十四號　田一畝
辰字五百九十五號　田一畝
辰字五百九十六號　田一畝
辰字五百九十七號　田一畝
辰字五百九十八號　田一畝
辰字五百九十九號　田一畝
辰字六百號　田一畝
辰字六百一號　田一畝
辰字六百二號　田一畝
辰字六百三號　田一畝
辰字六百四號　田一畝
辰字六百五號　田一畝
辰字六百六號　田一畝
辰字六百七號　田一畝
辰字六百八號　田一畝
辰字六百九號　田一畝
辰字六百十號　田一畝
辰字六百十一號　田一畝
辰字六百十二號　田一畝
辰字六百十三號　田一畝
辰字六百十四號　田一畝
辰字六百十五號　田一畝
辰字六百十六號　田一畝
辰字六百十七號　田一畝
辰字六百十八號　田一畝
辰字六百十九號　田一畝
辰字六百二十號　田一畝
辰字六百二十一號　田一畝
辰字六百二十二號　田一畝
辰字六百二十三號　田一畝
辰字六百二十四號　田一畝
辰字六百二十五號　田一畝
辰字六百二十六號　田一畝
辰字六百二十七號　田一畝
辰字六百二十八號　田一畝
辰字六百二十九號　田一畝
辰字六百三十號　田一畝
辰字六百三十一號　田一畝
辰字六百三十二號　田一畝
辰字六百三十三號　田一畝
辰字六百三十四號　田一畝
辰字六百三十五號　田一畝
辰字六百三十六號　田一畝
辰字六百三十七號　田一畝
辰字六百三十八號　田一畝
辰字六百三十九號　田一畝
辰字六百四十號　田一畝
辰字六百四十一號　田一畝
辰字六百四十二號　田一畝
辰字六百四十三號　田一畝
辰字六百四十四號　田一畝
辰字六百四十五號　田一畝
辰字六百四十六號　田一畝
辰字六百四十七號　田一畝
辰字六百四十八號　田一畝
辰字六百四十九號　田一畝
辰字六百五十號　田一畝
辰字六百五十一號　田一畝
辰字六百五十二號　田一畝
辰字六百五十三號　田一畝
辰字六百五十四號　田一畝
辰字六百五十五號　田一畝
辰字六百五十六號　田一畝
辰字六百五十七號　田一畝
辰字六百五十八號　田一畝
辰字六百五十九號　田一畝
辰字六百六十號　田一畝
辰字六百六十一號　田一畝
辰字六百六十二號　田一畝
辰字六百六十三號　田一畝
辰字六百六十四號　田一畝
辰字六百六十五號　田一畝
辰字六百六十六號　田一畝
辰字六百六十七號　田一畝
辰字六百六十八號　田一畝
辰字六百六十九號　田一畝
辰字六百七十號　田一畝
辰字六百七十一號　田一畝
辰字六百七十二號　田一畝
辰字六百七十三號　田一畝
辰字六百七十四號　田一畝
辰字六百七十五號　田一畝
辰字六百七十六號　田一畝
辰字六百七十七號　田一畝
辰字六百七十八號　田一畝
辰字六百七十九號　田一畝
辰字六百八十號　田一畝
辰字六百八十一號　田一畝
辰字六百八十二號　田一畝
辰字六百八十三號　田一畝
辰字六百八十四號　田一畝
辰字六百八十五號　田一畝
辰字六百八十六號　田一畝
辰字六百八十七號　田一畝
辰字六百八十八號　田一畝
辰字六百八十九號　田一畝
辰字六百九十號　田一畝
辰字六百九十一號　田一畝
辰字六百九十二號　田一畝
辰字六百九十三號　田一畝
辰字六百九十四號　田一畝
辰字六百九十五號　田一畝
辰字六百九十六號　田一畝
辰字六百九十七號　田一畝
辰字六百九十八號　田一畝
辰字六百九十九號　田一畝
辰字七百號　田一畝
辰字七百一號　田一畝
辰字七百二號　田一畝
辰字七百三號　田一畝
辰字七百四號　田一畝
辰字七百五號　田一畝
辰字七百六號　田一畝
辰字七百七號　田一畝
辰字七百八號　田一畝
辰字七百九號　田一畝
辰字七百十號　田一畝
辰字七百十一號　田一畝
辰字七百十二號　田一畝
辰字七百十三號　田一畝
辰字七百十四號　田一畝
辰字七百十五號　田一畝
辰字七百十六號　田一畝
辰字七百十七號　田一畝
辰字七百十八號　田一畝
辰字七百十九號　田一畝
辰字七百二十號　田一畝
辰字七百二十一號　田一畝
辰字七百二十二號　田一畝
辰字七百二十三號　田一畝
辰字七百二十四號　田一畝
辰字七百二十五號　田一畝
辰字七百二十六號　田一畝
辰字七百二十七號　田一畝
辰字七百二十八號　田一畝
辰字七百二十九號　田一畝
辰字七百三十號　田一畝
辰字七百三十一號　田一畝
辰字七百三十二號　田一畝
辰字七百三十三號　田一畝
辰字七百三十四號　田一畝
辰字七百三十五號　田一畝
辰字七百三十六號　田一畝
辰字七百三十七號　田一畝
辰字七百三十八號　田一畝
辰字七百三十九號　田一畝
辰字七百四十號　田一畝
辰字七百四十一號　田一畝
辰字七百四十二號　田一畝
辰字七百四十三號　田一畝
辰字七百四十四號　田一畝
辰字七百四十五號　田一畝
辰字七百四十六號　田一畝
辰字七百四十七號　田一畝
辰字七百四十八號　田一畝
辰字七百四十九號　田一畝
辰字七百五十號　田一畝
辰字七百五十一號　田一畝
辰字七百五十二號　田一畝
辰字七百五十三號　田一畝
辰字七百五十四號　田一畝
辰字七百五十五號　田一畝
辰字七百五十六號　田一畝
辰字七百五十七號　田一畝
辰字七百五十八號　田一畝
辰字七百五十九號　田一畝
辰字七百六十號　田一畝
辰字七百六十一號　田一畝
辰字七百六十二號　田一畝
辰字七百六十三號　田一畝
辰字七百六十四號　田一畝
辰字七百六十五號　田一畝
辰字七百六十六號　田一畝
辰字七百六十七號　田一畝
辰字七百六十八號　田一畝
辰字七百六十九號　田一畝
辰字七百七十號　田一畝
辰字七百七十一號　田一畝
辰字七百七十二號　田一畝
辰字七百七十三號　田一畝
辰字七百七十四號　田一畝
辰字七百七十五號　田一畝
辰字七百七十六號　田一畝
辰字七百七十七號　田一畝
辰字七百七十八號　田一畝
辰字七百七十九號　田一畝
辰字七百八十號　田一畝
辰字七百八十一號　田一畝
辰字七百八十二號　田一畝
辰字七百八十三號　田一畝
辰字七百八十四號　田一畝
辰字七百八十五號　田一畝
辰字七百八十六號　田一畝
辰字七百八十七號　田一畝
辰字七百八十八號　田一畝
辰字七百八十九號　田一畝
辰字七百九十號　田一畝
辰字七百九十一號　田一畝
辰字七百九十二號　田一畝
辰字七百九十三號　田一畝
辰字七百九十四號　田一畝
辰字七百九十五號　田一畝
辰字七百九十六號　田一畝
辰字七百九十七號　田一畝
辰字七百九十八號　田一畝
辰字七百九十九號　田一畝
辰字八百號　田一畝
辰字八百一號　田一畝
辰字八百二號　田一畝
辰字八百三號　田一畝
辰字八百四號　田一畝
辰字八百五號　田一畝
辰字八百六號　田一畝
辰字八百七號　田一畝
辰字八百八號　田一畝
辰字八百九號　田一畝
辰字八百十號　田一畝
辰字八百十一號　田一畝
辰字八百十二號　田一畝
辰字八百十三號　田一畝
辰字八百十四號　田一畝
辰字八百十五號　田一畝
辰字八百十六號　田一畝
辰字八百十七號　田一畝
辰字八百十八號　田一畝
辰字八百十九號　田一畝
辰字八百二十號　田一畝
辰字八百二十一號　田一畝
辰字八百二十二號　田一畝
辰字八百二十三號　田一畝
辰字八百二十四號　田一畝
辰字八百二十五號　田一畝
辰字八百二十六號　田一畝
辰字八百二十七號　田一畝
辰字八百二十八號　田一畝
辰字八百二十九號　田一畝
辰字八百三十號　田一畝
辰字八百三十一號　田一畝
辰字八百三十二號　田一畝
辰字八百三十三號　田一畝
辰字八百三十四號　田一畝
辰字八百三十五號　田一畝
辰字八百三十六號　田一畝
辰字八百三十七號　田一畝
辰字八百三十八號　田一畝
辰字八百三十九號　田一畝
辰字八百四十號　田一畝
辰字八百四十一號　田一畝
辰字八百四十二號　田一畝
辰字八百四十三號　田一畝
辰字八百四十四號　田一畝
辰字八百四十五號　田一畝
辰字八百四十六號　田一畝
辰字八百四十七號　田一畝
辰字八百四十八號　田一畝
辰字八百四十九號　田一畝
辰字八百五十號　田一畝
辰字八百五十一號　田一畝
辰字八百五十二號　田一畝
辰字八百五十三號　田一畝
辰字八百五十四號　田一畝
辰字八百五十五號　田一畝
辰字八百五十六號　田一畝
辰字八百五十七號　田一畝
辰字八百五十八號　田一畝
辰字八百五十九號　田一畝
辰字八百六十號　田一畝
辰字八百六十一號　田一畝
辰字八百六十二號　田一畝
辰字八百六十三號　田一畝
辰字八百六十四號　田一畝
辰字八百六十五號　田一畝
辰字八百六十六號　田一畝
辰字八百六十七號　田一畝
辰字八百六十八號　田一畝
辰字八百六十九號　田一畝
辰字八百七十號　田一畝
辰字八百七十一號　田一畝
辰字八百七十二號　田一畝
辰字八百七十三號　田一畝
辰字八百七十四號　田一畝
辰字八百七十五號　田一畝
辰字八百七十六號　田一畝
辰字八百七十七號　田一畝
辰字八百七十八號　田一畝
辰字八百七十九號　田一畝
辰字八百八十號　田一畝
辰字八百八十一號　田一畝
辰字八百八十二號　田一畝
辰字八百八十三號　田一畝
辰字八百八十四號　田一畝
辰字八百八十五號　田一畝
辰字八百八十六號　田一畝
辰字八百八十七號　田一畝
辰字八百八十八號　田一畝
辰字八百八十九號　田一畝
辰字八百九十號　田一畝
辰字八百九十一號　田一畝
辰字八百九十二號　田一畝
辰字八百九十三號　田一畝
辰字八百九十四號　田一畝
辰字八百九十五號　田一畝
辰字八百九十六號　田一畝
辰字八百九十七號　田一畝
辰字八百九十八號　田一畝
辰字八百九十九號　田一畝
辰字九百號　田一畝
辰字九百一號　田一畝
辰字九百二號　田一畝
辰字九百三號　田一畝
辰字九百四號　田一畝
辰字九百五號　田一畝
辰字九百六號　田一畝
辰字九百七號　田一畝
辰字九百八號　田一畝
辰字九百九號　田一畝
辰字九百十號　田一畝
辰字九百十一號　田一畝
辰字九百十二號　田一畝
辰字九百十三號　田一畝
辰字九百十四號　田一畝
辰字九百十五號　田一畝
辰字九百十六號　田一畝
辰字九百十七號　田一畝
辰字九百十八號　田一畝
辰字九百十九號　田一畝
辰字九百二十號　田一畝
辰字九百二十一號　田一畝
辰字九百二十二號　田一畝
辰字九百二十三號　田一畝
辰字九百二十四號　田一畝
辰字九百二十五號　田一畝
辰字九百二十六號　田一畝
辰字九百二十七號　田一畝
辰字九百二十八號　田一畝
辰字九百二十九號　田一畝
辰字九百三十號　田一畝
辰字九百三十一號　田一畝
辰字九百三十二號　田一畝
辰字九百三十三號　田一畝
辰字九百三十四號　田一畝
辰字九百三十五號　田一畝
辰字九百三十六號　田一畝
辰字九百三十七號　田一畝
辰字九百三十八號　田一畝
辰字九百三十九號　田一畝
辰字九百四十號　田一畝
辰字九百四十一號　田一畝
辰字九百四十二號　田一畝
辰字九百四十三號　田一畝
辰字九百四十四號　田一畝
辰字九百四十五號　田一畝
辰字九百四十六號　田一畝
辰字九百四十七號　田一畝
辰字九百四十八號　田一畝
辰字九百四十九號　田一畝
辰字九百五十號　田一畝
辰字九百五十一號　田一畝
辰字九百五十二號　田一畝
辰字九百五十三號　田一畝
辰字九百五十四號　田一畝
辰字九百五十五號　田一畝
辰字九百五十六號　田一畝
辰字九百五十七號　田一畝
辰字九百五十八號　田一畝
辰字九百五十九號　田一畝
辰字九百六十號　田一畝
辰字九百六十一號　田一畝
辰字九百六十二號　田一畝
辰字九百六十三號　田一畝
辰字九百六十四號　田一畝
辰字九百六十五號　田一畝
辰字九百六十六號　田一畝
辰字九百六十七號　田一畝
辰字九百六十八號　田一畝
辰字九百六十九號　田一畝
辰字九百七十號　田一畝
辰字九百七十一號　田一畝
辰字九百七十二號　田一畝
辰字九百七十三號　田一畝
辰字九百七十四號　田一畝
辰字九百七十五號　田一畝
辰字九百七十六號　田一畝
辰字九百七十七號　田一畝
辰字九百七十八號　田一畝
辰字九百七十九號　田一畝
辰字九百八十號　田一畝
辰字九百八十一號　田一畝
辰字九百八十二號　田一畝
辰字九百八十三號　田一畝
辰字九百八十四號　田一畝
辰字九百八十五號　田一畝
辰字九百八十六號　田一畝
辰字九百八十七號　田一畝
辰字九百八十八號　田一畝
辰字九百八十九號　田一畝
辰字九百九十號　田一畝
辰字九百九十一號　田一畝
辰字九百九十二號　田一畝
辰字九百九十三號　田一畝
辰字九百九十四號　田一畝
辰字九百九十五號　田一畝
辰字九百九十六號　田一畝
辰字九百九十七號　田一畝
辰字九百九十八號　田一畝
辰字九百九十九號　田一畝
辰字千號　田一畝
辰字千一號　田一畝
辰字千二號　田一畝
辰字千三號　田一畝
辰字千四號　田一畝
辰字千五號　田一畝
辰字千六號　田一畝
辰字千七號　田一畝
辰字千八號　田一畝
辰字千九號　田一畝
辰字千十號　田一畝
辰字千十一號　田一畝
辰字千十二號　田一畝
辰字千十三號　田一畝
辰字千十四號　田一畝
辰字千十五號　田一畝
辰字千十六號　田一畝
辰字千十七號　田一畝
辰字千十八號　田一畝
辰字千十九號　田一畝
辰字千二十號　田一畝
辰字千二十一號　田一畝
辰字千二十二號　田一畝
辰字千二十三號　田一畝
辰字千二十四號　田一畝
辰字千二十五號　田一畝
辰字千二十六號　田一畝
辰字千二十七號　田一畝
辰字千二十八號　田一畝
辰字千二十九號　田一畝
辰字千三十號　田一畝
辰字千三十一號　田一畝
辰字千三十二號　田一畝
辰字千三十三號　田一畝
辰字千三十四號　田一畝
辰字千三十五號　田一畝
辰字千三十六號　田一畝
辰字千三十七號　田一畝
辰字千三十八號　田一畝
辰字千三十九號　田一畝
辰字千四十號　田一畝
辰字千四十一號　田一畝
辰字千四十二號　田一畝
辰字千四十三號　田一畝
辰字千四十四號　田一畝
辰字千四十五號　田一畝
辰字千四十六號　田一畝
辰字千四十七號　田一畝
辰字千四十八號　田一畝
辰字千四十九號　田一畝
辰字千五十號　田一畝
辰字千五十一號　田一畝
辰字千五十二號　田一畝
辰字千五十三號　田一畝
辰字千五十四號　田一畝
辰字千五十五號　田一畝
辰字千五十六號　田一畝
辰字千五十七號　田一畝
辰字千五十八號　田一畝
辰字千五十九號　田一畝
辰字千六十號　田一畝
辰字千六十一號　田一畝
辰字千六十二號　田一畝
辰字千六十三號　田一畝
辰字千六十四號　田一畝
辰字千六十五號　田一畝
辰字千六十六號　田一畝
辰字千六十七號　田一畝
辰字千六十八號　田一畝
辰字千六十九號　田一畝
辰字千七十號　田一畝
辰字千七十一號　田一畝
辰字千七十二號　田一畝
辰字千七十三號　田一畝
辰字千七十四號　田一畝
辰字千七十五號　田一畝
辰字千七十六號　田一畝
辰字千七十七號　田一畝
辰字千七十八號　田一畝
辰字千七十九號　田一畝
辰字千八十號　田一畝
辰字千八十一號　田一畝
辰字千八十二號　田一畝
辰字千八十三號　田一畝
辰字千八十四號　田一畝
辰字千八十五號　田一畝
辰字千八十六號　田一畝
辰字千八十七號　田一畝
辰字千八十八號　田一畝
辰字千八十九號　田一畝
辰字千九十號　田一畝
辰字千九十一號　田一畝
辰字千九十二號　田一畝
辰字千九十三號　田一畝
辰字千九十四號　田一畝
辰字千九十五號　田一畝
辰字千九十六號　田一畝
辰字千九十七號　田一畝
辰字千九十八號　田一畝
辰字千九十九號　田一畝
辰字千一百號　田一畝
辰字千一百一號　田一畝
辰字千一百二號　田一畝
辰字千一百三號　田一畝
辰字千一百四號　田一畝
辰字千一百五號　田一畝
辰字千一百六號　田一畝
辰字千一百七號　田一畝
辰字千一百八號　田一畝
辰字千一百九號　田一畝
辰字千一百十號　田一畝
辰字千一百十一號　田一畝
辰字千一百十二號　田一畝
辰字千一百十三號　田一畝
辰字千一百十四號　田一畝
辰字千一百十五號　田一畝
辰字千一百十六號　田一畝
辰字千一百十七號　田一畝
辰字千一百十八號　田一畝
辰字千一百十九號　田一畝
辰字千一百二十號　田一畝
辰字千一百二十一號　田一畝
辰字千一百二十二號　田一畝
辰字千一百二十三號　田一畝
辰字千一百二十四號　田一畝
辰字千一百二十五號　田一畝
辰字千一百二十六號　田一畝
辰字千一百二十七號　田一畝
辰字千一百二十八號　田一畝
辰字千一百二十九號　田一畝
辰字千一百三十號　田一畝
辰字千一百三十一號　田一畝
辰字千一百三十二號　田一畝
辰字千一百三十三號　田一畝
辰字千一百三十四號　田一畝
辰字千一百三十五號　田一畝
辰字千一百三十六號　田一畝
辰字千一百三十七號　田一畝
辰字千一百三十八號　田一畝
辰字千一百三十九號　田一畝
辰字千一百四十號　田一畝
辰字千一百四十一號　田一畝
辰字千一百四十二號　田一畝
辰字千一百四十三號　田一畝
辰字千一百四十四號　田一畝
辰字千一百四十五號　田一畝
辰字千一百四十六號　田一畝
辰字千一百四十七號　田一畝
辰字千一百四十八號　田一畝
辰字千一百四十九號　田一畝
辰字千一百五十號　田一畝
辰字千一百五十一號　田一畝
辰字千一百五十二號　田一畝
辰字千一百五十三號　田一畝
辰字千一百五十四號　田一畝
辰字千一百五十五號　田一畝
辰字千一百五十六號　田一畝
辰字千一百五十七號　田一畝
辰字千一百五十八號　田一畝
辰字千一百五十九號　田一畝
辰字千一百六十號　田一畝
辰字千一百六十一號　田一畝
辰字千一百六十二號　田一畝
辰字千一百六十三號　田一畝
辰字千一百六十四號　田一畝
辰字千一百六十五號　田一畝
辰字千一百六十六號　田一畝
辰字千一百六十七號　田一畝
辰字千一百六十八號　田一畝
辰字千一百六十九號　田一畝
辰字千一百七十號　田一畝
辰字千一百七十一號　田一畝
辰字千一百七十二號　田一畝
辰字千一百七十三號　田一畝
辰字千一百七十四號　田一畝
辰字千一百七十五號　田一畝
辰字千一百七十六號　田一畝
辰字千一百七十七號　田一畝
辰字千一百七十八號　田一畝
辰字千一百七十九號　田一畝
辰字千一百八十號　田一畝
辰字千一百八十一號　田一畝
辰字千一百八十二號　田一畝
辰字千一百八十三號　田一畝
辰字千一百八十四號　田一畝
辰字千一百八十五號　田一畝
辰字千一百八十六號　田一畝
辰字千一百八十七號　田一畝
辰字千一百八十八號　田一畝
辰字千一百八十九號　田一畝
辰字千一百九十號　田一畝
辰字千一百九十一號　田一畝
辰字千一百九十二號　田一畝
辰字千一百九十三號　田一畝
辰字千一百九十四號　田一畝
辰字千一百九十五號　田一畝
辰字千一百九十六號　田一畝
辰字千一百九十七號　田一畝
辰字千一百九十八號　田一畝
辰字千一百九十九號　田一畝
辰字千二百號　田一畝
辰字千二百一號　田一畝
辰字千二百二號　田一畝
辰字千二百三號　田一畝
辰字千二百四號　田一畝
辰字千二百五號　田一畝
辰字千二百六號　田一畝
辰字千二百七號　田一畝
辰字千二百八號　田一畝
辰字千二百九號　田一畝
辰字千二百十號　田一畝
辰字千二百十一號　田一畝
辰字千二百十二號　田一畝
辰字千二百十三號　田一畝
辰字千二百十四號　田一畝
辰字千二百十五號　田一畝
辰字千二百十六號　田一畝
辰字千二百十七號　田一畝
辰字千二百十八號　田一畝
辰字千二百十九號　田一畝
辰字千二百二十號　田一畝
辰字千二百二十一號　田一畝
辰字千二百二十二號　田一畝
辰字千二百二十三號　田一畝
辰字千二百二十四號　田一畝
辰字千二百二十五號　田一畝
辰字千二百二十六號　田一畝
辰字千二百二十七號　田一畝
辰字千二百二十八號　田一畝
辰字千二百二十九號　田一畝
辰字千二百三十號　田一畝
辰字千二百三十一號　田一畝
辰字千二百三十二號　田一畝
辰字千二百三十三號　田一畝
辰字千二百三十四號　田一畝
辰字千二百三十五號　田一畝
辰字千二百三十六號　田一畝
辰字千二百三十七號　田一畝
辰字千二百三十八號　田一畝
辰字千二百三十九號　田一畝
辰字千二百四十號　田一畝
辰字千二百四十一號　田一畝
辰字千二百四十二號　田一畝
辰字千二百四十三號　田一畝
辰字千二百四十四號　田一畝
辰字千二百四十五號　田一畝
辰字千二百四十六號　田一畝
辰字千二百四十七號　田一畝
辰字千二百四十八號　田一畝
辰字千二百四十九號　田一畝
辰字千二百五十號　田一畝
辰字千二百五十一號　田一畝
辰字千二百五十二號　田一畝
辰字千二百五十三號　田一畝
辰字千二百五十四號　田一畝
辰字千二百五十五號　田一畝
辰字千二百五十六號　田一畝
辰字千二百五十七號　田一畝
辰字千二百五十八號　田一畝
辰字千二百五十九號　田一畝
辰字千二百六十號　田一畝
辰字千二百六十一號　田一畝
辰字千二百六十二號　田一畝
辰字千二百六十三號　田一畝
辰字千二百六十四號　田一畝
辰字千二百六十五號　田一畝
辰字千二百六十六號　田一畝
辰字千二百六十七號　田一畝
辰字千二百六十八號　田一畝
辰字千二百六十九號　田一畝
辰字千二百七十號　田一畝
辰字千二百七十一號　田一畝
辰字千二百七十二號　田一畝
辰字千二百七十三號　田一畝
辰字千二百七十四號　田一畝
辰字千二百七十五號　田一畝
辰字千二百七十六號　田一畝
辰字千二百七十七號　田一畝
辰字千二百七十八號　田一畝
辰字千二百七十九號　田一畝
辰字千二百八十號　田一畝
辰字千二百八十一號　田一畝
辰字千二百八十二號　田一畝
辰字千二百八十三號　田一畝
辰字千二百八十四號　田一畝
辰字千二百八十五號　田一畝
辰字千二百八十六號　田一畝
辰字千二百八十七號　田一畝
辰字千二百八十八號　田一畝
辰字千二百八十九號　田一畝
辰字千二百九十號　田一畝
辰字千二百九十一號　田一畝
辰字千二百九十二號　田一畝
辰字千二百九十三號　田一畝
辰字千二百九十四號　田一畝
辰字千二百九十五號　田一畝
辰字千二百九十六號　田一畝
辰字千二百九十七號　田一畝
辰字千二百九十八號　田一畝
辰字千二百九十九號　田一畝
辰字千三百號　田一畝
辰字千三百一號　田一畝
辰字千三百二號　田一畝
辰字千三百三號　田一畝
辰字千三百四號　田一畝
辰字千三百五號　田一畝
辰字千三百六號　田一畝
辰字千三百七號　田一畝
辰字千三百八號　田一畝
辰字千三百九號　田一畝
辰字千三百十號　田一畝
辰字千三百十一號　田一畝
辰字千三百十二號　田一畝
辰字千三百十三號　田一畝
辰

黃字二百零九號　田一畝零六毫

辰字二百五十五號　田三畝正

辰字二百五十六號　田三畝正

以上田十五畝五分五釐六毫係迦陵禪師爲蘇州府吳縣蒙庵禪師塔院所置

坐落杭州府錢塘縣上四鄉田號開後

騰字二千八百八十七號　田四分二釐四毫

食字五百八十一號　田一畝三分

食字五百八十二號　田一畝八分五釐

化字五百三號　田二畝零七釐三毫三絲

彼字五百三十六號　田三畝二分五釐

彼字五百四十一號　田三畝二分五釐

草字五百七十七號　田三畝二分五釐

草字五百七十八號　田一畝五分二釐

草字五百八十號　田四畝九分七釐二毫五絲

草字五百八十二號　田一畝三分六釐

草字五百八十三號　田三畝九分零六毫四絲

草字五百八十四號　田一畝七分九釐四毫

草字五百八十五號　田二畝一分

草字六百一十七號　田五畝一分六毫

草字六百二十號　田三畝正

草字六百零四號　田三畝正

方字一千七百一十號　田七畝一分

身字七十二號　田六畝一分

身字一百六號　田三畝一分

身字一百一十號　田一畝二分九釐

身字二百三十六號　田六畝二分

身字二百三十九號　田六畝一分五釐

身字二百四十號　田二畝零七釐二毫三絲

身字二百四十一號　田一釐二畝零六毫二絲

身字二百四十二號　田一釐八毫零四忽

身字二百六十九號　田三畝二分一釐

身字五百六十四號　田三畝二分一釐

身字五百九十六號　田三畝二分八釐

身字八百一十二號　田七畝一分三毫

身字九百二十七號　田五分

身字一千二百三十六號　田二畝七分一絲

身字一千二百四十號　田一畝七分一釐四毫七絲

身字一千四百三十八號　田二畝一分零一絲一忽

身字一千五百七十九號　田三畝六分一釐六毫
身字一千五百八十號　田二畝三分三釐七毫
身字一千六百四十五號　田二畝七分二釐
身字一千六百六十九號　田八釐
身字一千六百七十五號　田九分
身字二千二百一十二號　田一畝正
身字二千二百二十八號　田三畝四分九釐三毫一絲
髮字一十三號　田三畝五分三釐
髮字四十二號　田三畝五分二釐五毫六絲
髮字四十四號　田九分八釐九毫七絲

髮字一百七十一號　田一分八釐四毫七絲
髮字一百八十七號　田六畝九分六釐三毫一絲
髮字二百二十七號　田二畝正
髮字二百三十五號　田一畝八分四釐
髮字二百四十七號　田二畝一分四釐八毫八絲
髮字二百四十五號　田三畝六分零二毫一絲
髮字二百五十九號　田二畝六分六釐六毫三絲
髮字二百五十七號　田二畝四分五釐五毫
髮字二百五十二號　田五釐八毫四絲
髮字二百五十八號　田八分七釐
髮字二百六十二號　田七分三釐

坐落徐村

傷字一百九十九號　田一畝四釐七毫
傷字二百六十一號　田五分七毫一絲

傷字二百八十三號　田五分一毫五絲
傷字二百五十五號　田二畝九毫八絲
傷字二百五十七號　田一畝一釐八分
傷字二百五十八號　田五分七毫
傷字二百五十九號　田七分一毫
傷字三百六十號　田一畝四釐五絲
傷字三百六十二號　田二分九毫

以上共田一十畝零三分五釐七毫係箬庵開禪師崇禎十二年置

陵音禪師康熙五十一年奉祭金置

以上共田一百二十二畝六分九釐八毫五絲係迦

坐落仁和縣似蘭一圖田號開後
若字七百六十七號　田九分七釐
若字七百零六號　田一分
若字七百六十四號　田二分
若字七百六十五號　田一畝二分九釐
若字七百六十六號　田二畝一釐
若字七百六十八號　田一畝三分四釐
若字七百六十三號　田五畝八分三釐
若字七百六十二號　田一畝二分九釐
若字七百六十九號　田二畝零六釐

若字七百七十三號　田五分
若字七百七十號　田一畝六釐
若字七百七十四號　田四分九釐
若字七百七十五號　田四分八釐
以上共田一十九畝七分八釐迦陵音禪師康熙五十一年置
坐落二十都廿二圖青石大王廟地方田地開後
辭字三百零一號　田六分八釐
辭字一百四十九號　田七畝六分三釐六毫
言字八百七十號　地一畝四分六釐六毫
辭字一百四十號　地三畝零八釐
言字二百號　地九分七釐
言字四十九號　地二分八釐
以上共田地一十四畝三分一釐迦陵音禪師康熙五十一年置
坐落蘇州府吳江縣二十一都焉字圩田九畝三分
箬巷間禪師順治十五年置又田一畝懶石禪師置
理安收息代完眠雲室錢糧
地
騰字四百九十號　地九分三釐四毫八絲二忽

騰字四百九十一號　地六分六釐七絲
騰字二千七百零三號　地四畝一分六釐
騰字二千八百七十九號　地一畝零七釐九毫六絲
騰字二千八百九十四號　地入分零二毫
城西一圖
雲字四百六十六號　地二分四毫
雲字四百六十七號　地釐一毫
雲字四百六十九號　地四分二釐
定北五圖
傷字六百十四號　地一畝九分三釐八毫一絲

下扇四圖

王字四百三十五號　地二分
王字四百四十三號　地一厘九分
王字四百五十二號　地一厘二毫
以上共地一十三畝七分九釐零四絲二忽明季以
來各住持置

蕩

化字五百七十三號　蕩二釐五毫
化字五百八十七號　蕩三分七釐七毫七絲
身字一百七號　蕩八釐

身字一百九號　蕩一分
身字一百四十二號　蕩二釐
身字二百一十九號　蕩五分
同號
身字二百七十號　蕩四釐一分
身字五百六十三號　蕩一分八釐五毫五絲
身字五百八十四號　蕩三分
身字七百號
身字八百一十號　蕩一分五釐九毫五絲
身字一千二百二十七號　蕩一分八釐
身字一千二百五十七號　蕩一分三釐
身字一千四百一十一號　蕩二分
身字一千六百四十七號　蕩四分五釐
身字一千七百五十八號　蕩五釐
身字二千二百一十四號　蕩五釐
髮字四十六號　蕩四分八釐
髮字二百號　蕩八釐
髮字二百九號　蕩一分

髮字二百二十五號　蕩五分九釐三絲
髮字二百三十一號　蕩一分
髮字二百八十一號　蕩一分九毫
四字六百五十六號　蕩三分六釐五毫五絲
四字六百七十七號　蕩一分
四字七百六十六號　蕩三分
草字四百八十二號　蕩三分
草字四百八十六號　蕩二分三毫
草字五百七十六號　蕩四分七釐七毫
草字五百八十四號　蕩二分

以上共蕩一十畝零二分一釐
康熙五十一年迦陵禪師置
騰字二千七百六號　石山五畝三分
九釐六毫
王字四百四十七號　山蕩一畝二分
乾隆二十二年住持寶月置
坐落錢塘縣城西二圖方家塢
騰字二千七百二十一號　石山八畝
騰字二千七百二十二號　石山六畝零五
以上共石山一十四畝零五釐七毫
住持達川置

完糧數目
錢塘縣條銀三十二兩九錢三分一釐零七絲六忽
逢閏每兩加二分有零
完米一十六石有零八升六合九勺
逢閏每石加一升二合
秀水縣條銀二十一兩四錢六分五釐
逢閏每兩加一分
完米二十二石零一升一合三勺
逢閏加其六斗
仁和縣條銀五兩五錢二分零二絲
無米
吳江縣條錢一兩零五分七釐
逢閏加銀二分
完米一石七斗
逢閏加數升
逢閏之年先於一年加完米數於閏本年加兌銀
數
下院
秀水莊橋普濟菴三楹兩進兩廂崇禎二年法雨大
師置運船一隻康熙五十一年迦陵禪師置

清波門接引菴三楹兩進兩廂康熙三十五年獨超
方禪師置
松木場一枝菴三楹三進兩廂天啟六年法雨大師
置
當事禁約
藩司憲牌
署理浙江等處承宣布政使司事按察使仍帶紀錄
一次吕　爲懇　憲賞飭收立僧戶以便輸納事據
具呈
雍親王佛堂僧閔宗呈稱切因杭城理安禪寺僧衆焚修

素守清貧今蒙
王恩發帑差僧置買饘僧山田以作永遠香燈所買山田俱係錢塘秀水二縣賣主零星不一難以交納切聞縣例十年大造方許過戶但僧受
王命不便回覆伏祈
憲臺准飭該縣收歸僧圖則輸納有戶差糧得辦庶僧得以回覆等情具呈到司據此合行轉飭為此仰縣官吏查照來文事理即將理安寺佛堂僧閘宗置買該縣地方饘僧山田立即查明收歸僧圖輸糧仍具文申覆毋違速速須至牌者

右牌仰錢塘縣准此

康熙五十二年十二月廿二日給

牌案　定限即日繳

杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董　為懇
憲賞飭收立僧戶等事康熙五十二年十二月奉
署理布政司事按察使仍帶紀錄一次呂　憲牌據

雍親王佛堂僧閘宗呈稱切因杭城理安禪寺僧衆焚修
素守清貧今蒙
王恩發帑差僧置買饘僧山田以作永遠香燈所買山田

俱係錢塘秀水二縣賣主零星不一難以交納切聞縣例十年大造方許過戶但僧受
王命不便回覆伏祈
憲臺准飭該縣收歸僧圖則輸納有戶差糧得辦庶僧得以回覆等情具呈到司據此合行轉飭為此仰縣查照來文事理即將理安寺佛堂僧閘宗置買該縣地方饘僧山田立即查明收歸僧戶輸糧仍具文申覆毋違等情到縣奉此合行清查收歸僧戶輸納為此牌仰該圖里冊即將理安寺所買該里人戶山田產畝逐則查明毋許濫開列原丈細號繕造清冊二本刻日赴縣呈繳以憑歸戶纂算條糧立等申覆毋得藉例阻措致干未便速速

呈詞
具呈
雍親王佛堂僧閘宗
呈為懇　臺飭付總歸僧戶畫一辦糧事切有城西二圖理安禪寺僧衆焚修素守清貧今蒙
王恩發帑差僧建造并置饘僧田產以及承頂下院等項

因零星各處一則難于輸課兼之不便回覆
王命是以上年十二月開具呈
藩司請歸僧戶一總辦糧已蒙送 臺恩蒙轉行各
里造冊查收歸戶在案因前有四十年間本寺用價
契買安吉五圖二甲楊縉賢田五畝遵例投稅未曾
過戶又有長壽五圖上三甲集福寺于上年秋間售
住僧并寺鄰將本寺全戶丁產交頂理安承管其糧
課現今理安寺僧承辦理應總歸一處已免催科伏
乞
縣 臺勅著城西二圖僧戶該書知照二里冊書并算

房該書將戶下產畝照數開付僧戶實爲恩便上呈
批 該圖算書查明推收歸戶仍行知各該里冊
書收除明白可也
牌案
杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董 爲懇
臺飭付總歸僧戶書辦糧事准
雍親王佛堂僧閱宗呈開前事前來據此合行飭書付歸
僧戶除另檄知照外爲此牌仰安吉五圖寶厙冊書速將
本圖二甲楊縉賢戶下徵田五畝長壽五圖二甲集福寺全戶人丁田地山蕩照依實在徵糧產
畝撥付與城西二圖理安僧戶一處辦糧毋許隱匿

開列原丈細號繕造清冊二本刻日赴
縣呈繳以憑查明纂算條糧立等註冊詳覆
藩憲毋得藉詞故爲捐阻如敢舛錯遲逕定行差押
究處不貸
示詞
具呈
雍親王佛堂僧閱宗
呈爲懇 憲給示護佛安僧永垂不朽事情因僧奉
王命置買理安餘產前爲請歸畫一過戶號冊並立僧圖

辦糧等事呈禀
藩憲蒙送
臺下已蒙勅著各里開具細號清冊過戶歸立城西
二圖自運甲寺糧按季全完但僧係弱門誠恐各里
指稱派役差徭滋擾寺僧事未可定伏乞
仁憲賞示飭禁使僧勒石不但僧回覆
王命則緇流孱弱得以清淨梵修而佛地常輝實乃
憲臺栽培之所致也上呈
批 給示
示稿
杭州府錢塘縣正堂加五級紀錄十二次董 爲懇

憲給示護佛安僧永垂不朽事康熙五十三年三月
初二日准
薙親王佛堂僧閱宗呈稱情因僧奉
王命置買理安饒產前爲請歸畫一過戶號冊并立僧圖
辦糧等事呈稟
藩憲案送
臺下已蒙勅著各里開具細號清冊過戶歸立城西
二圖自運甲寺糧按季全完但僧係弱門誠恐各里
指稱派役差徭滋擾寺僧事未可定伏乞
仁憲賞示飭禁使僧勒石不但僧得回覆
理安寺志卷之四 田畝 三
王命則緇流孱弱得以清淨焚修而佛地常輝實乃栽培
之所致也等情前來據此查理安饒產乃
王恩捐帑置買現奉
藩憲飭行勒石在於城西二圖設立自運甲令其完
糧僧俗不相干預便得清淨焚修誠恐無知里遞指
派差徭名色滋擾有干未便合行示飭爲此仰住僧
知悉嗣後敢有前項借端滋擾者許該住持據實赴
縣指稟以憑詳究不貸
督憲委錢塘縣諭理安打七牌案
憲整戒等事奉
爲遵
總督大人那 憲令照得本部院濫任兩省雖土豪
光棍業經密拿治罪其遊方惡僧未經考究是清是
混仰縣即請有名誌載古刹誠實禪僧擇其
禪自十月初三日起其四十九日止晝夜跑香毋得
墮玩奉此照查本縣所轄地方雖有誌載古刹然慌
唐游移者多惟吾理安寺及雲棲二處實係清淨焚
修毫無舛錯今設壇于理安寺打七叅禪仍請該寺
方丈整壇督率並傳雲棲寺當家監香一面候大衆
遵依到日解赴
大人面諭考究釋教取具不違遵依送查如違嚴禮
速速
理安寺志卷之四 田畝 毛
武林理安寺志卷之四

禪宗

寺以伏虎開山遥遥相距歷六百餘年法雨大師復
著化虎之靈異開堂領衆有默相之者矣嗣後巾拂
相承宗風愈懋因緣遭際屢勤
萬乘之咨詢普受人天之供養非徒攻苦食淡完山僻野
衲之本分而已性海周流慈光朗照支條繁衍幾徧
天下心心相印均以斯寺一袈裟地爲歸宿之地其
淵源不可忘也志禪宗

開山始祖唐伏虎志逢禪師

於臨安東山明瞻院依年受具通貫三學了達性相
嘗夢陞須彌山覩三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其
足惟不識第三尊但仰視而已時釋尊謂之曰此是
補彌勒處師方作禮覺後因閱大藏經乃
符所夢天福中遊方抵天台雪居參國師實主緣契
頓發玄祕一日入普賢殿中宴坐倏有一神人跪膝
前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿愆未
珍汝知之乎曰師有何罪唯一小過耳師曰何也曰
凡折鉢水亦施主物師每傾棄非所宜也言訖而隱

師自此洗鉢水盡飲之積久因致脾疾士
越國王鄭命住臨安功
臣院上堂曰諸上座捨一知識而發一知識盡學
財南游之式憑且問上座低如善財禮辭文殊擬登
妙峰謁德雲比丘及到彼所何以德雲徑於別峰相
見夫教意祖意同一方便終無別理彼若明得此亦
昭然諸上座卽今矮著老僧是相見是不相見此處
是妙峰是別峰脫或從此省去可謂不孤負老僧亦
常見德雲比丘未嘗刹那相捨離還信得及麼僧問
叢林舉唱曲爲今時如何是曲意師曰見麼

曰低麼則大衆咸欣也師曰將謂師子兒問佛佛授
手祖祖傳心未審和尚傳箇甚麼師曰汝承當得麼
曰學人承當不得還別有人承當得否師曰大衆笑
汝問如何是如來藏師曰恰問著問如何是諸佛機
師曰道是得麼上堂良久曰大衆看看便下座歸方
丈開寶初忠懿王創普門精舍三請住持再揚宗要
卽普門第一世師上堂曰古德爲法行脚實不憚勞
如雪峰三到投子九上洞山盤桓往返尚求箇入
路不得看汝近世參學人纔跨門來便要老僧接引
指示說禪且汝欲造玄極之道出纏等閑況此事悟

亦有時躁求焉得汝等要知悟時麼如今各且下去
堂中靜坐直待仰家峰點頭老僧卽爲汝說時有僧
出曰仰家峰點頭也請師說師曰大衆且道此僧會
老僧語不會老僧禮拜師曰今日偶然失鑒有
人問僧無爲無事人爲甚麼却有金鎖難僧無對師
代云秖爲無爲無事僧問教道中文殊忽起佛見法
見波佛威神攝向一邊語師曰甚麼處
是二鐵圍山僧無語師曰還會麼如今還有人起佛
法之見吾與烹茶兩甌且道賞伊罰伊同教意不同
教意問如何是普門家風師曰幾人觀不足曰如何

是普門境汝到處且問家風了休開寶四年師固辭
國主稱年老願依林泉頤養時大將凌超於五雲山
新創華嚴寺師爲終老之所每攜大扇乞錢買肉餉
虎虎每迎之載以還山雍熙二年乙酉十一月忽示
疾二十五日命侍僧辦香水沐浴跌而坐良久告
寂壽七十七臘五十八謚號普覺大師塔曰寶峰常
照建於五雲木院武林梵志修

以五登會元及

按五雲山有石壁上書三轉五雲入身不失八大字
乃師親筆泉亭山亦有師塔

重開山祖明法雨仲光禪師

師諱如蕴更名仲光號佛石別號法雨考八錢塘戴
氏子父邦賢母陳氏夢僧以伽黎覆體於
十一月十六日卯時生師襁褓聰慧聞腥觸
投禮靜明禪師十四剃染十八受戒遊池大師十九
歷遊講肆席天台教觀及聞雪竇師弘揚賢首宗相
依最久一日讀圓覺至以思惟心測度如來大圓覺
海如以螢火燒須彌山乃歎曰尋名取義皆思惟心
也遂掩關竟千日自尋究竟疑終未破會易菴師提
唱少林宗就座累月復歎云古人臨機覿面語若只
恁麼疏通與講何異仍別去依雪浪至甲午謁紫柏

大師於金陵靜海寺柏聞云喫飯也未師云未柏呼
取糕餅至師以一餅進柏柏接餅曰得恁怡俐復問
汝在金陵作何事師云聽雪浪講柏云講甚麼經師
云楞嚴柏云經中說當處發生隨處滅盡幻妄俱相
其性眞爲妙覺明體如何是妙覺明體師云生滅盡
處是妙覺明體柏痛呵斥師惘然少頃從容進問云
畢竟如何是妙覺明體柏乃震聲一喝師便禮拜自
後始知宗門下事非學解所到來日其威儀歸依因
爲更名仲光資授記法也已復笑曰山僧二十年前
日吧吧地二十年後一字也說不出失日歌云一泓

清可沁詩脾冷媛年來只自知即其自知者可以知
師矣睡歲臘客遷居峰頂搆一菴開一壙曰吾生可
遊死可葬四十餘年受用過分住得一日是一日因
顏其菴曰且住瞰江俯谿羅懸徑絕雖弟子輩亦罕
接見營壙畢忽示微疾就寢席者月餘惟以天氣方
暑若有所待適秋至謂弟子曰今日晴爽過人吾欲
遠去弟子不喻謂師方病欲何往邱師曰汝將謂吾
病耶從容扶杖起出寢室盥沐趺坐集衆囑付後事
惟誡勿妄求勿多事安分守已遵佛遺訓仍戒勿戴
孝勿舉哀勿久停龕勿盛設祭供旋命分遍諸檀嚫
以禁客攜觴嚴淨伽藍時惟蔡居士在法相山房聽
聲而至師一見撫掌笑曰有居士證明吾道存矣餘
不及待也弟子戒慧請頌遺偈師走筆書曰一句彌
陀五十年分明掘地討青天而今好箇眞消息夜半
鐘聲到客船書訖顧視左右擲筆而逝時崇禎九年
七月十日也壽六十有八臘五十有四師嘗曰死當
知我至是始信遵遺命以一七入塔道俗遠赴銘曰

載歸滿船吏部考功司郎中奉化張溪撰塔銘
按師自記云金陵歸卽深入十八澗夜安沙錨畫鯛坐松下旁爲深坑野篠豐蔽也猶欲怒未免戒心余隨語云此地當仍復梵刹汝速往他山如不欲讓夜當大吼三聲余卽去矣是夜竟不聞聲遲明已他徙卽編茆而處一棲八載上雨旁風不禁卑濕時仲期居士覓余蹤跡不得山兩峰至澗中竟於荒烟衰草間見索衣頭陀居然余也歎羨者久之隨同伯霖貞節兩公邀返寶二方伯來游馮具區先生輒訂蓮社盤興頻至無異虎溪

理安寺志卷之五　禪宗

開法始祖傳臨濟正宗第三十一代箬庵問禪師
師諱通問號箬菴姓俞氏本松陵人世居荊溪父安期字羨長博學著書名重當代晚年無子就佛寺建無遮大會百日應禱而生幼失怙弱冠偶過僧舍聞首楞嚴經至此身及心外泊虛空山河大地咸是妙明眞心中物因疑不自釋聞天隱師發明翁居磐山乃往謁翁門庭孤峻終日不措一言因投誠懇示翁示以本來面目話未能死心參究已復叩發翁適翁立澗邊與客論及金剛經師曰金剛經洵妙不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心翁驚

頭師曰如何是其心師爽然自失遂矢志參決年二
十四將就婚夜夢神人力振之起寤而驚悔潛去武
林投南澗理安寺佛石大師落鬚痛惜光陰決計參
方擬上博山不果遂往金粟參密雲和尚懷香請益
曰某甲久看未生前面目話不得入處乞和尚慈悲
指示密曰伱但看到未生前便是入處師方作禮密
與撼頭一踏師歸堂一夜不睡遲明復入方丈曰昨
蒙慈悲一夜不睡密嘱聲曰正好睡在師擬進問又
被打出得此一番淬礪時中孤危絕倚乃復上磬山
翁喜命參堂住半月坐夜聞風聲豁然有省作偈曰

千玄萬妙隔重重箇裏無私總不容一種沒絃琴上
曲寒崖吹落五更風呈翁翁徵曰玄妙即不問如何
是不隔底句師擬對翁便打師到此去不得偶因衆
頌百丈併卻咽喉唇吻話師亦頌曰併卻咽喉唇吻
三人口關一尺夜半露柱相逢橫吹無孔鐵笛呈翁
翁曰露柱還有口麼師曰熾然長說翁曰道得一半
師曰和尚又如何翁曰此間復何來師直下如圖火
相似次日入室舉似翁翁曰不得燒卻眉毛師便喝
翁曰燒卻了也師曰看者老漢一場敗闕便出從此
機用自在差別因緣一一透露後復於室中請益洞
明宗要崇禎癸酉翁度夏法濟以徵嘱師冇他年起
我臨濟宗殺活縱橫開天目之徑翁後每激師前貞
大擔三度委任報恩院事師皆力辭乙亥九月翁示
寂師治後事訖走東明爲山茨和尚慰留縛茅山後
榜曰死心事翁遺景期畢心喪不失古人廬塔之意
丙子秋南澗佛石大師遷化衆心注師流請繼席一
住十年家風嚴冷條令森然同居兩子戒抑狂見唯
尚實行眞參稍忤鞭斥不稍假借居亡何院宇日整
檀越湯母法榮道人恭迎龍藏供螺月樓中梵筴莊
嚴遂擅南山最勝一日檀越營齋賓襄金於客寮求

之勿得師曰是山僧歲德所致集衆詣伽藍祠深自
檢責隨有虎踞三門哮吼徹三日一客僧懷金上方
丈悔謝師密遣去虎乃遁伏師之在澗也雖容衆參
請而一關常楗志尚隱晦概念禪宗近季統系失銓
欲定續燈錄慮有掛漏適華亭有施別駕笠澤居士
者內外典籍襲藏甚富聞斯舉驩然來謁延師至其
家因留半載得徧搜歷祖遺編手爲裒集師謂此書
之成施之功不可泯也甲申師至餘航人龍頷迎迓
登天目兩峰禮諸祖塔窮歷奇勝尋遷武林而兵燹
橫起騷動江干鄰比村閭悉遭焚掠一日振旅上山

俄大雷雨及門而反師唯杜絕掩室面壁山頭而已
京口晦夫和尚與師同門重開夾山法席丙戌冬以
訃聞遣命駐龕容堂庶席迎師師於是移錫焉踰年
欲反澗金山若公法師知師將引退合衆耆德奉郡
縣疏棄機勸請往金山之龍遊寺師應之戊子春正
月入院先一夕山頂塔放大寶光晧者歎異住後宗
風漸被大江南北緇徒鱗集數逾萬指山有韓靳王
祠存秋祀典例用羊豕就寺烹割是春師以毘尼法
率衆戒弟子千人嚴淨壇址適縣役至預期辦事師
曰此山如是戒壇詎容同日宰割乎乃詣祠告祝授

以淨戒明日太守委丹徒廣文黃公主祀到山即謁
師師述上意請以麵代牲黃難之忽衆役趨白頃者
載牲渡江將發舟而牲忽脫縛奔逸追躡不得黃大
駭異始欣從師請當事遂奉爲常祀焉有三車老衲
者由燕都來以巨艦載沈金大士南上補陀抵瓜洛
像忽沉江車募衆力百計挽之得出既登岸夜夢神
人告曰金山有大禪師演法就彼供養明遠涉邪車
豎而奇之擬上山以非初心未果時廿露海門諸山
會來禮請車下像前重與夢協於是舁送至山江渡
侯吳公欽師道望馳書敦請願師爲降錫說法師一
過淮甸就向暫升座復延居文通院開道請法統禮

甚恭淮去河較近師擬溯河而上不果決意深入磬
谷高臥雲堂永謝世緣禱酢之事甲午特走南澗自
卜片地於理安左營建窣堵苟完即還磬室乙未夏
忽顧謂策曰老僧殆不久於世矣今此祖席未可輕
委吾同法唯報恩玉和尙吾將詣金車託院事且吾
不欲委息於此唯應隨寓而逝汝等可卽日於當處
燒卻囊貟吾骨送塔中便了切勿効諸方隨例作佛
事也策聞語悚栗遂巡而退越翼日解衆理武林之
櫂路遇風林月渚輒屢日泊舟乃作旅泊偈二章自
稱旅泊老人秋抵南澗九月到報恩値師翁諱日掃

塔後與報恩和尙深敘別悰譚笑徹夜且重以磬山
囑飯食如平時晡時微示腹疾雞髮澡身尋命更衣
語左右曰吾行矣遂右脇吉祥而化旅次倉皇亟令
傳訃時跋公始悟師訣別語駭歎無已隨至申供力
荷後事十月諸弟子迎龕歸南澗越明年丙申普門
成道日依法闍維猶白會送者千餘人奉遺骼入師
所營之壽藏中師生明萬歷甲辰五月二十日亥時
寂於淸順治乙未九月二十七日酉時閱世五十有
二坐二十七夏所說諸會語錄十二卷又磬室後錄
一卷外著續燈錄若干卷並行於世嗣法弟子自曉
菴昱而下有若古眉山無海學千仞岡汝風杲梅谷
悅子山如貫菴徹一菴月禾峰顥別峰秀天章玉天
笠珍密傳能斯瑞法纖舟海用中睿明明燈隱明綸
濟水洸大禪永隱谷仰雲峰授赤水蟫乳石泓雪眉
鑑紹隆祖皆親歷法會受師記前或披衣得座導利
人天或一鉢孤騫目視雲漢至若古石藏六吉謙以
及于小子策則又依師得度而親承法乳者也師凡

五坐道場去留信緣脫然無滯叢林咸高其風性峻
急遇物率眞體極羸弱齋粥不過半盂然神意卓越
燕居無惰容見者不威而懾至據坐當軒雖迅機雄
辯號稱一時俊衲者不自知其氣之聾縮矣然師未
嘗以高邁奇偉慢畧細故卽瓦埏木植羹葅茗藥之
間必盡其慮力蓋務爲衆所觀式也門人行策
傳臨濟正宗第三十二代第一次住持曉菴昱禪師
康熙乙丑夏四月瀏陽黃曇曉菴昱和尙於示寂前
三日預製末後佛事至廿有九日寅刻坐脫遺命停
龕三日卽火浴窆靈骨於妙高峰之壽藏其徒德菴

心竊足四千里來杭報赴復乞銘師諱行昱號曉菴
別字無隱處州龍游葉氏子寄跡於吳三歲失怙母
程氏訓養成立自幼純孝見殺生閉目馳去年總角
持報母齋一日閱六祖壇經知有祖師門下事遂叅
密老和尙於金粟及冠母逼就婚遯入磬山叅師翁
求剃度以母在不允時叩工夫師翁開示諄切適親
屬追尋忍淚別去遠走天台至蓮華峰禮肇心老宿
斐染卽圓具於天童聞先師出世南澗投誠叅謁每
入室先師痛棒熱喝不假辭色工夫殊覺純一一日
被同叅激發至夜分胡跪佛前立五大誓願一大事

不明不出山二大事不明不說話三大事不明不添
衣四大事不明不放身臥五大事不明不看書自夏
徂秋力行不倦一夕月下獨坐忽然內外洞徹身心
器界總是一箇冰盤向所疑處當下打徹遂省母出
山母又逼還俗潛渡長江叅石奇和尙於昭陽未幾
以母老復返吳門持鉢奉養時値荒歲寒暑無間母
終安厝事畢復上南澗研究今古差別得大自在尋
付衣拂首衆無何先師遷竹林命分座說法萬指鏗
鏘師諱行悅字梅谷號果翁別號蒲衣尊者吳郡婁東
曹氏子生於明庚申年八月初四日午時十八歲披
師卽打包宵遁涉桐廬訪陳尊宿遺蹟過疎山謁矮
師叔影堂匍匐牛載始抵瀏陽訪爾瞻禪師於石霜
旋應武功山靈溪之請遂開法焉甲午夏値先師大
慶師領衆東還復命兼拂代座至秋繼席南澗師入
院之始提綱挈要條令森嚴卽宿學飽叅輒不敢撄
其鋒於是先師喜動顏色作書致金少保云南澗丈
室命曉菴首座主之其人侍衲二十年悟境不異高
峰斷崖而德業深厚僅嫌才力鈍耳然在今時喜鈍
不喜利也閱明年秋季先師告寂吳江師扶龕還澗
經營塔事負土舁石皆躬親爲之手胼足胝終歲而
竣塔告成適蠱作祟拂衣復入瀏陽山中結茅作投
老計江楚衲子聞風趨附不踰年而復成叢席一住
廿載影不出山惟不忘所自命梓先師手輯續燈送
板入藏每歲必專使熏塔以祖庭爲念今春遣心姪
來南澗師尙强飯無恙至初夏奄忽坐化世壽七十
有九僧臘五十師著述頗多有三會錄黃檗拈頌若
干卷皆余編次盛行於世

天箋珍禪師塑塔銘

傳臨濟正宗第三十二代第三次住持梅谷悅禪師
師諱行悅字梅谷號果翁別號蒲衣尊者吳郡婁東
曹氏子生於明庚申年八月初四日午時十八歲披

溯普陀海岸禪林受具後聞宗門向上事卽擔簦行脚詣嵓峒山參瑞白老和尚二十一歲參天童密老和尚師問聲電之機還許湊泊也無童云你問甚麼師卽拂袖云鷄子過新羅童連棒趁出師當時會得賓主句二十二歲再參報恩老和尙二十七歲到衣山參先南澗老和尙問隔江招手便乃橫趨上座還具者箇眼麼師云不入虎穴焉得虎子澗卓拄杖云能有幾人知師云果然作家澗便喝師禮拜次年春隨澗過金山卽當衆付囑師以茂年居靜廬嶽數載日無餘事乃簡古公案數十百則皆爲頌之丁酉赴南澗請繼席乙巳之粵東衆衆請住龍樹院丁未請住蔣山天華辛亥秋復入粵會當事諸護法請住大隱禪院癸丑至南安府衆請住西華山龍光寺已未師在東皐舍桴菴赴江甯府蔣山金陵寺請壬戌擬之臺山先入京師憩錫城西佑聖西齋甲子秋客城東彌勒菴忽於臘月朔夜索水沐浴畢又命焚香侍者云夜半焚香做甚麼師云我要禮佛衆失笑師云話也不識遂端坐辭衆囑謝諸山和尙及諸護法并垂示誡諭等語衆皆涕泣哀求後事師分付留龕三日後茶毘不必請知識封龕舉火并入塔語衆再求

和尙慈悲說箇未後句乃說偈曰使符多謝遠相迎撩起袈裟請其行一曲浩歌歸去樂從來老朽不談兵偈畢端然而逝停龕三日茶毘得舍利若干靈骨片片作金玉聲繒素瞻仰歎爲希有塔建南澗之北蓮花峰壽六十有六臘四十有八嗣臨濟第三十二世磐山嫡孫南澗眞子七坐道場五會說法番一語施一機有照有用爲學者解黏去縛援楔抽釘於是參學之士四方雲集嗣法門人十位剃度弟子數十餘人所著正宗語錄若干卷列祖提綱錄若干卷增集禪宗雜毒海若干卷歷代帝王宏教錄若干卷三會語錄若干卷夢冰東皐拈莊放鉢北遊諸集數本

一一梓行於世弟子超慧撰行狀

傳臨濟正宗第三十二代第四次住持濟水洸禪師

師諱行洸字濟水上虞縣西華顧氏子箬菴法嗣生於明萬歷乙未示寂於康熙乙亥宗教兼通在僧中最爲傑出住理安三年著有正法錄等書

傳臨濟正宗第三十二代第五次住持天笠珍禪師

師姓陳氏諱行珍江南上海人天笠其法號也父仲雍母金氏少頴悟因貿易遇盜投師水中爲漁舟所救遂發出世想禮無海學公雍染時年十八參箬菴

和尙於杭之南澗開示父母未生前話長跪請益箬
菴捋掌者三師纔起作禮箬菴卽喝出師罔措疑不
去心年二十圓具瑞光侍古南和尙掃塔天童因阻
兵不能歸澗寄單顯聖坐不語禪念大事未明憤鬱
致疾一夕氣絕堂衆諷經津送有僧捋師胸曰速往
西方去師忽甦驀喝曰者是什麽所在聞者驚悚病
愈腰包還澗箬菴隨命侍香夾山於趙州勘辜山婆
子話下頓徹古今公案源底呈偈機緣載在語錄箬
菴印以偈云吹毛不犯當頭令出窟金貌果俊哉又
稱於衆曰珍雖年少悟處確實法門令器師聞之痛

自鞭策箬菴命掌書記始垂記剪復徵詰高峰六問
師一一著語箬菴解頤自題肖像授之已而結茅畫
眉泉奔箬菴之喪塔院事竣住靜嶽州大潛戊戌冬
出世菩提寺越三載遷德章丁未夏應洗禪師之請
繼南澗祖席宏覺禪師於法派中爲諸父行每以古
德應菴相擬而念湖州之道場爲六十六代祖庭宜
興之龍池爲天童磬山兩宗之所自出郡書勸駕皆
以爲非師不克勝任師既至開爐領衆徹夜禪堂策
礪勇猛宗風爲之丕振善權龍池密邇甲寅之雜槩
安禪師塔燬於火師從灰燼中負靈骨歸迄難定復

拂囑別宋文森居士廿六日至謝村遺命南澗一席
方西堂首衆侍龕入塔後公請住持示無私也更衣
跏趺而逝是日法雨泉巖石崩裂寺前竹林忽然枯
瘁緇素無不稱異生平凡九坐道場說法十二會開
堂三十七年隨機接引辨才無礙自奉一衲補綴終
身至若南澗則殿宇寮舍煥然一新而卒歸寂於其
間木本水源之義也尤不喜趺步闔閤而賢士大夫
無不景師風範輪蹄接跡未能殫述嗣法門人治堂
照大潛震鐵眉元上元敏柏林俊瑯珊眞雪帆舷夾
山欽萬壽因東禪格園毘盧月菩提玥南山曙石佛曜

三莫榮集雲孝雨青溥鶴林學越鑑徹南澗方御輪
文麗空道遠涵著嵩印傳界弘量淨土城應山恒牧
純訓讓國亮居士宋文森凡三十人世壽七十一僧
臘五十三乃爲銘曰弱齡慕道出塵之姿遇盜不死
盜卽導師天馬脫銜翻然出世派衍龍池箬菴是繼
宗風向上撤手懸崖奪人奪境有實有權九坐道場
說法旋瀉一觸其機有口如啞弄大旗敲再來應菴
溥沱正脈惟師荷擔
鑒輅南巡夾山晉接庭柏奏對
天顏大悅法門龍象誰續傳燈貞珉永勒荒言是徵祥符令
遂安毛

際可撰
塔銘
拔師前後四住理安道風孤邁稱于非謀道眞切痛
念生死者不敢登其門故至今諸方稱理安爲生死
理安法子三十人南北稱大宗師者强半是其子孫
寂後門人夢菴格禪師撰行狀
傳臨濟正宗第三十二代第六次住持斯瑞法禪師
師雲閒上洋瞿氏子箬菴法嗣有語錄行世
傳臨濟正宗第三十二代第七次住持汝風杲禪師
師吳門張氏子依蒼雪法師受業參箬菴問禪師於
夾山問舉風穴見南院因緣命頌乃頌曰師資合處
今日始愜者僧意遂承記前繼席南澗三載退居潤
州靜室康熙戊午正月三日往鶴林與天樹植公訣
別植曰新年頭何得說末後話師曰實非戲言朽骨
火後祈殿大江無違我願由是相別至廿四日鄰菴
火起師整衣而坐侍者曰火猛已偏和尙宜速出師
曰吾時節至矣侍者曰和尙如是某甲敢離左右遂
同證火光三昧門人依命葬骨大江之龍門有傳并
語錄十卷行世

傳臨濟正宗第三十一代第八次住持子山如禪師
師吳門貞豐里人幼喪母因衙坊演劇見目連救母
事出家得法於筠菴禪師住南澗三年
傳臨濟正宗第三十一代第九次住持六吉謙禪師
師蕭山人簪菴法嗣住理安三年鉗鎚妙密學者奔
赴如雲圓寂後塔建八覺峰上
傳臨濟正宗第三十三代第十次住持獨超方禪師
撰塔銘并篆額書丹
世宗憲皇帝在藩邸時御
康熙四十一年余分府城東與柏林寺邇時獨超禪師主
柏林談法甚契不二年苦辭南歸余弗能留也逾六年庚

寅之嘉平月八日示寂其弟子繭足來請塔銘余不能辭
乃序之師諱超方字獨超常州武進人沈姓母徐氏幼喜
趺坐耽佛乘年二十從大蓮克開茭染圓具華山見月後
入資福參靈機憤志大事胸次了然猶以未盡闔奧繼往
徑山坐枯木禪三年時天笠和尚在鎮江竹林以書招笠
有大名慎許可一見如合水乳便得大機用受付囑是爲
臨濟三十三世云出世住金壇之東禪武林之南澗臨安
之東天目山陰之寶壽師高額深目虎視鶴行平居寡言
笑語鍾惡辣不以辭色假人諸方老宿見者聞者無不悚
懍歷數大剎四方衲子雲蒸輻輳示寂之日遠近緇素涕

淚悲泣如喪考妣非道高德厚孰能如此其語錄余所序
也世壽六十八僧臘四十八弟子若干人明年辛卯余遘
官擇吉日建塔奉寺銘曰禪語之學上乘大雄及其弊也
著有譚空師獨不然中流之屹向上提持叱祖呵佛甯甘
廢涯
傳臨濟正宗第三十三代第十一次住持鐵眉元禪師
師天笠法嗣
傳臨濟正宗第三十三代第十二次住持陸菴孝禪師

師天笠法嗣塔先建寺後本宗長幼與湯護法等議
遷寺右平地夢菴語錄中有遷塔語
傳臨濟正宗第三十三代第十三次住持夢菴格禪師
和碩莊親王撰塔銘
夢菴禪師名超格號夢菴世爲江南蕪湖人姓丁氏
父應鶴母陳夢菴生九歲能吟咏稍長攻帖括有聲
庠序間非其志也性好內典喜趺坐幼曾謁梅生和
尚聞萬法歸一話有省欲出家以父母在不果至二
十八歲始投金陵清涼寺劍門和尚落髮兼寶華山
見月師具足戒歷參諸方老宿偶登廬山五老峰留

然悟徹有踏破虛空作兩邊之語時天笠禪師主禹門往參次便問破夏遠來請師一接笠云未入門時喫棒了也遂作禮云謝師指示笠打云知恩者少夢菴橫機不讓一衆側目甫三月遂受嘱笠示有微笑爭看第一枝之偈笠後住南澗夾山東禪夢菴皆充第一座四方來參者服夢菴機用之敏咸親依之推之開化慿住嘉善之東禪暨慈雲武林之南澗及淸波最後主京都之柏林咸能以道示人所化殊廣戊子春感微疾然參請酬應如常時唯危坐雖中夜猶屹然不起六月二日忽索浴更常衣衆知不可留因求偈夢菴瞪目叱之請不已乃曰南來北往也尋常竿木隨身作戲場今日風前舒一笑滿輪明月湛淸光說畢遂瞑目夢菴生崇德己卯五月七日示寂康熙戊子六月二日閱世壽七十僧臘四十有二嗣法弟子迦陵音

勅贈圓通妙智大覺禪師調梅鼎千蔭林漚和截六三圓燦然桂希芳玉印潭望皆空照居士納信等十人夢菴應世唯本色接人稱性說法眼目高揀辨精當有五會錄寶倫集行於諸方莫不推重未示寂前以諸信

施所遺衣飾行李動用什物盡散之大衆寸絲不留以體來去皆空之義調梅鼎奉其師遺殖歸江南立塔吳之靈巖左欒石林寺前科茶莊雍正九年辛亥距示寂二十有四年矣塔石猶闕然未銘調梅鼎奉特

旨主柏林之三年以行狀來乞銘余於禪理本未深悉安能爲銘堅請不已强爲銘曰夢云何來夢云何去人咏蕉鹿得失匪意遽蘧栩栩與之同趣自號夢菴已極其致夢之覺之欲求何義唯爾禪師北來南去南澗淸波柏林苗裔機用之捷被於嗣人光前裕後罔不傳臨濟正宗第三十三代第十四次住持臨澗月禪師師天笠法嗣夢菴語錄有起龕語云受法三十年住有聞於彼吳山是營是作夢葬之墝卓然恒覺

十八年杭城大饑入城化緣示寂於萬安橋側年五十歲聞者莫不感泣生死理安之名由師益著計至
京師時迦陵音禪師住柏林友之稱方丈哭奠甚哀
世宗在藩邸詢知理安清苦發帑重建寺宇來造寺者僧名越宗置田者僧名成鑑與師名適合若前定焉五十
一年功畢奏聞
聖祖御書理安寺額師有語錄二卷行世佛日義禪師撰行述

傳臨濟正宗第三十三代第十六次住持翰如學禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十三代第十七次住持遠涵著禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十四代第十八次住持迦陵音禪師

師諱性音號迦陵別號吹餘系瀋陽望族父李母許
夢大日輪墮懷而生師康熙十年九月二十日也面
如滿月童時就塾初受章句於性命之說卽能詰問
及長不樂世緣長懷出塵之念限於父兄至二十四
歲決志投高陽毘盧眞一和尚求薙髮受具戒一
示本來面目話令參默有省辭一南遊其時濟洞下
尊宿法席相望師皆參叩機不契至杭之理安謁夢
庚辛之語此雖最後垂範而實偵示遷塔京都西山
之大覺也越七日二十九日酉時泊然而逝世壽五
十有五僧臘三十有五師之示寂於萬安橋側年五
十歲聞者莫不感泣生死理安之名由師益著計至
京師時迦陵音禪師住柏林友之稱方丈哭奠甚哀
世宗在藩邸詢知理安清苦發帑重建寺宇來造寺者僧名
越宗置田者僧名成鑑與師名適合若前定焉五十
一年功畢奏聞
聖祖御書理安寺額師有語錄二卷行世佛日義禪
師撰行述

傳臨濟正宗第三十三代第十六次住持翰如學禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十三代第十七次住持遠涵著禪師

師天笠法嗣

傳臨濟正宗第三十四代第十八次住持迦陵音禪師

師諱性音號迦陵別號吹餘系瀋陽望族父李母許
夢大日輪墮懷而生師康熙十年九月二十日也面
如滿月童時就塾初受章句於性命之說卽能詰問
及長不樂世緣長懷出塵之念限於父兄至二十四
歲決志投高陽毘盧眞一和尚求薙髮受具戒一
示本來面目話令參默有省辭一南遊其時濟洞下
尊宿法席相望師皆參叩機不契至杭之理安謁夢
庚辛之語此雖最後垂範而實偵示遷塔京都西山
之大覺也越七日二十九日酉時泊然而逝世壽五

十有六僧臘三十有三　禮親王特爲奏聞

勅賜圓通妙智大覺禪師建塔於京西天壽山師悟證眞實知見高卓應機說法超情離見非悟弗易湊泊至於勘驗悟門徵詰見地眼明手親深心大力不特晚近所罕覩者故領衆二十年坐九道場叅徒浩歸依止者弗忍去生平不喜爲酬應筆墨惟筆削禪書裨益後學有十會語錄二十卷語要指要各一卷外集宗鑑法林七十二卷是名正句八卷宗統一絲十二卷雜毒海八卷皆刊刻行世受囑者九人門人寶綍撰行實

傳臨濟正宗第三十四代第十九次住持祖燈紹禪師

師曉菴法孫

傳臨濟正宗第三十四代第二十次住持調梅鼎禪師

師諱明鼎字調梅別號粟菴晚年自號恬退翁楚之黃梅人姓馮氏父林章母李氏幼不好嬉戲八歲於匯源禮石師薙染二十於萬杉大楚和尚受具後叅金粟碧和尚復叅包山柯和尚走浙之理安叅夢菴格老人後叅普明未幾歸南澗數日與六千三人悉承記前乃丙戌春也明年春京都柏林專使持請書至師隨入京纔一載夢菴入滅師載匱南還卜葬於吳之石林廬塔五載壬辰婁江永甯衆請主之明年

憲皇帝在藩時自拈佛祖公案機緣相契留內久之夏禮臺上諭有小心行道勿彰聲勢之訓唧

命住理安值歉歲辛苦支撐壬寅春入京師集雲堂較刻宗鑑法林錄

憲皇帝御極密旨進京引見

頂師擡眸一見身世頓空自此證到信手拈來著著親處明年甲午春磨山虛席庭辭南邁殫精冰蘗一住七載庚子春奉

命還山感撫軍李馥捐俸重修理安丙午夏回楚省親秋歸澗丁未春走歸宗設供回山屈指南澗八載冬特旨進京明年戊申正月初五奉

上發帑苫補殿宇九年工竣十年建皇道場百日於寺是歲臘月十二日詔入安甯宮徵師行道多年入手處奏對大悅賜內三日欽差賚錫紫衣陞堂拈香謝恩暐帑五百金飯僧又

減

命朔望入內禮佛次年癸丑正月八日
詔論玄要於安宵宮值師母難
恩賜碧玉如意一握金轉輪藏一座
諭曰天然如意常轉法輪　各親王特詣寺飯僧請法。後
王大臣問道無虛日二月八日奏修笑巖寶祖塔院
及各處大剎
上皆允許至重九退柏林回蘇石林守夢菴老人塔院請
莊親王製夢師塔銘參政道李秉直爲刻石建碑亭織
造高斌修拜臺暨坊禮塔乙卯八月十九日復降
旨來京董修藏事

上賓天其年冬抵京奏
聞次年丙辰正月八日入館次年戊午藏事畢急欲南旋
莊親王奏補萬壽寺住持辭不獲免乙丑冬月　莊親
王奏請
欽命掌理僧篆辛未五月因疾　莊親王奏准於十五日
退萬壽院　王命海檀寺靜養至閏五月又增痢泄
王命醫賜參湯啜之至子刻命扶起跏趺告衆說偈
曰海上橫撐沒底船頭鬼面已多年而今抿轉娘
生鼻一任諸方取次傳安坐而化師生於康熙十九
年庚申寂於乾隆十六年辛未七月初一日子時壽
當亡其通徹宗旨也如此康熙甲午主磬山方丈庚子春次

世宗憲皇帝宣取來京住柏林寺嘗
召見便殿問答皆稱
旨賜紫衣如意轉輪藏等物其遭際隆遇也如此予因識調

梅見其冲然而靜謐然而和恂恂然其宿慧人哉癸
丑退柏林而南選守夢菴塔院不忘師承概可知已
追刊修大藏經奉
命復來京師行走不辭勞勤以故校讎參考調梅之力居多
今
皇上御極之三年工告竣予爲奏請卓錫萬壽寺並掌僧
錄印務於是調梅齒將六十矣功行益加精銳照心
燈於覺岸引慈棹於迷津沾丐闡法者不少又十年
所而調梅已耄矣辛未五月乞予家菴旃檀寺而休
焉孰意七月之朔卽爲調梅涅槃之辰世壽七十有

二傳燈錄曰覺性既圓無法不寂調梅之謂歟噫調
梅之來也予識之梅之去也余庇之世外之緣夫如
是耶其徒將奉其師於陽羨之罄山營塔以藏則塔
院之碑銘予固不待其門弟子之請而自當靦縷其
崖畧也遂系之以銘曰猗歟馬祖付法大梅卽心是
佛厥念弗回爾梅孰調酸鹹且耐但曉瓶鉢甯知鼎
鼐臨濟傳宗鏡象胥融五蘊非有四大本空拂衣而
去去從何處他日西歸子然隻履罄山之陽曾開道
場息陰於此以徜以徉鼎鼐碾石白雲怡擇萬樹梅
花累劫不息

傳臨濟正宗第三十五代第二十一次住持雨懷慧禪
師
師諱實慧字雨懷江南鎮江人姓張氏父名白玉生
時異香滿室十五歲禮金山梅燦和尚披剃具足後
行苦參方十數載未明本分雍正元年到廬山歸宗
寺禮迦陵音和尚命參無字話頭打七兩日於夜半
聞擊板聲開悟迦陵爲之稱善命住江甯古鏡菴四
年迦陵圓寂歸宗奉
旨入住圓明園五年九月
欽命年希堯送住杭州理安寺越七載至十一年進京告退

住靜於鳳凰山崇聖院十二年又住徑山三年歸靜
崇聖乾隆十八年九月初四日示寂塔於崇聖院右
傳臨濟正宗第三十五代第二十二次住持法南勝禪
師
師名實勝字法南別號竹巷長沙益陽人也俗姓鄧
父禹田有隱德母劉氏長齋嗜佛十歲入鄉塾善病
送邑之華嚴菴禮悟宗老宿薙染十三歲事學六載
苦無所入十年師祖卽世遂廢學力農四載二十四
詣德山半體和尚受具明年參石塘寺吼天和尚示
萬法歸一話猛力參究越二載走江浙由上洲抵南

獄祭祝聖曉堂和尙未幾辭行至江西吉安府龍鎭
山陶谷和尙座下結冬庚子春解制起單三月抵博
山四月抵杭遊淨慈靈隱至理安適退翁老人入院
依皈六載充副寺或監院凡勞苦事身任不辭六十
一年壬寅隨老人進京北還是冬充維那始受記莂
世宗憲皇帝御極老人遵
旨奉
聖祖御書進京扈理院事乙巳年住石林塔院灑掃三年丁
未冬老人奉
詔主柏林隨侍進京充堂主次冬充後堂帶維那遇東安居

士王攸久等啟請於瑞徵寺開法時已酉冬十一月
十八日也庚戌春啟金剛會王尤二居士復修建禪
堂法堂大殿方丈佛像鐘鼓廡不具新置齋田結冬
傳戒壬子冬 履親王 莊親王俱賜匾額歷癸丑
凡三載老人傳
恩旨於正月十九日引
見天機契合命主杭州理安寺師跪辭
上云爾爲人老實道風甚好住三年來請朕安師不敢辭謝
恩出次日傳
旨同文覺禪師南下五月抵杭州當道於廿二日送師入院
是日食堂萬餘指人有方之宋大慧杲理安常住素
淡薄可給二千指而是歲雲水甚衆結冬頗順十二
年甲寅正月有虞山普仁寺職事請書至師以奉
命祖庭不敢應已而請益堅並贊常住田產契券相委不得
已應請兼攝三月六日入院常住荒涼山場爲居人
侵佔饘薪不給因訴道憲劉公諭兩縣追還使地寺
遂稍整越兩月歸理安會有主理安之席者白京至
杭遂交代退院七月復回普仁十三年乙卯春淮關

上著來京引見既至都見 莊親王王卽摺奏
上諭著實勝住慧福寺侯
旨七月十三日
召見命居佛樓禪堂遣閒工夫兩次八月廿三日
世宗賓天哀痛罔極
今上御極奉
旨著圓明園僧人回本山師於十一月六日歸普仁卽啟
建報恩道場四十九晝夜用嚴
大行仙馭以申涓埃之志云乾隆元年丙辰春蘇州織造海
公爲補奏
恩詔請主竹林竹林奉

世宗勅修殿宇崔鬼金碧交輝然素少齋田地當衝要雲水甚衆難以支給頼衆職同心結冬打七傳戒歲歲無虛七年壬戌春磐山職事賫若水和尙書來云將有京師之行屬師權攝院事重違其意勉應其進京實未奉

旨意

上飭查授受原委奉繳造圖公察聚至隱摺奏

恩蒙

俞允遂卸竹林事專主磐山丁卯三月省親念切道經廬山歸宗迦伯像前設供抵楚歸長沙益陽縣痛父母俱故卽趨拜墓前慟哭幾絕因建報恩道場五日叩

華嚴本師相違三十年見面俱不相識惟挽手泣下而已又爲本姓宗祠延住月餘祖山命重急登航歸庚午秋患瘧漸成脾泄越明年壬申春二月十五日命衆門弟子集丈室卽書遺囑命際禪理方丈事越三日知時已至遂起浴更衣踟趺說偈曰南北支離三十年七花八裂得人嫌今朝自唱還鄉曲珍重時人莫浪傳遂欵目而逝師生於康熙二十九年庚午八月十三日寂於乾隆十七年壬申二月十七日世壽六十有三僧臘三十有九癸酉冬遵遺命奉全身塔於本山恬退師翁之塔右師凡五座

道場說法垂三十載嗣法二十餘人 以師門人際禪行賁修

傳臨濟正宗第三十四代第二十三次住持溶菴湛禪師

師

師諱明湛號溶菴楚人牧純訓禪師法嗣雍正十二年甲寅奉

旨自磐山移住理安凡學者求依止必先徵之曰佛有明誨戒體清淨始可學禪爾於所受之戒曾有犯否見其辭色稍作卽曰去此冷淡門庭非爾棲泊之所知其戒檢無虧念道心切則慰之曰人身難得佛法難逢

入堂好生參究毋虛度日於是望崖退者十嘗八九丙辰秋誤用一監寺將錢塘租米變金逃去師詣伽藍神自責亡何監寺如皆醉狀送金歸寺衆稱異焉乾隆六年辛酉春示微疾謂衆曰無常老病不與人期其各努力向道山僧于世殆不久矣侍僧問生緣世族行道始末師哂之至二月二十三日趺坐丈室翛然而逝塔建蓮華峰上師性孤潔以道自任兩住祖庭未嘗足履城市諸方擬之爲黃牛政云

傳臨濟正宗第三十四代第二十四次住持佛日義禪師

師諱明義字佛日號晌圓洪都艾溪陳氏子父次齡母黃氏性不茹葷父母知其非塵網中物送繩金塔寺普照堂毓明老宿爲徒年十九依翠巖鞭霜和尚受戒承示話頭令參究閱兩載無所得聞江浙宗風鼎盛買舟南下徧參知識始抵南澗正越鑑師翁唱道之初命充紀錄一日師翁書牌云蓋尸未開龍無龍句墊戶已開句歸何處師覽之疑團冰釋便著偈淋倒嶽四字師翁深器之又一日師翁上堂僧問元沙不肯靈雲意旨如何師翁曰君子千里同風師於座下聞之如貧得寶竊謂何此老發明古人用處如

揭日也相依不數月得毓老宿病信乞假歸省師翁乃書南澗源流并衣拂授之曰持此作株大樹蔭覆天下人去師歸未及視藥而毓老宿已入滅矣葬送甫畢師翁示寂之音又至師念正法陵遲典型凋喪不有振起之者後學從何鑽仰宏法之志自是而堅

世宗憲皇帝培隆祖道　愛月居士訪尋有道者備顧問柏林謂伯老人以師名入告留住崴餘出主江右雲居遊五臺抵京師恭遇

五載謂老人移錫萬壽召師進京師至爲座元時修禊柘山志幾成而理安祖山之請至矣師住理安十

載謹守祖規不近聲利唯日與衲子眉毛撕結然師性嚴潔有黃龍眞淨之風多有望崖而退者乾隆辛未春

御書心經塔一幅采帛數種是年秋歲飢衆賈食憂以成疾問後事師曰理安一席凡是箬祖子孫俱住得老僧歿後用雪峰故事毋送訃毋干有名位者作傳銘紛飾老僧敗闕茶毘入塔遵祖規闔請本宗有德者繼席語畢吉祥而逝師生於康熙二十二年癸亥九

月初五日寂於乾隆十七年壬申八月十七日世壽七十僧臘五十一嗣法者宗雷震等二十人語錄八卷外集八卷并行世塔於蓮花峰之陽門人越嶺撰行畧

師諱實道字正宗別號無隱湖南岳州望族生於康熙庚申年五月初五日也父母未詳姓氏年七歲往雙溪求薙染至十八歲決志參方見雪鑑和尚乃秉受具戒令參萬法歸一話來春辭座與清月和尚爲友偏叩濟洞尊宿後於佛日度冀讀孟至我善養

吾浩然之氣有省聞理安迎老人道風藉甚特往參
禮遂相隨左右十有一載每往請益師痛掌打出乃
辭老人回楚寇阻不果適老人生席歸宗復往親覲
命掌記室以臨濟家舍途中公案詰之至冬月打七
不覺疑情頓發遂被老人一香板下豁然開悟懷香
入室師命陞西堂位爲衆秉拂授以大法　莊親王
嚮師道範乃以京都大千佛寺敦逼出世復奏請住
西山大覺及京南興善瑞徵等處自是四方衲子爭
趨座下宗風爲之大振江西廬山之歸宗不遠千里
請師主席未後　莊親王復奏請住杭之理安於癸

酉十月二十日子時示微疾端然坐逝門人乃建塔
於寺旁蓮花峰世壽六十有三僧臘四十有五師一
生眞參實悟不樂世緣終日端坐一室少有笑容每
看驗學者必深錐痛拶不輕許可人
傳臨濟正宗第三十五代第二十六次住持智朗月禪
師
師諱實月字智朗漁陸其號也白門李氏子父令聞
公母朱氏方其娠也母夢一僧在襁褓時聞梵唄則
忻然年十九欲剃世網母不能奪其志遂投江甯觀
音菴慧關老宿脫白越三載受具足戒於六安州大
聖寫三次幸寺奏對稱旨
丙戌冬爲新戒講四分律時有黃雀數百集簷芽窗
隙中若聽講狀講畢飛去如是者數日皆謂師所感
云乾隆丁丑及乙酉歲

賜食併識安心竟額種種等物非師夙有碩德不能當
聖人之眷若是之隆乎師平生一衲之外無餘衣或製新
衣獻者輒與人幼時未嘗習習世間文字至晚年得無
師智貫通諸子百家所以武林諸縉紳皆樂與之遊
將示寂前寺外竹林忽枯瘁法雨泉涸衆中有識者
竊知哲人欲逝未幾師果告衆說偈偈曰金網王寶
劍一斷一切斷山雲與水濕誰斷誰至斷午後沐浴
更衣集衆念佛半趺而逝師生於康熙辛卯九月十
六卒於乾隆三十六年八月初十日世壽六十有一
僧臘四十二塔全身於蓮花峯之陽有語錄四卷及

禪宗秘要南禪吟草示衆偈等行世門人際恒撰行畧

附舊紀

無塵禪師

師諱明證會稽魏氏子性醇厚簡默望之如愚少不
樂茹腥遵常欲出家弱冠過隣寺遇五臺龐眉老僧
見若舊識便願皈依僧云汝三年後始可薙髮當先
苦行學諸經典師遂往叢林作重務嘗學楞嚴咒日
誦隻字偶憾摩作摩經三日改正自旦至暮僅守一
宵夜觀觀音徹曉不寐三年咒旣畢大喜生魔忽狂
嘯登樹謂往西方墮地幾閇絕良久方甦扶至榻臥

理安寺志卷之五 禪宗 四十四

病七日遍身痛若換骨病愈宛如隔生動靜語言頓殊平昔及期五臺僧復至爲師祝髮受具戒囑師終身誦法華經師素不識字展經朗誦無滯已而華嚴涅槃諸經悉得成誦乃謂老僧曰吾欲盡形乞食供養報師是夜此僧不知所往咸謂菩薩示現也後師日誦法華一部途中嘗貨小冊或樹下或道旁便趺誦不輟口日惟二飡更不雜食三衣經鉢之外一無所畜人有施隨得隨捨每諷人出家云度得一僧亦勝雕一羅漢甚而不擇賢愚人或譏訕師曰賢者應度代佛揚化愚者應度輪迴免墮度弟子凡廿餘輩遐邇散居師或暫往入門禮佛儼如客僧不致一言誦經巍坐過三數日拂衣便去弟子若留之師曰生疎些好人間法止微笑如是不雜語不雜食腸不至蓆且三十年一日誦經翛然不懌弟子問曰我持誦一生願求淨土豈將墮落洪福邪更加勤誦三年一日撫案大笑曰我今不到洪福去矣往謂雲棲遲至澗中謂孫曰汝往報衆徒我明日當去汝次日諸徒至師問甚麼時蒼云亭午遂命湯浴端坐念佛誦觀音勢至至清淨大即閉口竝聞空中朗誦海衆菩薩異香馥馥合掌而逝加入禪定七日後閉龕時值炎暑

中儀容若生雲棲大師素語年日解行欣然率衆爲
師舉火師質肥偉纔舉火焰飛薪燼觀者異之師遺
言錬骨成灰散之江水弟子如命世壽五十時萬歷
癸巳年也

靜明尊者

師諸姓越人少孤貧無所依爲人質直寡言語過錢
瑭傭工交吾粘土藏翁翁重之事如親兄每歲工值
俱藏翁櫝翁爲封固積十五年一日謂師曰汝物足
以婚配成家業矣師不荅通夕不臥謂人曰藏翁勸
吾入世何益吾志欲出家但不過明師耳一日無塵

禪師至便欣然自慶曰是吾師矣遞香歸禮命名眞
定無塵師示以一切捐捨苦行念佛求生淨土師慕
華嚴法華諸經不能展誦無塵師云不能口誦當以
身誦精勤禮拜能所性空卽身心誦經也師受旨盡
空所有造像齋僧同吾翁施義漿於孔道冬煮薑夏
煮茗以給往來躬自爨薪汲水二十餘年一日謂翁
曰吾意欲入山矣翁喜以祖塋片地與之結茆師一
心禮念晝夜不輟暇時伐薪易米供諸靜室時雲棲
始創值大雪師自負米往返約百餘里旦去暮回不
落粒水蓮師歎曰大菩薩來送供衆中恐難消受師

云富貴贈百斛某一粥之需何以言此蓮師云苦行
得米衡雪擔來勝富貴百斛多矣師聞開山種蔬不周
僧俗悉施與之一日以甕送隣家隣人尤嘗其老不
中食師笑曰我實不應採遲以致孤老來日選最嫩
者送之有盜師樹者見師引避不得盜者慙退墜樹
損足師急撫慰之并所伐樹貢至其家買藥調治有
竊笑者師曰在路傷跌亦當援救況在我林中其人
感歎不已薦歷戊子大飢疫民死載道師痛如骨肉
柰貧不能濟遍師門者甯不食以推之師嘗拾金五
兩餘坐守十日俟遺金者既不至師更益已金爲之

誦經施食以祐失金者并薦一切飢饉疫死凡生平
所畜盡作功德又絕無絲毫求福之心隱德密行人
所罕知弟子作禮必荅拜不分親疎悉屈平等身無
完布伏臘一衣不用綿不荅贐弟子慮其寒師曰吾
晝寒掘地夜寒拜經唯苦汗出衝畏冷邪師年七十
二忽有微恙延入澗中有客送夾纊不肯受苦勸乃
披之云可見人喜穿綿比衲衣之暖不同病愈問衆
曰今日何日荅曰十二月初四師云初五日午時我
將去衆云今將入山供養何去之速師曰我非戀舊
居問云何處去師云我向畢竟去處去問云如何

病好反要去師云正是病不著的要去緘口跏趺竝
無分付弟子是晚率徒衆然燈環侍師歎云又費常
住一盞油也至夜半喚人扶起面西端坐問何時云
子刻師曰子刻卽初五日我去矣衆徒問曰既言午
時何不如期而去師云我龕與柴俱在江干轉回三
四十里天寒雨雪往返不及未得入龕恐累汝等少
頃高聲念佛佛聲漸微而化師積薪三載遺命茶毘
經十日火滅齒牙頂骨手足指節悉皆不壞色如琳
琅莖因頂禮華嚴法華所致也塔于本寺山頂尊者
雨大師受業師今考其
塔與大師塔同一金井

錄賢

普勤

普勤柳姓魯人初傭工楊梅嶺下余縛茆時來投余
素願開山事師竭力余一人常缺食勢不留彼勤曰
師無食我向山家力作取值供師余念其誠納之勤
大喜帶雨種松揮鋤負石客至每欣然減飡供客時
雨雪絕糧自飲菜湯余憫其苦勤曰我咬菜飽矣師
無慮仍開掘如故間有小過必灶香跪懺一夜值盜
至余適坐別室盜不知處執勤拷掠痛楚不言以至
血流常好種菓本人譏其老何苦作迂望勤曰吾豈
要自吃種以供後人耳精勤六年甘苦分受後住靜
明菴伐薪失火菴燬因自慚遠遯擬跡杳然距十二
年忽來叩門老病龔鍾衆俱不認余謂必柳道也相
別一紀如子得母勤泣曰某年老不堪願乞終此地
將吾骸骨埋之寺左世世守松永護泉石以了平生
願翼日病作復求開示合掌而去荊溪蔣鹿長有守
松道人傳吳伯霖亦有傳

普田

普田婺州人姓朱氏爲生死祝髮出家初不識一字
勤行力作不近床蓆者三年一日誦金剛般若經隨

誦隨解向余曰某于此事不疑矣余震威楸住云汝
何所見速道速道田乃攤手吐舌余亦頷之而已後
游淸涼不知所終

周普牟

普牟吳江人與妻普齊居湖濱初不信佛爲人粳急
無隱人多怨之移秀水適乘監寺乞食醉李相遇欣
然似有夙契因助募得米四石寄牟處夜爲盜竊去
牟私償之後得米凡有粞碎糠穀悉易好米減日供
僧一日謂乘曰吾年老身沒募者不供遂請疏化田
爲久計辛勤十載得田四十餘畝忽爲有力所吞牟

以衆擯信施一朝錯昧因果憂憤致疾其妻普齊無病而逝相謂曰我先去汝當卽來不久爭亦逝西向念佛坐脫自由

武林理安寺志卷之五終

規約

伏虎禪師刱寺距有明弘治中四百餘年規制已不可攷法雨師以一瓢一笠入山獨居晚得大弟子曰戒慧披榛薙草刱造維艱然徒衆未甚盛也七條之約立意較然非明眼尊宿不能作如是語矣著菴問禪師少事法雨更受衣鉢於磐山歸而唱法大集學徒章明條教闡發宗風俾各司其職違則以律繩之規模於是乎大具嗣以天笠珍禪師鉗椎妙密戒律益精故海內錙流有生死埋安之稱則惟立法之嚴且善也迦陵音禪師奉

世宗憲皇帝命來主方丈懼其日久法弛復申著祖之言以儆有衆由是午夜梵鐘三時贊唄威儀齊整器鉢無聲甲於武林諸梵刹將來祇守勿替以毋越前人之規繩於嗣法者有厚望焉志規約

法雨大師遺囑

大涅槃經遺教經佛之遺囑也百丈清規禪林寶訓祖之遺囑也又復何言但老朽一傘一鉢入山三十餘年以傘易蓬以蓬易茆又纔广閣方圓丈許意將終身焉馬蒙諸檀越建禪堂安僧禮誦搆一閣供佛藏經廊

廡三門廚廁湢灌林不足靜室有餘儘可棲身學道念我年將古稀飲食漸減形神日衰以吾世期將近恐致身後事事無憑不得不作一語付諸守成者建寺始末悉載碑記出家參訪緣起在行實中不必復言屋宇靜室前後門牆石礎壞宜修理不必營添四圍石山若干畝護培茶竹界址須明秀水齋田深想置時煩苦用心管業且山屋田地之貲一瓦一椽一磚一石雖賴十方善信皆我同戒慧者口劍膚辛力共成我室內經書袈裟鉢盂等物亦是知己相贈俱付戒慧收管托眞實道心不欺不敗者堅守不損

壞不借出代代相傳如中峰楚石之衣鉢蘇東坡陸五臺之玉帶至今尙存古老遺蹟爲山門壁勝倘戒慧老倦代管常住必得行解兼全者如無其人推眞實老誠厚德者收人宜少貴選精修此山非納海衆之所不必廣容雜穢度庸人百不如度慧心人一也老朽披緇五十餘年住山將四十載一味條直平常秖好安分守拙亦不裝魔裝怪誑惑世人惟愛松筠爲居泉石爲侶客至煮茗清談客去焚香默坐汝等遞相勸化努力勤修弗空過日又山中住過不守清規久行擯出者我在生不許見面身後豈容入門吾

十三歲父喪母寡發心出家十四祝髮披緇誰不爲俗家寸草出門親族亦毫無半錢資助彼此心跡明白衆所共知料無他說我乃懶於攀緣從不親化所來者微所費者廣裝佛請經買山造屋砌路佈橋壘牆填地築磯開溝連年賦稅加增日用猶自不足豈有餘蓄我平日並不欠人一文人或欠我者不負前約償還常住招提之物一絲一草斷不可取生滅福壽死墮阿鼻財物受用有盡地獄苦報無窮因果歷然貪心永絕倘有人曾經到寺者或面目不認得者來此生端假托誑騙異言說詐者決不可聽信以理

遣之以上實言付囑若不遵依是名不孝非吾徒也老朽入山初志只要了已躬下事茅屋數椽道人兩不肯見人趙州不肯告人道林鳥窠懶殘土穴往古先德尙且如此我乃何人敢於出世耶昔紫柏先師云良賈深藏躲得一日有一日受用以是終年不甚輕出亦不欲多造殿宇廣容徒衆護法議古刹當興不得已而搆禪室有屋必有僧又不得已而留人古人云三人便是叢林宜遵清規務守戒律參禪念佛

淡泊精修子年十四歲萬曆十年十月初十日求靜
明老師爲我祝髮至今五十餘年請雲棲大師授沙
彌戒菩薩戒甲午參學金陵禮紫柏大師印我禪宗
向上一事即攜鉢入十八澗精心苦志惟期開悟完
我平生衆議古刹復興四十餘年不停土木之工不
敢妄行一步不敢妄費一錢錯咻因果獨我戒慧實
心苦助毫無私念其餘衆徒亦皆苦心爲理安常住
我並無珍玩留下只有經書之類存於常住後人讀
誦不可與人取去想我辦時艱難我去世後不可囘
處報訃不許戴孝行世俗之事乞衆檀越念我平日
相與苦心修造更加護惜理安常住也老朽在寂光
中合掌稱謝不盡

崇禎九年五月　日

法雨大師出家七種不留
不爲生死眞實修行出家者不留
父母不許者不留
强棄妻子者不留
偶有事故一時激發者不留
貪眠懶惰苟圖衣食者不留
遊蕩人間結交壞法邪見曾經擯逐者不留
身有惡疾坡誤不隨衆者不留
若菴禪師同住規約
夫叢林之設本爲辦道修行每見淪落不堪積成流
弊皆緣主者偏狥已私愛護眷屬遂至法門頹敗靡
下衰通問向來行腳諸方歷覽弊端痛心徹骨本
寺開山受業先大師一生苦節垂四十年方成叢席
圓寂以來鹿崖大師力能遵守遺規猶恐法久弊生
邀同檀護招通問歸院提持此道與十方衲子粒米
共飡則眷屬即十方十方即眷屬同爲佛祖兒孫有
何內外界限然人情好縱不得不建立規條爲衆作

則凡我同住須各各以自己本分大事爲急務朝參
暮究斷絕攀緣即或飽歷叢林宿參耆德猶宜謹確
爲末法津梁後生標榜本寺山深路僻凡百艱辛雖
未能廣納衆賢實願利養同均甘苦共受幸相體悉
延接古風佛祖慧命端有賴矣規條開列於左
一不許破犯根本大戒犯者責擯出院
一不許私立徒衆收畜年少沙彌違者出院
一不許鬬搆是非破口罵詈互相行拳犯者不論曲
直俱出院
一不許不赴齋堂私相授受背衆飲食輕則議罰故

違出院

一不許私據閒房自取安便長養脩習除老病違者出院

一不許將山地與人安葬違者出院

一不許斫伐前後山場竹木永遵開山遺命違者重罰出院

一不許私向施主募化違者出院

一不許遊玩山水無故往來城市頻到鄰菴攪擾違者重罰不聽出院

一不許私竄寮房嬉笑雜語假已妨人違者重罰不聽出院

一不許不隨二時功課除老病及公務違者罰

一不許假託疾病攜酒入山如病非酒莫療者白衆方許違者出院

一不許侵損常住物件及尋覓樹根花草等物違者重罰

一不爲生死眞實參究者不留

一恃狂妄知見破蕩威儀者不留

一涉獵詩文沉酣翰墨習學應赴經懺及效俗人喫烟者不留

一恃己有功不受職事人規諫者不留

一祇見人短不揣己過者不留

一身在局外好議局內事者不留

以上規條各宜恪守若不遵依毋勞共住

崇禎歲次丁丑春王朔日

箬菴禪師禪堂規約

古規失檢怠惰成風時弊多端提持貴密雖則現成公案要須一衆共知行解相應則無愧於先宗道德兼資乃有利於末學是在同心共相遵守巡照四板監值揭帳淨面五板值日鳴報鐘接板定香大鐘完

鳴三板止靜香一寸開靜早課誦畢候梆鳴過堂粥罷值日接板定香鳴魚二下經行香半枝鳴二板候香完鳴魚一下抽解三板止靜香完開小靜監值打茶巡香散鐘子茶畢鳴魚二下經行香半枝鳴站板一下坐少刻鳴板二下行香完鳴魚一下抽解鳴魚三下止靜候午梆開大靜過堂齋畢復如上行夜粥罷鳴報鐘晚課畢接板日暮定香經行止靜亦如前四枝香完開大靜六枝香完展單所有條款計開於左

一妄作拈頌評論公案者出堂

一爭香板者出堂
一亂統機鋒者出堂
一不滿期告假者罰
一過堂不隨衆者罰
一有病三日不食者方許出堂調養違者罰
一偷看文書者罰
一課誦不隨衆者罰
一交頭接耳及靜中破笑者罰
一經行笑談者罰
一行香坐香不到者罰
一出入職事在前違者罰
一私造飲食者罰
一開靜後語笑及出外者罰
一惡人警策昏散者罰
一三香板不下單者罰
一行坐不隨衆者罰
一無病躲坡者罰
一鐘板參差者罰
一報魚不清者罰
一出入不白職事者罰

一值日交代不清者罰
一破壞什物者罰
一堂內前後縫補者罰
一私借堂內什物出外者罰
一不受人約束者罰
崇禎歲次丁丑春王朔日
箬菴禪師禪堂結制規約
十四日貼單維那令當值監值於佛座左右鋪席大衆俱將行李安席上佛前設公位悅衆領二清衆鳴引磬上方丈請和尚進堂三拜畢齊立板首和尚貼

以下維那貼貼畢送方丈歸堂各照單安行李晚課畢拜方丈巡寮維那作白禪堂結冬巡寮次早舉寶鼎爇名香讚念無量壽咒祈禱悅衆領監院祈禱四聖課誦畢維那云向上展具頂禮西天東土歷代祖師三拜天下弘宗演教諸大善知識三拜各人得戒和尚三拜剃度師三拜前後開山老和尚三拜起具問訊對面展具
皇清某年某月某日結冬之辰大衆師雲集普禮三拜勿勞起具再白云某職事師三拜內外職事拜畢云再禮方丈和尚三拜起具問訊雲集祖堂禮祖禮畢上

方丈頂禮畢歸堂兩單對拜惟元旦解冬二次如結冬式其餘朔望惟舉爐香乍熱讚每月十四三十小參凡遇結冬元旦解冬成道佛誕自恣聖壽不論有齋無齋俱上堂餘大節早參除夕不放假禪堂不請茶除夕禮祖畢上方丈即到大殿一切兩班立俟方丈到齊展具三拜辭年各歸堂寮元旦亦然拜私年者罰禮年戲三日至初四起七若有不解冬出外　喜者重罰

凡進堂者先行行一月方許引進方丈於早粥開小靜後知客鳴小板三下監值捲簾兩序自下往上立

知客行禮畢堂師行禮維那問號登牌一東一西送單晚課畢大殿行禮止靜前禪堂行禮

簪菴禪師客堂規約

一客至茶湯點心單次一調停不得疎慢如疎慢失事者罰

一禪客遠至須看上中下座不得一例如明眼耆德安上客房五日作客請入賢者寮安置遠來禪衲三日作客即隨衆一一請問名號住處登記簿上至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿即請別行不得安進客房失事賠罰

一信施辦齋散賬等事副寺協同知事公議如式

一齋供小食除待賓客內外一例散賬亦然

一客衆及外住法眷道友到者預先打疊外單安置如混送入堂私自攪擾倍罰本職知而不舉同罰

一凡求住者須令先看規約果能一一依行否次會衆職事察其立志的係參學好人可許安單入衆務寮驗其道心恒遠方許進堂及當職事若全不識做工夫及已中邪毒等皆不許入堂粗野無教訓輩亦不許入堂妨衆混送者罰

一求戒者必須審問來歷引見書記登簿如求戒中

例草率者罰

一客房牀帳枕蓆桌椅面盆手巾燈臺茶壺等物俱宜檢點如法失悞者賠罰

一常住錢糧齋供賬儀禮節等俱副寺同知事典座議處喫齋時掛水牌上書今辰某居士爲某事設齋齋罷即書黏齋單失悞者罰

一士大夫及諸方書至收好送上方丈將回書交付來人明白失悞者罰

一客堂僧衆不睦犯諍喧嚷者即時抽單逐出勿論是非

一知客副寺值歲典座凡事皆同商議如不相照應各執己見者罰失悞加罰

清規云知客職典賓客凡官員禮越尊宿諸方名德相遇者以茶迎待隨令行者通報方丈然後引進相見仍照管安下去處如以次賓客只就客堂相款或欲詣諸寮相訪令行者引往其旦過寮牀帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其事僧堂前檢點行饌客僧粥飯若遇亡僧同侍者把賬暫到死主其喪雪竇在太陽禪月在石霜皆典此職毋忽

箬菴祖師浴規

蕩條盡也未是本來面目澡沐潔矣終非無位眞人者箇那箇齊該色身法身俱露須知未達色空祇道塵居身外忽悟水因方知瓦在心中果有一絲不掛底禪客便好向者裏納場敗闕凡水熱焚香默禱聖僧次方丈及尊客浴梆擊三下兩序浴一通禪堂二通列職三通普浴知隨行者人方後浴若有瘡疥者更宜在後抗拒不遵出院令將條約開列於左

一抵換衣服者出院

一高聲語笑者罰

一遲延時候者罰

一不候籤頭入者罰

一壁上貼膏藥者罰

一用皂角者罰

箬菴禪師厨房規約

三世諸佛皆從行門而出況厨下易於求福易於造業清淨柔和求福之本偏衆懈怠造業之基一切共住者須遵開山大師規矩喫小食俱在厨下一概不許打去早課必須齊到若有不遵者香燈通知典座曾同知客白方丈若有姑恕不舉者重罰不能遵守者冊勞同住愼之莫忽規矩七條開列於左

一凡一切大衆菜典座調理一切齊相請不到者罰

一飯頭煮大衆三飡粥飯鍋鍋頭洗凡搥匾兩箇飯頭相請匾亦飯頭洗

一雜務庫房討客菜撿擇收留者重罰

一客飯頭煮客飯鍋焦輪日私留者罰

一磨頭私喫腐漿者重罰

一香燈照看大衆行李凡偷走者倍罰

箬菴禪師兩序規約

西則座元西堂後堂堂主書記藏主知藏知客侍頭

祖侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧十六位東則都
監監院維那副寺監收典座値歲知事知浴知山監
修悅衆寮元十三位走則座元列堂後堂堂主都監
監院惟繞佛都監監院在後維那書記副寺藏主知
藏知客衆頭監收典座値歲知事知浴知山監修祖
侍燒香記錄衣鉢請客湯藥聖僧悅衆寮元西職殿
主開住庫頭飯頭貼案茶頭園頭行堂接供收供柴
頭知器菜頭火頭磨頭鍋頭巡山米頭碗頭園頭巡
照雜務擔運灑掃香燈司水行者照客

座元寮在法堂右與西堂其單傳戒一爲揭磨一爲
教授分座秉拂凡開示垂問考工等類俱方丈命方
行不同諸方堂率俱無行者
後堂堂主共寮在梅萼樓左此四板首分座說法必
須識見超卓名望素著方授此職切不可因住久或
有功行眼目不清妄授此職獲罪龍天課誦出坡皆
爲率領
都監寮在庫房左一間上殿站在東班末跪在維那
肩左行在監院後坐在監院上凡完錢糧收租庫房
大事皆商酌而行
監院與都監同寮監院站在西班末跪居中在方丈
後凡擅越走動應酬必須赤心爲常住出入銀錢交
與副寺買賣貨物付之監收維總大綱心對龍天無
愧不損常住不侵大衆一切毀譽不必計較
維那寮在桂花樓右一間凡祈禱白椎舉唱領班白
事內外及方丈有不齊者皆可舉罰當人天之綱維
作大衆之首領生一事不如省一事安一人不如安
衆人莫避嫌疑務要放出鐵面莫懼辛勤披露赤心
則無愧斯職矣
書記寮在法堂外西首第一間凡往來辭謝書啟皆
代方丈爲之榜文疏儀執掌惟勤寫送法語刻印語

錄刷訂書文可與記錄同商共酌
副寺寮在庫房右一間與監收共凡買辦物件須通
知監院開單小則庫房商議大則客堂共酌然後與
監收同辦監院副寺監收三人同到方可登賬半月
到客堂兩序同結算明寫呈方丈
藏主知藏寮在書記寮下一間二人共執藏鑰每年
夏季六月鋪齋棹二十張先曬東廚後曬西櫥候冷
收櫃此係前人一片心血斷不可將就或一二年不
曬卽徵爛矣曬經之日大衆煮豆米粥一飡喫小食
凡有請看者須登牌某日某人請某經還則消賬解

單日先去查收遺失者賠其餘知藏俱在藏樓東單知客第一見人須要有禮上等送符夢樓中等送祖師堂餘則送旦過若有舊職事歸來安賢者察如齋主到飯則四菜茶則四果往來上客攢菜斟酌可也職事起單細查用物客秖客枕不時檢閱每年八月浣濯一次留人須要客先討單三次然後細問以同住規矩示之方登名簿一切外單宵缺毋易如客方丈至先請淨面更衣喫茶預報方丈然後領見候齋畢送單客方丈後安侍者一位餘安符夢樓參堂巡寮大衆齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單若

不參堂巡寮大衆不禮單看兩序兩序回看參頭凡上堂小參須要應時問話單在藏樓西監收與副寺同寮出入銀錢什物詳細交納典座首座調性典座調命凡大衆菜蔬不得委之於貼案厨下一切職事善爲調馭園中菜蔬不時檢察一生來不遺粒米三十里不捨菜葉此是古人之風衆務勤勞福歸倡者諸行放逸罪在首領毋得視爲等閒現有規約切須遵守

值歲叢林以樹彰名大小樹木皆叢林羽翼或修房屋必須用者俱先商之兩序上白方丈然後斫伐私伐一株罰銀十兩不許其住春備梅雨陰雪數仞之薪最爲要緊逐日柴薪大衆收收葉斫伐新柴須要擇地毋得亂堆上堂搭座齋堂店務大衆擔肥出坡皆要親到不得偷安本寮刀斧遍索廳擔竹扛不時檢閱亡僧靈龕後架肥桶既防日曬亦護風吹自生無量之福出坡寫牌與客堂計議可也

知事寮在庫房外樓凡住久職事有益常住者皆入焉常住有大事請發心小事隨意可也

知浴寮在知事左一間凡爲化主不錯時味因果者少故開山以來不安斯職擇本處老誠修行者安一二備禪堂油燭浴堂手巾但一切隨緣不許打餓七站釘關違背佛制退息檀信

知山常住山界一一清楚如新受斯職須邀同客堂看山界一回率領巡山時刻檢閱嘆二堂飯以防偷盜寮在賢者樓第二間若挈住偷柴者送至客堂議罰以戒下次

監修凡房屋破壞塔上頂圮道路沖蹋用物毀壞商之監院客堂修理

祖侍開山大師塔上上供時跪獻一茶果二箸三菜
四點心五湯六飯七清茶凡遇祖忌辰須白方丈上
供誤者罰其餘諸塔亦須不時灑掃上供儀式隨時
掛酌塔上擔供客堂請灑掃發心燒香捧爐祖侍提
茶
燒香外則板首內則燒香實心操履究竟本分事者
充之切勿亂安朔望上堂捧爐察在松嶺閣上
記錄外則書記內則記錄朔望小參上堂傳牌出門
執杖請拂凡方丈語錄文書等類細心料理方丈說
法寫牌掛大王殿三日收牌語錄兩本仔細寫明一

存方丈一存本寮庶免遺失來往書禮登簿某月某
人書一一寫明來書不可錯悞回書交明凡刻書印
書裝釘須要細心料理不得草率寮在法堂外左一
間
衣鉢外則監院內則衣鉢出一物即登某日某人取
傳一事即登某日某人報有齋儀分付行者請副寺
知客交明如茶點果品即交湯藥如有香儀同當值
登簿拆封出入銀錢逐月算清凡方丈內前人所遺
之物皆須護惜少有遺失過歸方丈慎之慎之
請客每日一人監值不離方丈一切客來兩序白事
宜先通知報齋報茶白方丈分付行者如方丈在寺
則白他出則登名諸方來使登名傳書通衣鉢收藏
侍從衣物等事去則領清回則交明衣鉢
湯藥外則典座內則湯藥一切茶果須得善爲收拾
如方丈有客待齋先安小菜四碟客茶果子六盤不
可過豐豐則不繼不可過齋齋則取怨夏天梅雨更
要慇懃若逢常住有病人討小菜果品之類切須一

一應酬寮在法堂外左第二間
聖僧堂內安單和尚落堂拂座獻茶措摩竹篦香板
打七照應和尚前前香爐
悅衆維那總持大綱悅衆調理細務凡寫牌收拾雜
務俱要清楚如維那不在堂一切事務皆攜
三悅衆打七輪流看香應酬課誦
寮元凡客師到以禮相接一東一西送單早午二時
板香晚間四枝香俱要坐完早晚課誦必須齊到不
許在外閒遊如果眞爲生死安心向道者領至客堂
討單第一不可開口問單查出立擯常住道風安人
臧否皆在寮元須擇老誠修行者爲之

僧值僧值者原無實位僧中之直不阿諛故不委曲故不回互故原是代方丈監察其所不及五日一換在大殿行禮交職自班首起至參頭止每早巡照三板催點路燈從方丈以及客寮催衆上殿各處殿查早梆看開山門大衆過堂照看門戶不離山門防偷走者隨喫二堂禁止放逸大衆出坡回安置柴薪如法午梆亦然晚梆亦如早課催促日落看山門上鎖俟堂內定香催上路燈及各處琉璃二板客堂議事止靜後各處巡察及旦過堂四枝香開大靜後禁止點燈六枝香完看息路燈細看廚茶二房火燭凡打

七堂內事事料理五日之內不拘方丈職事有過則舉有失即罰若順私情伽藍不宥此乃從上遺規互相警策方丈不遵祖堂跪香大衆不遵上白方丈殿主單在天王殿前右一間與巡照門頭共察每朝四板息琉璃供淨水燒香接大鐘完點燭大衆繞佛捲棲薦繞畢鋪開課誦下殿收棲薦上架開梆供粥鳴磬三下粥罷灑掃佛殿及天王殿如有香客來燒香有餘香燭留備早晚課誦應用不得私作人情午梆供飯晚課後定香時點琉璃開大靜接大鼓凡朔望早課須送鑑鉢小鼓上殿凡掛上供牌入廚庫二房取供二桌俟開午梆後鳴鼓三下供畢仍送入廚庫凡有經事須衣鉢察領供器莊嚴整齊留心香燈勿致燒燬油污經蓋桌圍謹慎小人如有失慢重罰經事畢仍一一點清交衣鉢察派坡事半坡佛像及兩邊聖像半月一拂塵閒住賢者樓安單全坡早晚課誦及坐香照堂中一例凡赴齋堂及繞佛在禪堂後

庫頭同貼庫米頭共察油鹽菜果不得亂發大衆油鹽自有定例草鞋禪堂五日一發行單三日香燈照人報數點明各察香燈來取照數點明朔望發各堂塔加湯點攢果有齋廚房秤各下院豆腐庫內有事同貼庫相幫料理照管門戶要緊

飯頭供飯回山羅候齊上鍋蒸香到開梆打粥飯先盛供次齋堂後客堂再山察餘外堂察不許打粥飯除有病

客飯頭每日料理小食飯頭相幫若有客到候客堂侍察報數入庫取米飯畢淨鍋小食鍋粑入庫俟行單發心用客飯鍋粑照單三處輸日後不得互混貼案有齋煎麪凡有客至候客堂侍察來報明幾桌

雜務入庫取油醬菜蔬二人料理候客飯熟齊發不得參差

茶頭單在本樓三板巡照送火點燈燒開水面湯候殿主先打供水粥罷止靜燒開靜茶及四枝香燒開水晚粥罷燒二板茶打七不定每日普榜挑柴在山門內聽值歲派與照管腳盆面盆手巾凡水開必候禪堂外單齊取過方冲冷水不得倉悴動衆人念頭園頭單在旦過樓下與巡山接供共寮經理本園菜地及青龍山園地四季栽種不可失時大衆擡肥園頭候洗天旱洗水凡有時菜供過大衆方許客用先案上燒香不得粗糙候結齋畢方許收碗值日喫頭堂候二堂人到值日行堂普茶禪堂領鍾壺遇齋鋪行堂單在齋樓右與碗頭共寮每日早午開榜值日監院帖若干收供拜施主至初二日腐十勘十五起飯腐十勘第一小心火燭每日松柴一百勘夏季八十勘接供分帶一月油十勘鹽醬茶葉隨常住豐儉雜務來取單銀每勘二分半算四季散惟關上二分七釐草鞋豆腐錢每月一人六十文初二一半十六一半凡有齋腐隨常住發俱單曉

柴頭每日斫柴十二箇多則發心少則罰雨回帶柴四箇餘報值歲普請若開山斫柴商之值歲毋得硬自作主柴縛各人自辦遇有亡僧相幫料理常住發

晚粥後回廚房候齊案板喫粥相幫收拾本寮香燈

擡龍禮一錢山寮共八分照客二分
知器單在接供寮旁小一間凡常住作器傢伙或修
或置悉爲料理有普請預將用器安天王殿前用畢
收拾用竹間値歲
菜頭三時菜俱預商之典座料理清潔切大衆菜一
齊相幫勿使狼藉醃菜時客堂典座庫房三處商酌
火頭每早三板後當値燒粥鍋禪堂板香止靜燒飯
鍋飯熟不許打火開梆後毋阻晚粥亦然監値候禪
堂送香燭菜鍋有齋煎腐小火頭若蒸饅首大火頭
相幫小食客飯當値燒小食菜客菜兼値燒住火卽
不得爭奪
磨頭竈樓安單閒時自己挑柴有齋入庫量豆照數
報客堂派牌幫磨大衆腐交典座客腐交庫房私喫
豆腐皮者罰淨腐器洗鍋小心火燭
鍋頭大衆粥飯鍋頭洗鍋相幫架覓上法雨泉舀水
食罷洗椀子
巡山先同知山領明山界樹木柴薪茶筍皆所照管
倘有侵占偷竊潛報常住擊究不得私自相爭及做
情放走查出重罰每日三回喫二堂

米頭凡有米到過數上倉篩淨穀沙撥出平量毋使
太過必至不及須信粒米如山慎勿遺壞若買豆腕
乾上倉口袋腳籮繩索時時照管如有破損預白當
家副寺料理
碗頭食罷挑水淨碗箸收鎖櫃中不許亂擊遺失每
月用灰一擦粗糙破損者賠若交代一一點明隨衆
半坡
園頭過堂關鎖後門每早四板點路燈五板挑殿旁
淨桶勤換淨水洗曬手巾潔掃淨房晚課罷送各處
淨桶凡浴水深五寸九溪橋挑客堂請人相幫水熱
設監浴桌位請方丈浴後照浴規次第開梆夏天一
日一浴春秋五日一浴冬季半月一浴要柴不得亂
斫須問過値歲秋冬爬貯敗葉以防春雨
巡照日暮定香開大靜接鐘鼓候定香到卽鳴三板
送茶房燈水開鳴四板少刻五板候接大鼓兼帶門
頭照管三門鎖鑰喫二堂打掃山門內外
雜務大衆監醬客菜作料聽典座貼案分付入庫聽
發不得爭鬧相幫收拾淨器淨鍋打掃厨下厨房喫
飯雜務行堂菜頭行菜鍋頭打飯雜務收拾餘照厨
規

擔運庫內出山買物俱要細心庫房印糕等事開則
相幫
灑掃合院廊廡丹墀及時打掃三門外至九溪橋路
徑各祖塔上俱要拔草打掃
香燈禪堂掃塵燒香供水及時點燈止燈香燭半月
一取草鞋五日一領照看堂而行李喫二堂飯取鍋
粑除朔望二日挂上堂牌其餘照規
藏樓香燈每日打茶水灑掃挑淨看行李喫二堂飯
派磨腐年供入厨庫取初三還
桂花樓香燈執照定香點右廊路燈開大靜止明早
鼓半坡派磨客腐朔望取香燭年供入厨庫取初三
還
梅蘅樓早晚點路燈與桂花樓同兼帶法堂如逢上
堂小參撞大鐘法堂上供入厨庫取上畢送還年供
初三還朔望取香燭派坡等亦與桂花樓同
接供寮香燈每日打茶水灑掃看行李朔望相幫接
供一回十四二十取茶葉草鞋燭一枝遇陰雨打火
每晚定香止靜如不到者白客堂副派磨客腐
山寮香燈打茶水灑掃淨砌打火看行李打粥飯草
鞋三日一取朔望取香燭茶葉年供入厨庫取初三
還
祖師堂賢者寮二處香燈每晚定香止靜與禪堂同
打茶水灑掃看寮上殿課誦朔望取香燭茶葉草鞋
如有供入厨庫取上畢仍還年供初三還半坡派磨
客腐
厨房每日打茶灑掃催課誦看寮除公務若止靜不
到者白典座有供入庫取供畢送還年供初三還朔
望取香燭茶葉燭三對兼管法雨泉水
延壽堂香燈入福田中看病第一凡病人入堂單令

厚輭藥石適宜煎點慇懃問候周旋毋嫌穢惡及時
打掃洗浣曬焙病人倘有所需問取庫房或湯藥窯
行李若干多少白客堂僧值副寺值歲點明寄庫房
病愈交還或久病難瘥須調養全愈切勿始勤終怠
失病人望慎之
符夢樓乃尊客宴息之處切須潔淨整齊茶水及時
毋得怠慢如客至照單搬取被枕客去點交客堂面
心鎖鑰遺失賠償不許私索客送及化緣等查出重
罰半坡磨客腐
司水每日清晨打面湯三時澈日水出坡淨腳水及

時打掃前後丹墀及小淨灘以洗過面之湯水冲之
勿令作氣堂中有事相幫其餘照堂規閒時採楊枝
出生早午齋堂出生晚課誦殿上出生料理堂中有
事相幫

箬菴禪師接引葬規約

收十方施主之供增長福壽齋十方龍象之僧成就
道業非乘願力與普賢把手其遊華藏海者不能既
有此心又履此行須要監精進幢被忍辱衣乘久遠
輪懷利濟心則將來福報自然超他人一頭地矣監
院料理常住照看門戶典座二時粥飯須要精潔火

頭愛惜柴薪兼帶灑掃雜務種園燒浴仍司洗桶凡
五六七月每日一浴三四八月三日一浴正二九月
五日一浴冬季三七日一浴山中職事唯監院副寺
知客監收到許喫飯安單其餘非常住公務一概不
許攪擾違者監院重罰凡收供洗足歸寮靜坐不得
閒談攀緣一切事務先白監院轉上方丈既爲佛子
須遵佛行肆意妄行定招愆尤第恐日久弊生放逸
念起將成佛正因翻爲地獄鐵案悔之晚矣今將條
約列於左

破根本大戒者重罰出院
飲酒喫烟者罰不聽出院
私自募化者出院
攪羣亂衆者出院
挑唆鬬爭者出院
偷盜柴薪蔬菜者出院
交拳相打者出院
破口相罵者出院
將常住之物私作人情者罰
飲食不隨衆者罰
私造飲食者罰

課誦不到者罰
無故不收供者罰
私留道友者罰
不受監院約束者罰
違犯條約監院不舉者倍罰

箬菴禪師接引菴列職規約

當家人則值歲出則爲當家凡下院大小事俱要留
心照應門戶除公務無故不許出外若有遺失罰賠
領衆課誦不許私情留客食宿或收供有病即上常
住商議每月腐錢三十文觀與序間

貼案料理大衆菜飯煎燬淨鍋開梆打板灑掃廚下
隨衆課誦每月腐錢三十文雙覰每季單銀二錢二
分半醃菜雜務圓頭等一齊相幫
園頭料理圖地應時種菜秋後收豆笁瓜棚擡燒者
罰如缺爛悶值歲添補自擔回兼帶圓頭燒浴收畱
菜種腐錢單銀覰與貼案同
火頭每日燒面湯開水粥飯息枯炭不許私作人情
天晴不許打火單銀覰同貼案硬打者白當家罰
水頭挑水破柴不許人擅取取者罰隨衆課誦腐錢
單銀覰與貼案同

雜務行堂淨碗供回出飯洗桶淨匾洗菜打掃殿堂
路徑照管三門上常住取什務朋望供燭一對年燭
四對寮燭自備腐錢單銀覰與貼案同

迦陵禪師規約

常住雖古刹已爲湯宅故地捨出爲寺開山大師頭
結茅祖中結天笠老人旁結再普塔截流大師塔常
住甚平穩後康熙三十七年獨超和尚特將六吉老
和尚塔葬於山前從此多生疾病寂滅者不可勝數
突後陸凿和尚寂後衆門人以塔葬於後龍脉上湯
護法與本家超宇十八位明字九位同白於官乃移
於東廡之右音來繼席心甚不忍欲爲遷修其子孫
不允因將此事白於
雍親王自今
勅建後凡有住持趣寂者皆葬於蓮花峰本山永不許葬
壞千年常住風水若有葬者許大衆鳴之當道重處
不恕
一常住修造與諸處下院皆請堪輿看過一切門窗
等類皆配生合後住者切不宜改
一常住無宗堂凡住過者乃入牌位但大衆禮拜非
同等開必爲大衆結冬打七以法住持者方許送入

一叢林之廢廢於老堂耆宿往往外通施主以固其
權內納行單以堅其勢換易方丈請鉤職事皆歸掌
握甚至盜取山田私蓄徒衆常住幸無此輩已後有
久職事送歸一寮不許在外結納施主招謂眷屬
一常住並無山主檀越凡請新方丈列數名於餅內
在韋馱前同兩序大衆拈鬮出請書斷不可商之施
主老堂以遺後害新方丈進院舊方丈退處客方丈
同兩序一一交明倘有遺失者舊方丈賠補交清兩
序方許交代若不候新方丈到即去者兩序大衆公
擯以後子孫不得再入

一茶園乃一年常住之需須勤著人鋤荒芟草冬間灌溉春間添補穀雨後看茶及時方採茶事後一段青龍山一段園房一段方家塢一段大人峯一段宏去寺一段入角山一段請會作者作之採茶時知山山日夜巡察常有顧此失彼之虞每日腐飯淨浴大衆一齊出門採二茶在夏至前後凡茶籃茶欖查清收歸延壽堂單頂以備次年之用須作一色者方丈大衆均用不許作細茶送客留方丈以偏大衆

一完錢糧監院都監副寺同去年年不同完過收取紅票以爲後証若無紅票彼即不準必有徵討紅票

歸寺呈方丈收拾櫃中上號某年錢糧票幾張在內以備查考

一淸衆外單重病入延壽堂寂後停龕延壽一日兩序如有病入上延壽堂亡後停龕舊菜房三日如方丈有病入客方丈若示寂者停龕客方丈三七日早晚課誦後大衆持咒三日五日後估唱晚粥前維那衆大衆齊念南無常淨法身毘盧遮那佛衣具包袱被褥入常住庫房客堂二處計賬餘則估唱只許行單買以遺資設齋供衆

一凡請職事在堂內貼單者進堂行禮都監當家知客等俱不參堂堂內貼單只紀錄參堂影堂侍者雖

本參學人請益單問話頭不許亂統公案此係老祖規矩切不宜改

一香板之式理安爲最巡香板長二尺監香板一尺八寸看香板長二尺二寸散香板三尺六寸凡香板巡香惟打昏沉監香兼帶掉舉板首策香專看工夫方丈看香惟是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擎一手垂不得將香板拖下應作供養想板首則上下不拘不論昏沉掉舉盡皆可打

一常住不許在外應酬如有信心施主特請或在常

在念誦皆是隨衆茶飯下午添小食晚上添一茶清
衆行單不輪人少則維那庫房客堂書記侍者人多
則知藏衆頭值歲典座等每日覘金多則五分一人
少則三分一人餘則盡歸常住諫經者得一半一半
同寮均分啖口維那當家分輪不會另請若有爭者
立刻出院
一施主設齋任憑發心公覘序覘客堂不許索討違
者立擯若有發心者多寡分派若五兩則無自六兩
外至十兩止每兩出銀一錢以爲公覘除公扣外分
作二分一分庫房厨房一分客堂值歲寮侍寮庫房

都監監院副寺監收庫頭擔運米頭貼庫厨房典座
貼案飯頭客飯頭鍋頭菜頭火頭水頭磨頭雜務客
堂知客照客知隨值歲寮巡山茶房值歲園房殿主
巡照本寮香燈侍寮侍者行者禪堂上供有供儀寫
疏有疏儀宣疏有宣疏儀俱係公扣凡遇齋五兩以
下者扣二分十兩以下者扣三分客堂收貯以買各
處水牌雙覘倒則柴頭園頭茶園接供茶頭厨房磨
頭庫內行者園頭巡山行者照客清波下院列職四
人弘法園頭江頭園頭飯頭赤山塢下院俱雙分惟
收供單分方丈十倍逢上堂香儀與序覘同派坡亦

十分
一常住文契關係非淺往往被人盜去以致二處爭
競今後查明其若干紙貯於大櫃存方丈鑰匙存庫
房若要契對即方丈亦不許私看必監院副寺知客
監收藏主僧值皆到方許開櫃私開者罰銀十兩完
錢糧方丈私開罰銀二十兩新舊交代時先點文契
不清不接接即新方丈事有失者賠償大叢林之興
非興於興之時當其廢時憂勤惕慮實爲興之基及
其廢也非廢於廢之時當其興也縱情恣意眞爲廢
之本所謂千年常住人非千年也地非千年也山關

田產佛相莊嚴及一切養生之具均非千年也而得
千年者何祇此規矩條例前人遺留後輩遵守永遠
弗替者是也能守一日便爲一日常住能守百年便
爲百年常住矣音於康熙三十年下南時猶未脫白
偶到南磵頂禮天笠老人便生無限仰慕之心至三
十五年來獨叔鐵叔睦叔金山法乳叔可達叔淨上
身葉叔遠叔以及先師翰叔應叔枚叔皆親侍丈室
職當記錄者五次承諸老人耳提面命不一是故祖
山規矩細微曲折無不盡知及來據室一一遵守絲
毫不敢改易妄自杜撰取罰龍天招咎伽藍今三年

已滿特將規矩再細錄出以便據宝者務必虔守處
遵則祖山規模不至湮沒矣

迦陵禪師經房規約

經書法寶元貴流通往往以無資刷印爲憾音退院之日兩序公議開經房以便流通一則便於方來請閱二則不致亂印壞板特命秀峯瑗廣二藏主董其事此項銀錢不許入常住有餘則以修板剛够則再買紙墨只許買不許自刷印模打違者出院凡有交代須擇二人久住老誠職事主之兩序交明方丈送客一如買例特將名目價貲謹錄於左

金剛經帖 一錢三分
丈室銘 五分
宗鑒堂帖 一錢五分
續燈存稿 二錢
法雨山居詩 一分
箬祖錄 六分
曉祖錄 三分
天祖錄 一錢二分
宗鑑法林 六錢
維壽海 入分
詩韻 一分
夢老和尚錄 三分
迦陵禪師錄 一錢二分
語要 一分二釐
指要 一分

粵自騰蘭演法拯溺逝川性相澄虛祇園寂照印空慧於身心因文詞爲解脫言之不可已也厥惟舊哉寺之宗旨闡乎法雨箸菴而繼此肇興則天笠最稱極盛是故弘啟八正妙演一音奧諦緒言上登秘藏其餘纂述寖以滋多又況上溯宋元迄於今日寶地澄輝名流連躅極勝引之鉅製結蓮社之清緣月故歲新裒然成帙爰是兼搜衆妙用表鴻裁庶幾常與名藍共不朽也乎志著述

理安寺紀四卷

法雨大師緝板燬乾隆戊寅住持寶月重刊

仁和吳樹虛序始予與智公往來於定香定香破寺也殘敗不繼未幾而癈朽化爲莊嚴學侶自遠來集聲名洋溢於武林諸梵刹間甲戌之歲遂繼其授法和尚之位於理安於今五年公嘗謂予曰理安爲諸山之最參方諸德友向有生死理安之謠蓋以地僻遠於西湖遊人舟車所不及缽飯悉仰給於城中午饗之餘隔日而一食簷鐺兩祝白而非放下一切專其念以究明大事者無以完聲足裹不肯前而禪堂蛋晚規矩香板嚴緊十事者裹足惡不得一二時中不得一二時之偷以安徘徊未幾罷弱者以病告其勤策學處也如是以出於其堂者政關透予主此志欲振作淨風遵其向綱挽他處爲最多今予則有慙於理安不負予志諸杭太史董浦歎其思有以解之遂於今理安不負予志諸杭太史董浦歎其思有以解之遂於今理安不負予志諸杭太史董浦歎其思有以解之遂於今

開理安時作也語風大師書序流通海內五十餘年矣頃治戊戌秋蜀中丈雪醉公實破山柳道錄至維揚乞牡覺老人筆削而法雨詩亦屬稾中老人笑云此是本師住山時入關法雨詩乃箬兄受業師也其詩金聲玉振天下學者誦之誤證為汝師詩豈不取笑天下予酔公固爭不已老人呼左右即於淨慧閣收法雨詩矣酔公出示之予讀而選稾中刪去法雨詩另行抄本以法雨詩為破山詩遂不醒若是按破五燈之一丁之力祖龍之鞭南屏西湖納諸瞿塘灩澦淮水不能洗其萬一也矣況破和尚乃宗門碩匠豈假三峽之金鮑魚之臭傾倒一時哉況老人明誨若霹靂震其頂顖而醉公之醉至今不得醒何哉丁巳春余再領南關誦法雨詩勉以巴調和陽春并拼其種種之字寫南關面目叫法雨血心詛可惜貧他人此人詩之斷乎不可分移者五也縱使醉公具大神通舊別各各不同苟非具大者故樂為之永大皇猷之余夙之至化方今天步艱難於今昔得非乘夙緣并肩允公來乘願而來歟余雖不敏是素志也序何敢辭方今天步艱難於今昔得非乘夙緣并肩允公來乘願而來歟余雖不敏是素志也序何敢辭方今天步艱難於今昔得非乘夙緣并肩允公來乘願而來歟余雖不敏是素志也序何敢辭

朗悟傳法度迷不可毫釐異其心也足徵師之性地固覆載之矣有以天地為大者乎曰未也天地為大者乎曰未也虛空具大盛心虛靈不昧也一念不生全體現前其為大也孰禦焉雖然未也惟心為大者乎曰惟心為

然雖壁序只這一花微笑密密聯綿支五宗競秀亦總元同何以故情緣元從本領作界自趁玄機既箇箇門龍池跳出天童磬山兩大老轟天震地世界掀翻天童矢太危磬山神襲藏鋒收來較捷盡世英纍都不出二老罔繼石車費隱破山諸翁鋼大童其最著者所以天童昔年解制金粟有放出一帶人總名古鄴宿語錄至今叢林猶得覩諸用賓承二師之力境月迭遷廢經鐫刻其中漏文之闕置字句之譌訛者正之魯魚大非二師手編面目安能詳加校訂凡重復者刪之脫詳加校訂凡重復者刪之之殘闕者補之又於揚岐下續白雲東至禹門別作一帙爲曹溪直下相承三十三代之錄蓋因曹溪中葉正脈寖微若寶藏東明諸祖語錄多散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若通去腐者節依源流編次而上承下接總代而目具在目前使後世宗支遍流窮源不假尋覓展卷可得也草創於丙申之冬至丁酉之秋凡閱三寒暑而成書付梓方得脫稿起自南嶽止於禹門命曰正宗語錄凡六十一卷二千一百餘葉七十萬餘言又經四載復入滇募資刻備遇逆境不忘驅之必歸寂門風表章宗祖之志各各助資助力兩閱寒暑方竣梓工不忘盛心悅自念閭劣無能裨益我宗大典尚冀以志更喜目山大師樂爲警校用免譌謬爰謹敘其顛末云

時戊申孟春

一鍼一線補綴鴛鴦手眼爺娘拈一線斷臂安心焰焰羅焰以至南瀕分一線也覷破體不與拈同匪一鍼一線作界自趁玄機既箇箇門龍池跳出天童磬山兩大老轟天震地世界掀翻天童矢太危磬山神襲藏鋒收來較捷盡世英纍都不出二老罔繼石車費隱破山諸翁鋼大童其最著者所以天童昔年解制金粟有放出一帶人總名古鄴宿語錄至今叢林猶得覩諸用賓承二師之力境月迭遷廢經鐫刻其中漏文之闕置字句之譌訛者正之魯魚大非二師手編面目安能詳加校訂凡重復者刪之之殘闕者補之又於揚岐下續白雲東至禹門別作一帙爲曹溪直下相承三十三代之錄蓋因曹溪中葉正脈寖微若寶藏東明諸祖語錄多散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若通去腐者節依源流編次而上承下接總代而目具在目前使後世宗支遍流窮源不假尋覓展卷可得也草創於丙申之冬至丁酉之秋凡閱三寒暑而成書付梓方得脫稿起自南嶽止於禹門命曰正宗語錄凡六十一卷二千一百餘葉七十萬餘言又經四載復入滇募資刻備遇逆境不忘驅之必歸寂門風表章宗祖之志各各助資助力兩閱寒暑方竣梓工不忘盛心悅自念閭劣無能裨益我宗大典尚冀以志更喜目山大師樂爲警校用免譌謬爰謹敘其顛末云

時戊申孟春

自序夫道本無言栗棘蓬可吞此話不顯道金剛圈可跳此語不可跳也昔者師深語此義故隸刻馬祖百丈黃檗臨語諸方識者稱爲四家宗要嗣後有藏此四家上冠南嶽下續二十餘人并收人總名古鄴宿語錄至今叢林猶得覩諸用賓承二師之力境月迭遷廢經鐫刻其中漏文之闕置字句之譌訛者正之魯魚大非二師手編面目安能詳加校訂凡重復者刪之之殘闕者補之又於揚岐下續白雲東至禹門別作一帙爲曹溪直下相承三十三代之錄蓋因曹溪中葉正脈寖微若寶藏東明諸祖語錄多散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若散佚湮沒或未廣流通悅爲此懼乃合其幾承無零落且便竝覽流通若古若今若通去腐者節依源流編次而上承下接總代而目具在目前使後世宗支遍流窮源不假尋覓展卷可得也草創於丙申之冬至丁酉之秋凡閱三寒暑而成書付梓方得脫稿起自南嶽止於禹門命曰正宗語錄凡六十一卷二千一百餘葉七十萬餘言又經四載復入滇募資刻備遇逆境不忘驅之必歸寂門風表章宗祖之志各各助資助力兩閱寒暑方竣梓工不忘盛心悅自念閭劣無能裨益我宗大典尚冀以志更喜目山大師樂爲警校用免譌謬爰謹敘其顛末云

時戊申孟春

錢塘陸圻序[編]竊聞釋氏之教不立文義秘指則提綱胡爲者也史家者流編以爲書法曰以爲序事而子雲亦云紀事者必提其要然則宗非史史非宗胡爲而提其綱哉乃予則以爲不然譬之爲書言言不盡意學者但當推其不盡而有以不得謂書與言之遂可廢也若執以爲繁冊曲說徒

碎大道而與荒經蹠右者等則是愍度道人可以立所無記之李也乃子所立
心無之義而黃侮瑒療可以隋尊宿而顯揚化世之烈不
交呆翁和尚得法於南嶼答傳有刻祖提綱一書連類比物按部考班蓋秩然
輯有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下
可亂者緣於禪之吏矣乃予以
閒咎機緣於是乎備禪有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下
是乎全而其所直指者即從同同君臣道合嘗以多岐惑提
也且臨濟之賓主愚然曹洞之君臣道合何處不
其綱而必訶和尚之創與耶而馳得書以實其虛緣是在
頤凝影而馳得書以實其虛緣是在
剛無所住則必有剛然以解者而我轉法華何必四祖雙
更讀法華哉康熙丙午十月既拈華少室壬黃安心雖曰
解義三而藏言說即於無綱要中而有綱目張用兵止兵既於無言
說中而藏言說即於無綱要中而有綱目張用兵止兵既於無言
指峰山東吳沙門戒顯序蠡山杜撰出楔用兵止兵既於無言
傳不立文字而以楔出楔用兵止兵既於無言
耳貪者流膠續陳說謂既倘向同魔說有綱易要故曰依經言
言又云既號宗門貼來便是豈向上衆流截斷惡藉文奈何
議字爲聚恨捷徑由是邪正不分朱紫混且援嘗發藉文奈何
乖爭鳴言不涉典章事迹不合軌則街談俚語信涌

菩提達磨西來單傳心印見性成佛不立文字而直指人心無之義而黃檗禪師有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下
菩提達磨西來單傳心印見性成佛不立文字而直指人心無之義而黃檗禪師有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下
菩提達磨西來單傳心印見性成佛不立文字而直指人心無之義而黃檗禪師有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下
菩提達磨西來單傳心印見性成佛不立文字而直指人心無之義而黃檗禪師有刻祖提綱則祖提綱因時化導於是乎備禪有五燈則南北各師濟下

宋亂道蜀曰學雪反肆譏詞而宗門事大變矣呆翁和尚與余同士且共事有年既而法嗣南澗旋從學宰能通究復爲探據本流市叢林使學者備考明訂集曰宗門佛祖雙傳之機緣拈頌禪燈諸錄繼席道行四載痛念法門江河日潰砥柱無門析類輯也其拈古集曰宗門統要又見續集聯珠亦門古今採集者闕如每勉狹道溥聞見陋劣祖壁聊提綱語錄比類以悅人微言奈何不綱要之道也依經言
慧命攸關端在說法乃衰集列祖法語分門析類佛祖從題曰從部帙自上堂小參示衆普說以至隨機拈示各有部帙自上堂小參示衆普說以至隨機拈示各有
成部帙自上堂小參示衆普說以至隨機拈示各有
清規綱舉目張各有部從題曰從部帙自上堂小參示衆普說以至隨機拈示各有
科條其見諸行事者千端萬緒一準大智老祖百丈清規綱舉目張各有部從題曰從部帙自上堂小參示衆普說以至隨機拈示各有
亂如亞夫細柳之陣紀律精進猶及見古德說法大全厥功匪壁一變俾來學晚進得胸襟出神入化如光無入子儀軍
纍如亞夫細柳之陣紀律精進猶及見古德說法大全厥功匪壁一變俾來學晚進得胸襟出神入化如光無入子儀軍
纍如亞夫細柳之陣紀律精進猶及見古德說法大全厥功匪壁一變俾來學晚進得胸襟出神入化如光無入子儀軍
纍如亞夫細柳之陣紀律精進猶及見古德說法大全厥功匪壁一變俾來學晚進得胸襟出神入化如光無入子儀軍
纍如亞夫細柳之陣紀律精進猶及見古德說法大全厥功匪壁一變俾來學晚進得胸襟出神入化如光無入子儀軍

七

量罪過也百序宗門列祖之機緣拈頌禪燈諸錄繼席道行四載痛念法門江河日潰砥柱無門析類輯也其拈古集曰宗門統要又見續集聯珠亦門古今採集者闕如每勉狹道溥聞見陋劣祖壁聊提綱語錄比類以悅人微言奈何不綱要之道也依經言
量罪過也百序宗門列祖之機緣拈頌禪燈諸錄繼席道行四載痛念法門江河日潰砥柱無門析類輯也其拈古集曰宗門統要又見續集聯珠亦門古今採集者闕如每勉狹道溥聞見陋劣祖壁聊提綱語錄比類以悅人微言奈何不綱要之道也依經言
量罪過也百序宗門列祖之機緣拈頌禪燈諸錄繼席道行四載痛念法門江河日潰砥柱無門析類輯也其拈古集曰宗門統要又見續集聯珠亦門古今採集者闕如每勉狹道溥聞見陋劣祖壁聊提綱語錄比類以悅人微言奈何不綱要之道也依經言
量罪過也百序宗門列祖之機緣拈頌禪燈諸錄繼席道行四載痛念法門江河日潰砥柱無門析類輯也其拈古集曰宗門統要又見續集聯珠亦門古今採集者闕如每勉狹道溥聞見陋劣祖壁聊提綱語錄比類以悅人微言奈何不綱要之道也依經言

量罪過而列祖亦不言

理安寺志卷之七　八

門下莫不家發豐城之劍人壞則斗之光仙臨之
既翀而明之然呆翁和尚與余同士且共事有年前
益不勝拖腕焉既而南北各師濟下兒孫和尚久出此
世名藍爲東南剛子所皈一日竟拂衣去抱特立之
志走天下名山川廣搜博採二十年來而列祖提綱
始發出是綱要末經提揭而條理依舊參商子所
載自粵北歸首抵金陵過我攝山燒燈道故發出是綱要末經提揭而條理依舊參商子所
載自粵北歸首抵金陵過我攝山燒燈道故發出是綱要末經提揭而條理依舊參商子所
載自粵北歸首抵金陵過我攝山燒燈道故發出是綱要末經提揭而條理依舊參商子所
載自粵北歸首抵金陵過我攝山燒燈道故發出是綱要末經提揭而條理依舊參商子所
書命爲弁首快意之餘禁香載載奔讀如登百丈堂見聲
書命爲弁首快意之餘禁香載載奔讀如登百丈堂見聲
書命爲弁首快意之餘禁香載載奔讀如登百丈堂見聲
書命爲弁首快意之餘禁香載載奔讀如登百丈堂見聲
鐘伐鼓千五百人齊踴躍載奔載拜也至於法言
鐘伐鼓千五百人齊踴躍載奔載拜也至於法言
鐘伐鼓千五百人齊踴躍載奔載拜也至於法言
鐘伐鼓千五百人齊踴躍載奔載拜也至於法言
之不多一字集者之分明四百餘人如出一人四十餘卷妙
之不多一字集者之分明四百餘人如出一人四十餘卷妙
之不多一字集者之分明四百餘人如出一人四十餘卷妙
之不多一字集者之分明四百餘人如出一人四十餘卷妙
悟文言末規則笑爲設若令鎔古今矣或云禪貫
悟文言末規則笑爲設若令鎔古今矣或云禪貫
悟文言末規則笑爲設若令鎔古今矣或云禪貫
悟文言末規則笑爲設若令鎔古今矣或云禪貫
不之超卓眼目之心力眞鎔人如出一人四十餘卷妙
不之超卓眼目之心力眞鎔人如出一人四十餘卷妙
不之超卓眼目之心力眞鎔人如出一人四十餘卷妙
不之超卓眼目之心力眞鎔人如出一人四十餘卷妙
陣圖安有到瀘關云見天了外制梵將何所瞻依何所閱
陣圖安有到瀘關云見天了外制梵將何所瞻依何所閱
陣圖安有到瀘關云見天了外制梵將何所瞻依何所閱
陣圖安有到瀘關云見天了外制梵將何所瞻依何所閱
書也三百餘種三千餘則合上下古今人天眼目
書也三百餘種三千餘則合上下古今人天眼目
書也三百餘種三千餘則合上下古今人天眼目
書也三百餘種三千餘則合上下古今人天眼目
裹見食紙錢灰裏坐臥舍花雨梵粟之世尊降天座寶藏之妙卷
裹見食紙錢灰裏坐臥舍花雨梵粟之世尊降天座寶藏之妙卷
裹見食紙錢灰裏坐臥舍花雨梵粟之世尊降天座寶藏之妙卷
裹見食紙錢灰裏坐臥舍花雨梵粟之世尊降天座寶藏之妙卷
重向四十九年百萬人天將何所聞依何所聞
重向四十九年百萬人天將何所聞依何所聞
重向四十九年百萬人天將何所聞依何所聞
重向四十九年百萬人天將何所聞依何所聞
悟即抑恩沛公之馬上終歸制度鵬舉之野戰還習
悟即抑恩沛公之馬上終歸制度鵬舉之野戰還習
悟即抑恩沛公之馬上終歸制度鵬舉之野戰還習
悟即抑恩沛公之馬上終歸制度鵬舉之野戰還習
目擊道存皆和尚之血心片片赤手提持倘或永俱在
目擊道存皆和尚之血心片片赤手提持倘或永俱在
目擊道存皆和尚之血心片片赤手提持倘或永俱在
目擊道存皆和尚之血心片片赤手提持倘或永俱在
佛句播弄篇章帶累呆和尚沒量罪過而列祖亦不言

太尊閻公捷宇保昌邑侯李公集公及王公雙壽李公茂先張公偏蔣公聖至等解橐捐資翕然樂助
栝創既成謹書緣起於右
康熙五年十二月成道日

梅谷禪師語錄入卷

宋之繩序呆翁和尚濟下宗王錐劉後學語語血痕
凡有心眼者莫不嚮往而頫誠之客冬飛錫浙瞽止東林去散廬僅數百武而予適思風摧不克一扣
洪鐘因緣間阻可勝太息臨濟正宗傳至慶曆危乎吾鄉幻師老和尚唱道禹門光九鼎懸於一絲實得吾
明竺薄千日當空門下象龍星分棋布其鼎峙海內今上首推天童磬山兩宗特盛師磬山嫡孫南澗眞子
者推天童磬山兩宗特盛師磬山嫡孫南澗眞子今公長老持師平日提唱見示病餘暨讀如明月走盤不足喻其活發如
上佛祖明心見性不可以名相求安有文字中見性鑒序從
金剛圈不足喻其難透如吹毛出匣不足喻其鋒銳吞
棘蓬不足喻其所止云南北尊宿之門故菴依於曰子深敢謂予
信乎臨濟眞正血脈與諸方自別如皐范端序從
機鋒湊合亦在忘言得力之後豈一味寂照便可了斷

當七佛二十八祖悟道有機緣傳燈有錄文字亦方
便法門也古今衣鉢相承必心印證而授受始爲
正派先後開堂南澗龍光蔣山諸勝皆具獅子奮迅
有據然則支那撰述其曷可已乎呆翁禪師嗣磬山
付劑以廣流傳凡出一法門此編序源委大依序握
不二法門大依序握
前所著法語如舌上蓮花庭前柏子不足殫其義蘊
末遑師遂圖寂其明心見性普示學人者歷歷目
剎末遑師遂圖寂其明心見性普示學人者歷歷目
因國舅佟公達於朝允建利延師適駕東巡一
者乎時余歷任版曹公事暇竊探門外不勝歎服一
錫京師九皐一鳴流聞天野非吾學之云聲色不大飛
說法如雲雷頓動六字閉關雁皐歷有年所甲子
法如雲雷頓動六字閉關雁皐歷有年所甲子
正派先後開堂南澗龍光蔣山諸勝皆具獅子奮迅
有據然則支那撰述其曷可已乎呆翁禪師嗣磬山
付劑以廣流傳凡出一法門此編序源委大依序握
不二法門大依序握
前所著法語如舌上蓮花庭前柏子不足殫其義蘊
末遑師遂圖寂其明心見性普示學人者歷歷目
剎末遑師遂圖寂其明心見性普示學人者歷歷目
因國舅佟公達於朝允建利延師適駕東巡一
者乎時余歷任版曹公事暇竊探門外不勝歎服一
錫京師九皐一鳴流聞天野非吾學之云聲色不大飛
說法如雲雷頓動六字閉關雁皐歷有年所甲子
眼也　釋大依序握
天花之藻者自不能不神也趨首我梅翁呆和尚也和尚母
濟洞所欽式今不能不神也趨首我梅翁呆和尚也和尚母
吳門人於丙辰年月日時郡人見白光燭天和尚母
夫人夢梅而和尚生月日時郡人見白光燭天和尚母
閒者異之稍長業儒日此無與生死也因閱大慧禪師講錄有省遂棄家受業於中峰嘗雪法師講錄有省遂棄家受業於中峰嘗雪法師講錄有省遂棄家受業於中峰嘗雪法

顯正說一卷

濟水洸禪師著

天笠珍禪師序　法道下衰莫甚於今諸方闔諍堅固疑誤正統難以枚舉不有具大眼目痛傷佛祖慧命者聿起而輔正之則後學從冥吾盡之不辰忝厠法門自五領祖席以來將三十四代並聯南嶽一而已至於諸方撿點出製作千餘言文簡意深水法兄於花塢撿方是非非是問不願見聞乙卯秋訪濟水理直氣順句句摧訛顯正符公出釋誤種種不一而足今舉其大誤之

上承迦葉一六十三世之元孫指曹溪三十一葉之眞孫可云六十四世豈得自稱為元祖乎稱元祖也又謬指眞祖為孫故曰下繼既指大鑒為眞孫何不竟稱下繼祖道信為三十一葉五祖為子嗣六言下符公何不先為剗去而出釋誤人可也今而後吾知符公通身吾劍得徧地筆刀不失之也余

顯正說一卷

濟水洸禪師著

序夫立言垂世非智通今古識鑒物表理事融會而不惑者莫能為之觀古之著述義高旨物詞意俱暢者指不勝屈鐔津集雜毒海卷雖後之窺名嘵世言行乖舛而妄自評議無所忌憚乃有學乖先哲道非契悟之士代不一慧之多人之慧眼無凡聖之殊解濫正邪之辨屈大聖於世賢之下排祖語於世諺之間罵同異縛之流喪金鍮於頑礫之中棄有從已溯至迦葉自稱為元祖乎稱元祖也又謬指眞祖為三十一葉五祖為子嗣六祖為孫故曰下繼既指大鑒為眞孫何不竟稱下繼祖道信為三十一葉四祖為子嗣大醫三葉而又先稱四祖五祖為元祖無聞從曹溪豈不自繼

回生訣一卷正訛錄一卷傳戒儀範二卷

濟水禪師著

回生訣自序　我宗無語句亦無實法與人若有一法與人生解也其有毒不消今之所以有言者何也其有毒樹之根株枯朽雖長柄斧亦無所施好心參學者迷失良導金鍮罔辨佳果謂鎮頭迦果身壞命終而莫之覺也故發側隱心出此回生訣以辨二果之損益令人慎其所向庶不為醫諸

濟水禪師語錄一卷

楊鼐序　禪之為道也以寂為宗以空為旨不著文字不從人得所能詮者猶隔一塵所證者非有他

仁和

我佛如來拈花微笑盡大藏教乘正宗無非為此一大事因緣而發也世之甫髮未拈起時心性為何物自覺而覺之聖僧不能點頭而古尚欲使之振如古之善知識者向瞿曇未拈花時逼真一段光明豈是而今彩繪無根之比耶

色相不立文字拈花微笑盡大藏教乘正宗無非為此一大事因緣而發也世之甫髮未拈起時心性為何物自覺而覺之聖僧不能點頭而古尚欲使之振如古之善知識者向瞿曇未拈花時逼真一段光明豈是而今彩繪無根之比耶

回生訣一卷傳戒儀範二卷

入冥何時而得睹天日之明也余嘗於道少有一隙之明閱古今方冊見有與佛祖見處離者少有一隙之明自甘就其已然之詞折而決之非敢少有異於是非之域也幸諸明眼法錄者原以知靈山一會猶未散也

曉庵昱禪師語錄三卷

天笠禪師序　黃面老子七處九會不揩起一花獨金色頭陀冷地觀破別後四七二三東西密付馬駒踏殺天下傳至我南澗先師為臨濟正宗三十四代法兄分座世嗣雲浦惟曉地法名藍座下象龍雲浦惟曉地法兄中長子乙未夏繼席澗南安居後事既分一

有說語錄三字存於胸次其語不必說也師況鍾鍾公案係自死套格式分門別類使祖師元旨徒成文爲未法之通病乎天笠和尚久入南澗堂奧機用超脫情量爲出格道人者吳楚單丁有年嗣後悉主祖利電掣風馳有軼羣之作無元字腳存於胸次所謂動乎自然而發乎不得已者歟世有知機之鋒言句如國家兵器不得已用之者掃蕩幾動窺是錄之旨乎

師序　晟住山久矣一關獨扃百念俱忘惟先師門下溼天末聞有念其灰飛湮滅而不能已繼之以淚淚之所不及者其在斯乎

門人超格序　先師笠錄共若干冊文成此五者故曰不得已我宗門於幽深者淺示之意約者詳示之辭約者剖示之微者顯示之數博者簡示之又豈得乎師翁四主南澗越叔迫之遺餘力師翁示寂後卽入南山誓不復出先聖人以文其陋不得已也幽深謂元理微謂妙數博謂色辭約謂理微者顯示之數博者簡示之又豈得乎師翁四主南澗越叔迫之遺餘力師翁示寂後卽入南山誓不復出先聖人以文其陋不得已也

門人照慧以結集之事命何敢固辭謹輯檢校編爲十四卷卷首有序末附格所述行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊冰庵張孝廉曉庵和尚二序末附格所述行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊冰庵張孝廉曉庵和尚二序末附格所述行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊

乙亥佛誕日結集告竣敬述始末弁其緣起云

獨超方禪師語錄一卷淨土格言一卷

宗憲皇帝御製語錄序原夫道妨鷹山法開鹿野伽林書貝義學於是乎興漢人乘傳於新頭由魏迄梁妙諸來傳於震旦自海州而周及括花禪宗爲之發顓然而自周及世網之流迷者概認別支緣當因之而轉盛闍維師者不得多是雜毒入心之語也是故後之學者凡遇衲師頌德偈頌佛事等語手錄成帙亦只雜毒海中之一旨爾其所謂叅禪不得多是雜毒入心之語也是故後之學者凡遇衲師頌德偈頌佛事等語手錄成帙亦只雜毒海中之一旨爾其所錄行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊

再四方勉强繼席一言半句往來禪客寶之爲璧然背不存槁葬於殘紙遺灰中僅成一帙余喜之不勝因命付梓俾後之末見末聞者傳知我法叔老人之不得已也康熙己亥夏五月

宗鑑法林七十二卷

迦陵禪師編

雜毒海八卷

迦陵禪師增集明初龍山仲猷師所錄偈頌

怨中愠禪師序普妙喜老祖居洋嶼菴凡有所叫說偈侍宏首座者皆錄之而名之曰雜毒海蓋取老祖所謂叅禪不得多是雜毒入心之語也是故後之學者凡遇衲師頌德偈頌佛事等語手錄成帙亦只雜毒海中之一旨爾其所錄行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊

其趣叅禪不得多是雜毒入心之語也是故後之學者凡遇衲師頌德偈頌佛事等語手錄成帙亦只雜毒海中之一旨爾其所錄行狀及毛氏跋語一篇師諱智格承元師之後嗣法十二會已刻末刻錄共若干冊

語以不著爲尚譬如螞蝗人飲之則死曹瞞飲之則是編之行於禪師序門下置傳空谷雖有慨然者不境或語言提唱欲使聚者取捨何如耳然武十餘年梅谷雖不發故馬師

迦陵禪師語要一卷指要一卷

調梅鼎禪師語錄二十卷

和碩莊親王序維摩經曰乃至有無文字語言是眞入不二法門循是以思敬以象外之說暢以無生之論者皆兆乎而吾知其不然也謂梅著有語錄若干卷闡禪宗之蓬秀居然闡響於傳燈已其生平梗概子曾銘其塔而旨抒性地之靈機六葉既敷千花競敍及之往復斯編不禁三致意焉夫佛法廣大瓦礫未易俱棄使非謂御以一心遊於入遑能盡汰荊棘正路徒逞元辯之言撤藩籬與不廣涉於饒舌耶若夫迴根機而演教逐權實以敷文內以證其淵修外以迪夫學侶升堂問荅暨拂機鋒東道西道鄙鄭溪南之風動心動也直語言爲足多哉白心白也而以無文字而望九牛資爲禪乘白序

一註一耶呼一不覺歎喜讚歸實際豈得數空空而疑其鏡象未離文句以佛心中化他之法度入他心是則一默一言皆爲功將欲悟無必資於有抑聞之運轉無有窮期有爲無爲之間哉

春臺後錄序余癡愚特甚嘗在山長老一旦謂梅大士不以爲卑之余口誦必維妄爲擬議其始於修已乃出於善世終於普度而抱一於知止者乎徇歐休戚佛國土羞見諸公

南中歷一十五載今雍正六年戊申春復承旨由南澗起視柏林之篆寺爲磬山家祖庭京師齋首利然奉　勅開堂於寺者實自公始知遇之隆因緣之細門之時見先磬山老人諸錄賞而厚簡而嚴最近古茲與公是錄也尤喜頗有祖風深得演唱之道爲公遂成文質禪師序已酉秋予叨隨機用痛快語句清穩絕非凡響可同日語者因盡披閱公和尚特函書附其語錄若干卷來乞序言得盡佛模調公不有遠過於大顯者因援筆敘其大概以遺意也　心恒滿三千餘指提示不倦蓋感望爲京師第一法席一時然而出世領衆垂廿載來住持鉅細門之法席衆家自得其謹嚴之家風接納清操忍力守約安素大抵皆歸自說法柏林衆子檀赴如歸庭勝讌稱　勅開堂於寺者實自公始知遇之隆因緣之細門之京師齋首利然奉　南澗起視柏林之篆寺爲磬山家祖庭

況文公守潮時見海外無一人可語因與大顯盤恒何物矣調公誠哉不愧爲之兒孫不同道何分爲錄公心見性當至今長住化城夢想極樂國土羞見諸公

問序於余然余儒也禪師也儒釋也何異數首扳公主陽羨之磬山次武林之眷注南珊遂法門昆季皆早破了也奚待余言

中此佛法濫觴之際若非調公一出迴狂闡於知佛法爲之後先茫宇宙不休茲所謂

祖席高懸祖印提唱宗風斬釘截鐵直指人心見性成佛正謂石磬一喝聲振天下於臨濟何多讓焉當

經語錄之說是始此乎自斷溪分傳清源南臨而後五宗並起各相授受片香致念用表法源然臨濟二

十九傳至笑巖寶傳龍池傳磬山傳南珊問傳柏林格傳師乃臨濟三十四世也今主磬山問

佛日義禪師著板存瑪瑙寺

同德序曰星炳耀雲漢昭回天之文也山林秀蔚川澤清瀦地之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也蔑飛魚躍道察上下無之而非文故見道者曰擊一道存一有所觸發之爲言或有韻之文無韻之文一道也蔑陸放翁之文章草本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有云文章本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有人爲是知天地自然之文惜妙悟者發之如折旃檀片片皆香禪門之參悟何獨不然面壁功成拈花微笑不必語言文字者初非執筆學爲而無非語言文字也其見諸語下卓錫西湖聲名文字之場山川風月之間聞見遊都會歷遊佛日禪師歷至信筆而成其詩文皆作語錄觀可也佛日之奧旨頌親謁禪壇見色色空空詩文皆見道更何能契探宗旨聊據所見而聆棒喝也風塵俗吏安得見之哉

敘諸簡端云爾

百序文字者文其言宣道而化物者也余固無道之可宣抑又何言之可文哉然亦間

法道種舍此復其誰與歸余嘗披閱楞伽矣其超忽虛則神其飄洒處則仙其無奇特處則佛于古大傳于古至文其何以加焉今捧讀自敘本末逢萬杉拈竹篦子應機而解脫無窒礙不覺令人恍然如登鷲嶺訪不已畢竟將百二十斤壻子一時放下不覺令人悠然如覩著衣持鉢數座於舍衛城噫神耶仙耶佛耶余固莫得而名言之返而問之自敘者而亦不得不即事物此心湛然如如不動所謂知止也易曰憧憧往來朋從爾思蓋爲不知者而發惜其見滅於東而生於西中無所主也中有主則止止則內外兩忘昔師行道處天香桂子落紛紛正如是大機大用擊石火閃電光如擊蹉句合縫磨棱未免究竟失宗爲從上所詞亡若是無法可說若有法須是無法可說法須是法說之謂也蔑飛魚躍道察上下無之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地之文也山林秀蔚川澤清瀦地之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也蔑飛魚躍道察上下無之而非文故見道者曰擊一道存一有所觸發之爲言或有韻之文無韻之文一道也蔑陸放翁之文章草本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有云文章本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有人爲是知天地自然之文惜妙悟者發之如折旃檀片片皆香禪門之參悟何獨不然面壁功成拈花微笑不必語言文字者初非執筆學爲而無非語言文字也其見諸語下卓錫西湖聲名文字之場山川風月之間聞見遊都會歷遊佛日禪師歷至信筆而成其詩文皆作語錄觀可也佛日之奧旨頌親謁禪壇見色色空空詩文皆見道更何能契探宗旨聊據所見而聆棒喝也風塵俗吏安得見之哉

敘諸簡端云爾

百序文字者文其言宣道而化物者也余固無道之可宣抑又何言之可文哉然亦間

佛日義禪師語錄八卷

板存瑪瑙寺

自序余語荒拙無似去臧眉白長老千頃不甚遠嘗持乞敘於法門爲當代摧者咸橫點首姑自敘焉或嘗

曰洵如是則已之猶爲愈矣余曰余有所不得已也昔我先師越老人主斯硎南末嘗不以法道是寄而求人求於上者不可得乃求其次而亦不可得乃求其次之又次乃始得余以白拂一枝授焉則是我乃余先師嘗訶余執亦余之法說之謂也蔑飛魚躍道察上下無之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地之文也山林秀蔚川澤清瀦地之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也蔑飛魚躍道察上下無之而非文故見道者曰擊一道存一有所觸發之爲言或有韻之文無韻之文一道也蔑陸放翁之文章草本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有云文章本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有人爲是知天地自然之文惜妙悟者發之如折旃檀片片皆香禪門之參悟何獨不然面壁功成拈花微笑不必語言文字者初非執筆學爲而無非語言文字也其見諸語下卓錫西湖聲名文字之場山川風月之間聞見遊都會歷遊佛日禪師歷至信筆而成其詩文皆作語錄觀可也佛日之奧旨頌親謁禪壇見色色空空詩文皆見道更何能契探宗旨聊據所見而聆棒喝也風塵俗吏安得見之哉

敘諸簡端云爾

百序文字者文其言宣道而化物者也余固無道之可宣抑又何言之可文哉然亦間

佛日義禪師語錄八卷

板存瑪瑙寺

自序余語荒拙無似去臧眉白長老千頃不甚遠嘗持乞敘於法門爲當代摧者咸橫點首姑自敘焉或嘗

曰洵如是則已之猶爲愈矣余曰余有所不得已也昔我先師越老人主斯硎南末嘗不以法道是寄而求人求於上者不可得乃求其次而亦不可得乃求其次之又次乃始得余以白拂一枝授焉則是我乃余先師嘗訶余執亦余之法說之謂也蔑飛魚躍道察上下無之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地之文也山林秀蔚川澤清瀦地之文也凡耳遇之而成聲目遇之而成色皆天地間自然之文也蔑飛魚躍道察上下無之而非文故見道者曰擊一道存一有所觸發之爲言或有韻之文無韻之文一道也蔑陸放翁之文章草本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有云文章本天成妙手偶得之粹然無疵環豈復有人爲是知天地自然之文惜妙悟者發之如折旃檀片片皆香禪門之參悟何獨不然面壁功成拈花微笑不必語言文字者初非執筆學爲而無非語言文字也其見諸語下卓錫西湖聲名文字之場山川風月之間聞見遊都會歷遊佛日禪師歷至信筆而成其詩文皆作語錄觀可也佛日之奧旨頌親謁禪壇見色色空空詩文皆見道更何能契探宗旨聊據所見而聆棒喝也風塵俗吏安得見之哉

敘諸簡端云爾

百序文字者文其言宣道而化物者也余固無道之可宣抑又何言之可文哉然亦間

雲居與理安祖山二處語也雖荒拙無似然不敢
泯寧攘竊於先賢自盡其分所已如秋蟲之語亭皐
不冀續於春鶯塞雁之唳遠天不借聲於海鶴寒猿
之噪疎樹不雜響於焦梧所謂白鳴其鳴自鳴其聲
自語其語亦求其知我於不得已也

武林理安寺志卷之七終

藝文

錢唐擅山水之勝而理安寺當西南諸峰之隩九溪
十八澗在焉清泉環砌白雲作籓香界高開隔越塵
境其清邃秀絕之概可以導幽情而舒風雅斯亦奇
矣然溯中明而上屢遭壞劫法宇摧殘四方游屐罕
至啄啄無聞萬歷中得契靈大師駐錫其時吳方伯
用先暨鄉耆布金鼎成叢剎而賢士大夫若馮太史
輩移檝來游風流宏獎益滄社既作而吟咏之富號
稱極盛我　朝以來天下安平法輪宏轉好奇愛博
之士以其餘閒探林壑之邃美啟幽鍵於慈燈郎事
裁詩選徒紀勝日以寖多裒然成袠爰是類而集之
俾積玉相鮮牟珠無憾云爾志藝文

詩

贈佛石大師　　黃　暉　幅軒

縛茆方半壁便不過溪行行苦禪增價詩工道掩名法嚴
諸弟好緣僧一身輕甕食垂寒髮高峰擬再生

不出屢經年無齋自坦然高名傳口耳虛氣徧山川善說眞禪不賣禪近來宗教客師與實大淵

竿頭重進步拠笠上孤峰閣小神通大心空法界容拂端
呈了義筆底露機鋒曼坐那伽定涼風送暮鐘
潛社　秀水　馮夢禎具區

寒隨早梅放春氣動林泉到此人青眼相期社白蓮清音
弗屋下明月竹窗前濶意息心在都忘俗慮萃
得與遠公近無將陶謝分去喧聊避世習苦自逃羣曲澗
移時汲深松靜夜閒空山門不閉遊度九溪雲
同寶淮南黃貞父訪理安方丈　仁和吳用先本如

收印出城郭行行人白雲泉聲遊竹響鳥語隔松聞曲磵
迴峰合空門野徑分平生蕭散意獨喜對僧羣
招尋豈憚遠九轉聽溪流徑僻風烟靜山深林木幽青蓮
覓淨侶白社愜良遊無限登臨興斜陽不可留
無錫　鄒廸光愚谷

行密人難識曹溪具一燈傳應門曾戒虎報曉聽啼鵑槁木
生猶死方牀坐不眠誰知丈室內法界有三千
紅塵曾不遠太古若爲鄰面目非凡品鬚眉亦衆人結茆
藏寶峽剗石奉金身小坐維摩榻嚴花滿葛巾
九折溪流激石根芙蓉疊嶂擁禪門六時常許猿聲報一
室惟留虎跡存咒得山祇來侍食要將林鬼爲司閽烟霞
口角菩提相似爾何慚兩足尊
廢寺荒蕪已百年師今結屋更安禪林如支遁堪棲鶴社
似廬山喜種蓮巖畔伐薪常易米石邊接竹每供泉詩成
盡是雪霞色不數清江與皎然
次百穀韻　仁和黃汝亨貞父

短日優游亦小年不須雜髮竟安禪澄澄水白杯停雪片
片峰青座擁蓮僧自開山同慧理客來漱石號寒泉陶公
莫作攢眉態且飫名茶已霍然
錢塘吳之鯨德公

十八澗名古君今第幾重屋欺三尺雪門抱萬尋峰抽筍
去去探幽侶前頭第幾峰鳥飛深澗影鹿臥淫苔蹤梵律
防羣鹿懸松鬬老龍名山終自戀有累尚周顒
山中漏經聲夜半鐘往來原不少流水共高松
到此開心地應消歲月長匡牀流作枕阿閣石爲梁魚泛
櫺花赤茶分豆子香不須談妙義白坐到羲皇
仁和　胡脩嘉休復
堪埋跡山情足養和機鋒無可犯妙悟得禪那
俞安期羨長

經春猶在定芳草沒柴扉蓮漏聽無睡松花服不飢酬僧
伸一指伏虎授三皈揮麈生風雨白雲凝翠微

華亭 陳繼儒眉公

山中樵子不識路世上俗人誰識名何當老我松巔閣燒
朮燕黎過此生

戴 澳斐君

龍象何年別重尋識翠微蘚深埋石骨藤陷長松園雲賞
香分乳巖窗翠滴衣忽醒塵海夢相對澹忘歸
冬日寄懷佛石大師再訂見訪之約
澗邊紅樹半應殘寒色猶多在理安入定不知瓶水凍放

參初見石霜乾都忘刻上杯堪渡只把湖南山自看居士
僥能營十笏莫愁無地可盤桓

師過訪雪竇言返故山詩以送之

吾師不行腳爲雪到寒巖磴受孤藤印蘇開千歲緘聽詩
龍欲醒味法虎猶饞又向湖南路青天颺布帆
石公心印定誰傳親到龍潭已十年領取階前沒腰雪不
從人覓口頭禪

湖南山裏最高峰三十年懸佛石宗不向諸方浪行腳長
持瓶拂侍雲松
吸盡湖雲興未窮笑他簫鼓逐時工孤山鶴去人何處聖

溪頭手共蕭然黃葉青山又隔年袖裏花香猶帶雨門
前樹已欲參天每看簷鳥窺中食慣聽江猿啼夜眠將整
舊基開白社不知誰施鶴林錢

嘉定 李流芳 長蘅

草深沙徑樵夫引苔厚石橋麋鹿行坐久忽聞松籟響此
心已敵鏡池清

宜興 周廷儒 把齋

湖山此地獨奇幽曲澗千林合屋一寺收風分
香供石龕模我亦塵情斷倘然竟日留

蔣如奇 整伯

空山隱靈蹟杖策破蒼烟削壁臨秋澗圜峰束遠天竹看
偕眼碧泉味道心玄轉向孤雲坐蕭然箸笠懸

王宇永啟

披榛十里總崎嶇遠隔高峰與聖湖蔥蒨夾溪通小徑
栖當路竄封狐雪中掘筍堪留客雨後采茶嘗聚徒不用
閉關方入定一潭寒水月明孤

張元芳完樸

乘興尋幽澗谿廻二九重碧雲浮片石蒼雪落羣峰入定
能馴象安禪好制龍苦茗何厭少相對自頫顒

李之椿大生

滿園獨悟自當年一徑深深曲澗邊松響不曾妨入定泉
香偏自近黍禪九峰影逐天花落斗室光從心果圓法覓
眞詮應許我白雲幽處是諸天

山陰祁承㸁爾光

渡澗竹爲鄰倚巖松是閣賓訪遠公來獨慚一宿覺

嘉興譚貞默孟恂

墟落忽已盡松風引石橋溪紆寒澗轉山捲翠陰招飛啄
餘飢鳥行歸伴暮樵此開棲大隱幽澗出詩瓢

古利荷山水荒夷夙爲君誅茆驚麋虎補衲拾閑雲春澗
離頭急秋濤嶂外聞來譚白法香塵落清芬

江陰黃毓祺介子

生無食肉相野供乃可適感師嘉緣葵慚愧非上客

謝師贈木帳鉤

木櫼以爲鉤遺我伴幽獨於我定無嫌我形亦槁木

訪佛石禪師

禪關杳隔翠微深樵徑榛蕪不易尋殿壑生雲晴漠漠藤
蘿蔽日晝陰陰靈泉竹引通香積曲澗篁迷護寶林半榻
跏趺心便淨俗塵何事得相臨

安希范我素

壽佛石禪師

吾師臘樹開第幾手種長松鱗甲起悠悠眼底四清朝忽
忽耳中一流水憶昔遯跡南山岑不道俄成祇樹林半空
鐘磬江天曉幾箇茆齋寒日陰自是吾師具神力禪隱人
間人不識持鉢不到長者村疏經宵陞講師席以斯白晝
長掩關孤雲一片相與閑有時拄杖看山出自愛衲衣風
雨斑門前複澗生古寂那得過從有謝客愧我多年結白
蓮壽師此日供怪石

賦贈佛石大師

絕澗攀藤自結茆萬峰攢翠五雲爻孤猿獨伴僧啼月雙
鶴初鄰草織巢石乳瀉蓮浮淺沼殿屏列竹綻新苞遠公
莫道廬山寂枕上江聲逼樹梢

陳萬言居一

白社仍存古到門山寺肅然層臺依石足丈室出松顛檻俯
壑容靜窗收峰影連都忘語移日戒虎嘯巖前

題長松圖爲佛石大師壽　李　翥飛來

老人閉關謝塵事山色泉聲自朝暮試占僧臘誰與齊笑
指石邊雨松樹

呈佛石禪師　王國材

小結茆茨碧澗中自甘不與世相通鑿開瓊液呈天巧洗
出靈巖劃鬼工施食鳥來投掌慣聽經猿去嘯山空禪扉
寂寂深雲鎖俗駕何緣叩遠公

十八澗紀事　蔣全昌應長

湖山鍾靈而結斯澗細流春淙曲瀑夏沚懷彼伊人剔徹
冰鑑泠泠澗聲遠雜漁梵自愧勞塵泡影夢幻盤石橫溪
柴荊倚樹吾黨跨攀有濟勝具剝啄兔驚濯纓蛙怒大竹
臂閣修桐仰顧導泉歸廚酒落如注老佛寂岑拈花袒襟
懺我俗因古貌古心萬籟不生獨鳥囀林柿葉碧黑異窗
同陰厭苦人跡復欲巢深諸峰崔嵬月吐其缺鐘鳴鼓歇
何以空滅白雲冒枝宛若松雪照耀東山領此幽潔窈窕
迴廊與石顛頽下連松閣上達竹房禪榻洞啟中函異香
清夜無寐起舞月光厭明湖上烟水茫茫

別法雨大師歸自蘇隄桃花未殘　仁和翁汝進

空門友別尚咨嗟法雨泉香戀淪茶人語碧溪沿水樂鳥
啼青嶂隔烟霞湖山有意遲歸客風雨無權劍晚花若得
蘿茅疎結屋南屏鴈口作漁家

憶昔訪澗中故址沒荒草茅屋剛半間土壁風雨倒頹章
太守回師勉當學道强仕纔轉頭究竟苦不早倏忽三十
年堂閣煥然好師頓悟空空予法頗了了靈根逐日增世
諦一時捐接續佛慧命提挈仰酬寶願共棲白雲禪悅可
終老

高僧雲臥處工斧徧幽奇猿鳥迷蘿徑江山發藻思已眩
靈運賞還誦惠休詩不盡翹瞻意重來謁導師

贈佛禪師　白楹

氣靜秋雲白足閑雪襪明三江終有盡一榻了無生對我
淡玄水接言和太羨竹冠幸未徹永結石泉盟

同畹仲年兄奉訪法雨大師　徐天麟

一笠開山虎穴邊雨前雲水證前緣鴎朋作客過齋苑猿
老翻經到講筵絕壑懸燈明獨夜破巖聞磬出孤烟與君
訂取松巔約每倚峰頭住十年

處處尋齋乞食還半爲飛僧半偷閒客困日兩運行騎僧
自巢雲靜掩關竹色暗添新歲月峰巒猶識舊容顏十年
前度來遊者何事風塵鬢已斑

春日訪法雨師　錢標鼎孟玉

閒道來春澗巖花已半紅魚鳴鹿苑樹鐘送虎溪風晏坐
超塵累澄心悟法空葛巾我無定恨不日相從

次家君韻　楊文聰龍友

津梁深處杳難窮不盡雲烟笑畫工行腳每思逃物外尋
師只在此山中鷗忘杯影波光潔虎入牀頭物性通試問

六橋橋下水從來佛印有蘇公

雪中寄懷法雨大師　戴琳如友石

爲憶安禪處山園雪愈寒骨清支破衲髮長當蒲冠乞食
人歸未咖花鳥自盤別懷同索寞轉眼又冬殘

奉訪法雨大師　徐懋升

逃空大麓隱高名石坐三生面壁成骨似疎峰寒更瘦心
同止水冷愈清叢林久蔓殘碑沒卓錫重開古磬鳴貝葉
翻餘吟白雪澗泉飛落玉琤琤

赴澹社　仁和　卓爾昌仲昭

西谷歸雲色苔荷冷石牀高談輕世諦遠想到空王巢鵲

俗緣消未盡佛前來懺世間名

金壇王宇春季和

烟霞風骨瘦稜層一片禪心冷似冰舉動儼然圖畫裏芒鞋竹笠杖枯藤

本色住山眞衲老多年不肯露機鋒尋常笑語皆心法慚愧今時棒喝宗

泰和蕭士瑋伯玉

鳥道二三里蟻封十八旋巖際低落日樹杪挂流泉掃地焚香坐開窗聽雨眠閒來持小品怪石古松邊

庚午夏日禮法雨大師約十年後相從聊記歲月

理安寺志卷之八藝文 十三

雷起龍伯石

上士明心處深溪繞翠屏閉簾千葉界洗耳萬松聲除卻語言障知君夢覺情相將十年約石上話無生

訪佛石禪師

仇鐶聲之

高情期五嶽小隱得佳山古木成蹊徑危峰出澗環微吟時倚樹愛客不開關所性常空寂天際絕躋攀

蔣友筠豪淇

石壁懸崖夾道迴翠勻春雨破苔行溪迴山轉自林壑間

錯拾濤與水聲

活劫荊榛現聖因鬚眉無改本來身眞禪不著禪那相石

理安寺志卷之八藝文 十三

高風寄遠神

辛未暮春蔡法雨大師

閒說端棲四十年今來蔡卩鑑陽天青峰仄境三生熟碧澗飛泉一脉傳雲流石乳禪關寂月度松陰明語則自昔

訪法雨大師賦贈

崔世召間菴

宗風應不墜願將微息護眞詮

占斷烟林翠一圍湧泉巖畔老苔衣鳥窠雪擁松巢穩龍藏雲封樹縫微客倩磬聲通介紹佛憑石室逼鋒機雙跏趺處千山寂獨許寒猿叩短扉

理安寺志卷之八藝文 十三

池上鳴佳禽僧齋日幽寂高林曉露清紅葉無人摘春谷不生烟荒崗鴒騎石不應朝夕游良爲躋跛客

同爾廸立之白龍井至十八澗

吳廷簡以廸

徑凌飛鳥上躡翠越峰頭樹赤霞爭起湖明天並浮幻來三面錦染出萬山秋目到難給處心魂不可收

和廸翁韻

潘鼒諸爾廸

龍井居雲上分岐更上頭奇蹤想不到日落意俱浮盼筆

爲繪清光宛是秋雨山紅葉園滿袖未勝收

秋日訪法雨大師賦贈　唐世濟存慮

絕巘危崖客到稀避喧猶自鎖荆扉惟留雲氣籠丹嶂盡攬江光上翠微濤籟響交音叶奏紅黃葉互繡成圍幽人獨臥千峰頂贏得烟霞染衲衣

和前韻　海甯陳祖苞令威

十載勞勞策杖稀重來新搆見層扉禪關燈轉侵雲宇江色山開致閣微眉鬢拉看絲作伴冰霜偏喜綠成圍維摩太瘦應非病每得猶飡石上衣

久欽和尚未遂頂禮詩以奉約　蔣鉉長洲

理安寺志卷之八　藝文　十四

溪深澗曲水雲鄉今是東南選佛場客語未終林薄勝心期先入鳥猿行詩新忽洗荒山色行到能趺猛虎旁願得捨身隨作務供師掃地與燒香

訪佛石大師　周祚新又新

老衲不耐世結屋山之陽廻谿窈窈靜壑披泉泛空香清磬下飢鳥疲猿窺裏糧遠瀑入虛樓霏霏如練光到山小日月塵事可相忘

大隱眞無愧潛龍不近名江流黎實相清梵答泉聲草閣臨風迥虛堂受月深何時謝塵網長此學無生

奉贈法雨大師

亂山堆裏結精廬飛錫重開瓦礫餘三浙遠窮天際日一關常護夢中書看雲懶入羣英社臥石無煩長者車世外眞修誰得似登公長嘯德公居

幾年不到此松已長過廬拜佛增歡喜叅師問起居頓懷眞自好吾道復何如惟願同棲息悠然與世疎

題澗中邨贈　釋洪恩雪浪

澗環聯十八峰折九疑青巖瀨松垂兒瞿塘葉倒聽石蒲斜激水巖樹曲藏星若到楊梅熟何勞向幔亭

理安寺志卷之八　藝文　十五

吾門禪講集獨爾出于藍虎兕能住獅王座豈難矮松爲四壁苦菜當中飡末法澆漓日津梁賴可安

自從柴柏傳心印斷壑埋名三十秋逸辯絕超岑大虎孤標清比政黃牛室中把傘支寒雨崖下栽松過短樓出處機緣君悟得肯隨浮輩便昂頭

夏日過訪法雨大師　釋寬悅雁龕

何處埋名隱空山獨往尋石潭千澗落雲磬一峰深片雨涼衝夕疎藤夏結陰白扉幽不掩松月上孤岑

阿師五內淨纖埃松下柴門晝不開行盡九溪尋不見埋
名何必到天台

　　翁月下遊石梁卻贈

石梁瀑水挂飛龍師住橋西直下峰終日對橋觀不足月
明還聽上方鐘

　　都下寄懷始約結伴入山今負前約　釋如愚繼璞

憶昔金陵日同遊雪浪門機風禪士伏法雨世人尊我欠
千頭帳若等獨鼻徨蹉跎今已老心跡負前言

　　靈鷲寄贈

冷泉曾握手一別十餘春見地超前輩吟詩敵古人藏名
名更顯避客客偏親久欲攜笻杖相依過此生

　　夏日同癯鶴師訪佛大師　釋廣詢明宗

九溪曲曲水清流竹徑陰森冷似秋坐來不用祛炎暑自
有清風到石樓

　　山上青松萬樹多白雲片片出山阿師常入定經塵劫閒
　　佛師嗣紫伯祖翁因訪訂盟同居　釋元亮清亮

名更顯避客客偏親久藏名不可尋橋廻幽徑轉閣古柊陰五色
　　夏日同癯鶴師訪佛大師　釋廣詢明宗
九溪曲曲水清流竹徑陰森冷似秋坐來不用祛炎暑自
有清風到石樓
　　山上青松萬樹多白雲片片出山阿師常入定經塵劫閒
　　佛師嗣紫伯祖翁因訪訂盟同居　釋元亮清亮
　　奉訪佛石禪師　釋性悟六平
　　久別過訪佛石大師　釋通潤一雨

吾師道跡烟霞裏毒龍鬬虎都生喜有時長嘯最高峰月
下聲聞五千里識雨栽松松拂雲開池種蓮蓮照水訪客
過門無處尋童子不言單豎指
　　久別過訪佛石大師　釋通潤一雨
白下曾酬唱別經廿載過苦心師鬢鏁放意我蹉跎海內
馳名久山西日已多蒲龍可分坐相傍老烟蘿
　　奉訪佛石禪師　釋性悟六平
不出柴門三十載道風久已播天涯雪中入定鶯巢滕樹
下談經天雨花挂壁泉流清韻遠當窗竹長綠陰遮寂音
文字禪相敵海內除師有幾家
　　理安寺志卷之八　藝文　七
　　釋圓信雪嶠

空林尋大朗曲曲聽潺湲石澗藤穿壁山廚竹引泉鳥驚
孤策響雲靜一瓢懸揮塵松窗下香風滿法筵

釋正觀

山山臨曲澗曳杖聽鳴泉入谷疑無路穿崖別有天猿來
呈果熟鳥起帶松烟何處尋踪跡鐘聲到耳邊

釋如安

爲識此中靜重過訪石關危松坐幽寂小閣枕潺湲櫻熟
夏來樹花飛春去山時光頻過眼不易道人閒

釋受敎文心

訪佛石大師不遇

松枝已長二三尺茆屋新添四五間多被世人知隱處何
方更買沃洲山

寄懷理安和尙

釋道章雅修

廿年岑寂養幽容坐老蓮花澗上峰簷樹每窺禪定影江
城常聽講時鐘庵開別岫成孤隱路鑿危巖剩幾松遙望
白雲難盡處西山了了未曾封

釋道振嗣梅

懷理安師伯

紫菊秋霜楓葉紅峰頭一聚未從容每懷濟世人將老轉
覺他山夢正濃瓢洗晝含殘雪冷竈烟春爲嫩苔封昨朝
細讀傳來句誰送香杭帶月春

荆溪蔣金昌鹿長

喜簪庵禪師至

憶別禪扉又十年雨峰雲物九溪烟家園一洗荆南鉢客
路重浮雪水船櫻筍肥時花影瘦藤蘿缺處月輪圓談深
忽聽江湖涌活火風爐響夜泉

訪鹿長居士

釋通問

快論猶能勝昔年句香筆底走雲烟攬青直上城頭路靜
晚同攜郭外船掠盡一溪風色好豁開空界月輪圓山僧
自笑波瀾窄淪茗頻添落澗泉

仁和顧 圻山臣

南澗和尙病起招致用蔣鹿長韻卽事奉贈

山屋子進如船事經刀刃遊來戲響逐鼯貍話到圓日月
面門皆有佛沙彌薦得供淸泉

病後喜山臣居士至卽韻奉答

釋通問

住山豐儉過年年播弄晴霞曉嶂烟不受世情當面吐慣
攜湖海逆風船一番病骨安閒在三到荒林語笑圓莫怪
待君空索索得來新茗試新泉

入山看箸大師病次韻

金陵余五化周生

石鐫佛字想何年我與君來洗舊烟問道入山纔匝座超
方越澗不須船病窺關棙塵根破痛剳機鋒照用圓自是
至人藏妙處幾番殺活看龍泉

船居

錦段荷翻又一年湖光十里織秋烟人方病後清如鶴山在晴時活似船語話未闌思正遠月華生魄想初圓山居道者承余意趁曉新攜石上泉

休居謝衆是何年臥老西泠一水烟晝出好山秋夜雨占全湖面晚開船枯柴骨格生來懶活脫機關悟到圓得似道人安養法請看徹底不流泉

和箬大師湖舫見示　余五化

湖容山翠占多年又値荷香弄晚烟客去穿林輿似馬人來借渡屋爲船眼空紋水看成碧耳接秋聲聽自圓披拂玄風共酣嘯枕流猶喜澈清泉

和南澗和尚蓑痕湖舫　顧圩

風分麴院意當年花氣翻爲水際烟女隊不留高士盼宮中誰認相公船思來靜鷺聯拳立息至遊魚啖影圓此日波瀾原自大維師百藥洗紅泉

次韻呈箬大師兼索山臣道人和　余五化

生亡日月死亡年只此惺惺火裏烟莫笑醉翁醒後醉但看船子覆時船玄珠在澗千峰立玉鏡當臺萬古圓瞬目太空舒卷在豈從寤寐擬黃泉

答周生道兄　顧圩

厄厄求艾已三年祇候寒灰一綫烟句裏乞來梵筆硯頭持去照舟船函牛鼎在聊烹大比月規亡更製圓不似櫪中悲老驥數加鞭影決飛泉

湖舫呈箬大師乞法語兼和諸社兄　武林湯之章解台

土面灰頭不記年花無香豔火無烟棒頭不恪頻錐劄舟子何妨卻覆船映水霞紋千疊錦當空皓月一輪圓釣竿曾許乘鉤餌潤我枯魚玉澗泉

答稗台居士　釋通問

長夏渾如太古年論深無語對爐烟風光不異威音畔願力須乘般若船一種孤疑猶未決千岐差別豈能圓金鱗莫續鉤頭餌躍起清流古澗泉

喜周生稗台兩居士盟賦贈　釋通問

論交有道想當年眼見塵囂滿面烟指出鏡湖秋際月成刹海願深船雖潛山澤神猶王驥老風雲夢未圓今日病僧無一語證明曾許九溪泉

喜觀周生稗台兩兄盟　顧圩

艮如比玉貴豐年目擊荒城半井烟五百昧因誰證菩提千兵氣自沈船方思努力春秋盛適見同心水乳圓讀至古交珍重語令人清意在山泉

次韻贈周生盟兄兼呈箬大師　湯之章

鏡湖風日小爲年短棹輕分浪裏烟祖道自堪花作座玄談何必鵝如船雲開色相朝來現月托禪心夜靜圓此後得從文喜去一瓢還飲德山泉

次韻呈箬大師　徑山成運

玄風襲襲已經年何幸明湖接瑞烟碧水涌蓮呈法座青山引石禮樓船龐翁得意機因徹覺老婆心願未圓跋髓每思求出蹩欲從古澗飲清泉

湖舫得晤箬和尙次諸社兄韻　蔣韻

秋日猶長似小年病中藥餌只雲烟獨支拄杖追游侶不著裘裝坐釣船蓮社初開弛酒戒遠公接引寓機圓且休敗興來餘子把盞高論第幾泉

同聖翼道兄叅箬和尙因讀唱和詩次韻　茹師張

不愧相逢是老年祇應自愧未逢烟滌塵偕入南山寺領法如乘到岸船幽境似宜人與靜清秋況值月初圓茲遊頗覺師歡喜滌茗頻煩汲澗泉

清話能消永日年還期擊楫掃烽烟不慚短褐慳逢觸宵貧長風破浪船三寸舌存中未冷一腔血在願終圓悲歌漫作牢騷意且飲清涼南澗泉

次韻和稠含盟弟　叅五化

同乳多生五百年記曾列譜上凌烟鵬圖綴快談頗益牛耳旋盟願海船君悟空華能自了我隨波浪且如圓撫眉縱我拚心醉總是曹溪一滴泉

次韻箬大師法語開示呈偈謝誨　湯之章

抱卵雞棲已有年如何鼻孔竟無烟從前未解曹溪水今日還乘般若船一種疑根言下斷萬般差別見中圓理安獅吼眞奇特信口長流法雨泉

訪箬和尙湖舫不值和韻　松陵沈自駉君牧

何事如痴三十年翠微深處臥寒烟趨來未聽深公法去後遙瞻太乙船寶鏡出山空萬象秋湖印月恰三圓紅塵兵事無談已十年驚心江北盡烽烟難消舊恨千秋史郤長風萬里船獨跨錦鞯隄上飲靜看塔影日中圓將星已化菩提樹辛苦猶存青澗泉

箬大師養痾湖舫俊力疾隨之因和韻　武林湯明俊

岐黃饒舌已年年三昧將沈火裏烟得遇渡人明白渡也知船子不須船秋聲到樹山山徹朗月當空處處圓一葉

蓮舟藏古佛肯容遊子吸清泉

病中閒稗合同諸法友集箸大師湖舫次韻

黃通

不獲隨叅遺病年卻從枕上想雲烟一杯法雨傾心酒十里荷風繞面船濟已濟人投水合爲文爲武自珠圓共成勝事詞章好新月娟娟已映泉

奉酬箸庵大師庚辰冬杭州太守劉雪濤偕杭紳徐大玉太史錢元子進士方子凡孝廉諸公及余敦請理安寺箸庵和尚住古靈峰寺秋日寄偈步韻以答

佘五化

理安寺志卷之八　藝文　五

泥水何嫌入世深橫身負荷到叢林檀那共幸新香火方丈重宏古佛心伏虎遺禪潺誦韻聽泉老樹倘垂陰願師兩足曾嘗住南北山雲樂有岑

機鋒半露莫言深一派傳流自少林異類入頭呈隻手同生出世見孤心香幢正印螺山月笻杖還分芝隖陰孰爲因緣來震旦何嫌調御有靈岑

戊寅冬抱病訪箸庵大師師謂且住庵可坐談爲居士砭遂與登留連不忍下乃移榻同臥但見虛空接斗俯仰依雲神情至此恍然有羽化丹邱之想無論宿病俱瘳而平昔俗胎凡骨脫落殆盡喜知交之非易得良時以難逢聊用紀年非敢言詩

層樓何事起空中指下天台路可通大鏡開光三浙水犁螺應響七星瓏無言坐對渾天籟有意行看只太空長嘯幾回千澗轉靈山息息有仙風

其二

烘梅隈暖覺非冬盈耳奔花鬬亂峰陽氣撥翻隨物轉微軀磊落任時傭白雲封戶緘宵鎖青火藥眯印曉鐘幽況同叅無可述稜稜眉戟晤心宗

其三

理安寺志卷之八　藝文　六

到此分明離垢幢猶餘九曲照三江偕儕未滌無非獨寶劍纔磷若有雙翠壁寒梅憐作伴黃花白雪笑同腔平生自爲山中足居士如今孰可厖

其四

路從木末轉登奇樓挂山腰亦險嶮日聽松濤年淑月時瞻潮水日浮曦虎林古澗原存跡燕聚新巢始有基漫道誅榛開土事移龍蹴虎有吾師

其五

連宿層樓意欲飛卻從東寶待朝暉林禽喋暗驚鐘亂寺犬投村聽版歸紅日突江堪我傍白雲出岫許誰依洽然

禦寇行何限自有尻輪與世違

其六

瀰空玉壘逼樓居一片寒光射太虛茶竈有烟堆榾柮禪牀無絮繞詩書饑烏下食窺殘鼎老衲尋疏拄凍鋤徹夜已知年歲穩窮蒼切勿再饒餘

其七

逃從世外覓康娛贏得開身樂海隅行遶鳥巢留欲醉坐隨虎侍應祥符化人入夢傳圖說山鬼崩巖貢石玕且住知已眞止止阿誰又共應窗呼

其八

理安寺志卷之八　藝文　三十六

有山具茨可幽棲爲訪元公七聖迷適興豈緣登壁立乘雲自可跼丹梯夕暉穿樹藏螢火瀑布飛泉露白霓玉蘊此中稱有士當知法寶應曹溪

其九

窗開靄靄接雲階滿目江山寫壯懷十日住龕知自洗連朝行樂死隨埋休論吳越分襟帶漫指禪宗覓草鞋空色一時天外看無生祇有臥高齋

其十

有仙長愛白雲隈建閣巍峩峭淑氣回苗向天樞牛斗近聞隨地籟木魚廻諸峰露頂餘螺翠幾布泉聲競吼雷舉首漫疑雲墅外一輪古月正當臺

贈著庵和尚　　余五化

氣抱絕世清興表高天廓素胸誠亢亢幽懷乃落落雄知每骯髒雌守甘寂寞本志湛怒鵬古貌肖癯鶴畏雞頻仆視姑射羨綽約賦傲指黃花題菴住青翁鶴淡寵居鴟超網縛詎謂遠唏噓從來重然諾磬山巨手眼臨濟大作畧佛石在微塵江山來快閣靈峰際烟雲光輝生舟壑往來寓兩山不數曹溪樂

辛未秋日偕李世初遊十八澗次韻　　余五化

藏山於澤也眞奇峰斷岑連勢若披溪水曲奔鳴復咽澗雲飄亂合還離黃花笑客澶漫綻赤日穿林荏苒馳爲問此中含韞事分明婆鏡一靈芝

理安寺志卷之八　藝文　三十七

登符夢閣次韻　　毛

結閣懸巖亦甚巍開關虛白炯塵微環吳一邁連山足限越三廻帶水衣撫壁下聽隨澗落凌空遐思和雲飛無端境際因心滿大地山河作總歸

遊理安寺　　太倉釋方璐

萬木深藏寺招尋過石橋亂泉奔澗壑清磬落江潮佛像遺唐代龍碑勒宋朝松巔登且住放眼海天遙

悼箬庵法兄和尚　　釋通琇玉琳

風穴淚多誰告語雲庵慮切自嗟吁攀蘿直上千峰頂火種深埋而壁跌

理安寺　秀水　朱彝尊竹垞

三家村裏人靜獨木橋邊路久竹響驚回鼬鼠泉香流出松花

遊理安寺　錢唐　章式九日蹄

放跡同麋鹿乘幽入理安杖危疑絕壁磵折瀉飛湍傑閣蒼松頂香林古佛壇一帆窗外落暮色越江寒

贈濟水和尚　吉水　李元鼎梅公

泉響出山谷溪流靜不聞紅塵消日月青氣老松雲禪定曲折南峰東廻環古澗流但疑來梵磬尚似隔林工葉響秋聲迫嵐明雨氣浮行行豺虎迹彌望欲成愁

理安寺志卷之八　藝文

詩

飛泉雨機忘話夕曛吾師無著意世界此中分　訪梅谷和尚不遇宿南磵寺有懷　釋大汕石濂

入門未見鼓瑤琴冷落蒼蘿滿地陰古寺寒雲孤客夢空潭明月故人心猿飛絕壁窺孫確鶴立高枝憶道林一夜泉聲來枕上不知何處可追尋　南磵坐月

寂寂重巖裏秋心對碧光水虛潭化月雲盡樹含霜宿鳥依山翠流泉引石涼不知諸品靜清露滴茅堂　喜蓍庵和尚應劉郡伯請出住靈峰　釋本豫林皐

高提祖印壓諸方覿面相承孰可當七尺烏藤揮抹處放回木馬驟春芳　再觀堂頭笠翁師叔賦此星雷將圖公侍座下　釋智瑤

雙眉如舊不干懷歲月空增滿面堆長髮士音師莫哂芒鞋布衲我重來禹門雖攬滔天浪湖上殊聲驚動地雷一棹肯容橫座右從今懶更出山隈

同印持于蔣子岸昆季十八澗訪佛日禪師四首　吉水　李元鼎梅公

曲折南峰東廻環古澗流但疑來梵磬尚似隔林工葉響秋聲迫嵐明雨氣浮行行豺虎迹彌望欲成愁

文

倩筆憑王令吟詩得皎然于一代于錄詩
點髮微顛丈室拈花像層崖法雨泉寺有微笑
下大人峰名曲磵小樓前吳越至此斷江山望復連匡廬話舂
曉夢庵爲予言螺髻峰舂半秋茗椀溪
匡廬之勝螺髻想秋天寺有蝶髻峰舂半秋分日出正當峰尖茗椀溪
鼇出詩瓢瘦杖懸虎溪君忽過龍井客爭先雲石清泉映」
風篁夕照妍池開眞是鉢峰好信如蓮龍井旁有片雲石
花峰諸勝游屐逢初地回橈憶法筵辨才飛錫處有客愛逃禪

理安寺
松深處一聲鐘
且住庵
當螺髻好峰尖
法雨泉
前有意作潺湲
理安寺
來洗耳十三年法雨泉
輕許可倣亭峰螺髻峰
來笑破白雲中符夢閣
作忘年一故人佛日巖

清溪碧澗水淙淙疊嶂迴峰路幾重日落招提尋不見萬
大江三折倣層簷絕勝須知美不兼舂半秋分明月上正
如盤怪石自孤懸滴瀝休誇地涌泉不斷明珠飄箇箇風
層層貝葉大波瀾繞案千峰滴翠寒假我容中開歲月添
嶄然青壁閣玲瓏自是飛仙結搆工多少癡人符夢夢我
抹黛塗丹丈六身坐空劫習慿窮塵愁來落落與之語可
千章嘉木晝陰陰九折溪聲瀉玉琴幾度倚筇同鶴立空

導客來遊此甯辭道路賒沿溪峰歷亂近寺樹交加烟起
知炊飯泉甘欲試茶層巔嗟未到陣陣落歸鴉

理安寺前亭子

南屏　釋篆玉嶺雲

謁迦陵和尚

伏虎開山後吾師喜再興國中惟一衲眼裏已無僧不是
擎肘關簾栩栩微風生等閒豈與人消受我湖開山轉眼
尋邱壑來求斷葛藤問余因地上還著草鞋曾

夏日同金觀察志章丁處士敬過理安

乍入招提境迢迢碧蘚痕斷橋秋水渡破屋夕陽村竹密
綠藏寺山深青到門木樨香滿路無隱亦無言

聞人語出松聲山青如對畫圖展竹影閒隨拄杖行苔徑
無泥沙轉白茲游難得夏初晴

仁和邱　峻晴巖

理安寺

危巖陡立款天牖剛風怒下萬松吼餘峰嶄崩排烟空蛟
蟠虎踞蹲髯叟大紳屈折挂山腰飛珠跳沫匯清瀏潺潺
繞耳瀉銀川澗區十八溪分九山靈愛聽魚子聲默驅五
丁平曲呦寶慶之際結精廬喃喃梵唱僧皆偶炎涼閱歷
二百餘洪波衝潰嗟烏有契靈開土佛石來枯鍊團茆洗
凡垢天笠迦陵踵繼之搏獅馴象精神抖九天飛翰五雲
蟠大千佛子皆合手南朝三百半荒烟此寺獨居紺殿右
縱由赤足闡宗風鐘奇鬱秀亦天授我來春山螺髻新高
枝處處鳴鵑舅落花浮水暗生香輕颸咂荇薺鄙首天生
殊境瞬不遑蓼蓼鼓又迎予久入門小憩絕喧囂但聞隔
竹敲茶臼道人爲我設伊蒲山菘菽乳烹盈缶世間淡濃

仁和邱　峻晴巖

蟠虎踞蹲髯叟大紳屈折挂山腰飛珠跳沫匯清瀏潺潺
繞耳瀉銀川澗區十八溪分九山靈愛聽魚子聲默驅五
丁平曲呦寶慶之際結精廬喃喃梵唱僧皆偶炎涼閱歷
二百餘洪波衝潰嗟烏有契靈開土佛石來枯鍊團茆洗
凡垢天笠迦陵踵繼之搏獅馴象精神抖九天飛翰五雲
蟠大千佛子皆合手南朝三百半荒烟此寺獨居紺殿右
縱由赤足闡宗風鐘奇鬱秀亦天授我來春山螺髻新高
枝處處鳴鵑舅落花浮水暗生香輕颸咂荇薺鄙首天生
殊境瞬不遑蓼蓼鼓又迎予久入門小憩絕喧囂但聞隔
竹敲茶臼道人爲我設伊蒲山菘菽乳烹盈缶世間淡濃

仁和邱　峻晴巖

足天機桑頭薄味耐咀曰虛堂清話日下春欲去不去如
擊肘關簾栩栩微風生等閒豈與人消受我湖開山轉眼
今具閒變幻等蒼狗惟有空山泉日流爲問昔與今殊否

長白　舒　瞻雲亭

理安寺

乍入招提境迢迢碧蘚痕斷橋秋水渡破屋夕陽村竹密
綠藏寺山深青到門木樨香滿路無隱亦無言

海寧　許承祖繩武

西湖漁唱

松篁密翳隱禪林石級層層一徑深梵靜鐘魚馴虎跡溪
靜裏能通一指禪窗前寂歷滴寒泉不知數徧摩醯雨消
喧風雨戰龍吟　理安寺

證爐中幾篆烟　法雨泉

涌泉勝蹟比崑崙溪澗朝宗赴海門萬國梯航呼瞻　寶翰
七峰環拱一峰尊大人峰

志逢慧力契靈勳山色溪聲幻見聞說法點頭到頑石也
教合掌對慈雲　合掌巖

四繞烟霞似化城靈區古刹憶佳名空餘興廢無窮感剩
有殘鐘發舊聲　宏法寺址

八月二十五日愚谷招同眉農游九溪十八澗憩理
安寺兩宿石屋山樓分韻得月字共成五十四韻

仁和龔翔麟鵬程

天生我閒人置之山水窟山容秋最好萬染青滑笏擁擁
裹衣糧入山住一月誰料雨作祟連旬不宵秖街淖一尺
泥濺濺雙腳沒惡縮窮閉門有足若被刖兩日頗弄晴愁
雲暫時揭亙友折簡招質明探巘岨聞呼那待速披星扣
山閽主人方下牀面垢腳不襪未曦未卜游所向出門太倉卒
且窮山一面決意向南發小雨止復零磴路淨且滑洞先
水樂探嶺繼楊梅伐登頓竭跋踵迨遲躅攀鬱導僧奔而
殿輿丁喘方蹶我乏濟勝具有杖手中揩愈入愈深省細
路趨一髮側讓樵擔過聳避牧騎突摩肩簁蒙茸勞面石
回凸松篁續烟雲陰晴蕩蓬勃密訝施步障森嚴雷戟鉞

理安寺志卷之八　藝文　記

交枝礙衣帽鉤崖掌頻捆淙淙百道泉隱現勢飄忽龍攫
逆蟠磐蛇行入林蜮鴉亂轉繰車砰訇走霆飈目接不暇
瞬耳煩徒覺聆身落杳靄間頓疑蛻凡骨徑欲上蓮花坐
咄哉法雨泉佛石老濬之滴不舍晝夜旱潦無盈虧何勿
享茆老緇下樓復上樓筋力忘其疲法堂兩堵壁水墨含
華滋緬懷楊龍友興酣落筆時那計七十年神物猶呵持
賢騈列羣蛾眉紛紅與駭綠萬象爭妍媸百日看不厭半
宏佛力移此潤舍蓄錢塘十萬戶庶免凶歲飢縛關跨南
磵獨石危橋支僧送客止此覓返不致辭而我步屧徊
睇有所思雖結山水緣終非邱壑姿身已入仙源俄頃仍
乖離誓當逃塵網長往采芝山靈為證盟食薯致此詩

理安寺　錢塘　鄭　太　鴻

老禪伏虎處遺跡在澗西巖翠多冷光竹為撫鶯啼僧
香核山僧亦多事堆槃佐餅飲大醉更饒投擲飯快一酣

滿落葉幽思窮攀躋穿林日隱規泉咽風淒淒

同人遊理安山訪佛石和尙于松巔閣分賦得遇字

卻瞻　釋明水 涵于

春霽衆象佳良友欣乍遇偶森登松巔憩作小常住老佛動詩懷止客未可去殘梅影猶芬幽鳥聲在樹好讀溪山圖更叅風月句與君成二老各得箇中趣人生苦拘牽榛棘閡敗絮白日可笑人而吾忽千怒將欲逃蓬瀛海決不可渡用拙我法孤戾時應可懼賴有靑松交披豁見情素

春眷理歸笻澗南山色暮

曉入理安山訪智公方丈

理安寺志卷之八 藝文 三

行盡西湖西復西望中淸曉入林棲侵人嵐翠渾頭冷落曲覓多通屋枯藤半繡苔江空羣木撼塔迥亂峰堆淪茗淹禪榻攤經上石臺翻思山果熟五月趁楊梅

理安寺志卷之八 藝文 三毛

釋際月 一輪

入南澗禮箬祖塔

蕭森雲樹擁佳城吼嘯浮圖聳太淸道衍曹溪千古盛燈懸磐嶺十虛明龍潛澗曲春波靜虎變巖陰午籟生慚愧馬鞍山勉九溪石壁精孫枝寥落甚癡香燒罷意怦怦

春朝遊虎跑眞珠二泉遂歷馬鞍山勉九溪石壁精舍

錢塘 嚴 誠 力闇

已公詩法好見面不尋常爲設伊蒲饌因來靑豆房萬峰叅岫色一鳥破溪光欲結三生契團瓢學坐忘

同作

錢塘 沈 鵬 振飛

故人游臼業偕我過紅樓詩愛支公好情緣仲子幽活泉在深林佳茗嗢於絲沈烟煮茗水鑒味別澗滌幽賞動移晷晨光何稀微高興陟層山絕頂窮巍疑猿猱向人嘯虎豹爲我啼從遊懾心目悲風傷春莫策杖獸行邁嗚澗緣

高棲刻館疏傾崖石壁延遙枝披榛覓新衲週步迷故蹊
三徑開蔣生庭無求羊慕冥坐悟物化達理不可欺誰能
同妙善存倚與推移

遊理安寺　錢塘　魏之琇玉橫

積翠淡斜曛林巒到寺分雨隨清梵歇潮接暮鐘閭客過
題寒竹僧閒掃白雲湖山猶望　幸佳氣轉氤氳

仲秋雨中游理安寺奉訪智公和尙　海甯　楊式玉皖白

上方鐘引路幽奇衣袂沾濡興不疲到此名山眞可釋重
來勝地果何時琳琅詩句清機發酷郁天香靜處隨塵跡

未遑巖際宿過溪橋滑下遲遲時蒙見示詩稿

登大人峰　釋實惠　雨懷

有峰號大人屹立淸虛表披雲造其巔一覽衆山小

理安寺與智公上人話舊　江甯　周榘帽亭

理安眞佛地訪我舊時盟語挈心如揭山深氣自淸螺峰
插天碧法雨灑巖鳴十載重過此翛然塵夢驚

理安夜坐　錢塘　張世燁無夜

分得禪單制睡蛇夜蟲撲火落燈花更無人語僧初定續
聽鐘聲刀漸斜暗滴細泉知法雨默持半偈悟恒沙昏沈
掃墨與雙遣的的觀心淨七遮

寺樓曉起

鳥語人殘夢凭闌欲曉時天低叢樹逼雲駛一峰移石桂
烟猶冪盆荷露未稀僧雛傳饌面取次嚼楊枝

遊南磵留贈佛石禪師二絕　仁和　錢晉珍葆文

逆珠濺玉瀉明砂白石溪流曲徑斜啼鳥靜時聞磬發青
山斷處見人家

閒憩南山香積廚雲深樹老見眞如禪房鉢供曇花水講
殿經繙貝葉書

禮著菴祖塔　釋越礀漁陸

九曲河連四海遙無時不作大波濤龍潛鯤化知多少一
勺源頭冷自高

溪橋晚步　僧際予準若

一團蒼翠四圍山鳥不多鳴花亦閒小立石橋看明月水
從杖底落溪灣

賦

理安寺賦以七峰環繞雙澗合流爲領　海甯　許承祖復齋

溯夫靈境宏開異人間出古院肇興涌泉立室兼衆美於
湖山現諸天之表率展金碧以成叢擴淸幽而無匹綜靈
竺以成三指峰巒而備七惟是廢興迭遘創造欣逢法宣
上乘義貫眞宗欽異數於

先皇布金舍衛仰重光於
聖主登
賜鷲龍閣歷
三朝極輝煌于耳目繽紛五綵振聲響於鐘鏞泯一塵於深
鴈集萬景於高峰芙水則諸溪爭赴衆澗遙環既湯
湯而下注亦脈脈以成灣法雨晴飛和松風於竹閣
天花晝墜紛煮雪於雲牖亭收鶴影橋度波間漁唱
金牛捲葑蒲於瀲灩潮來羅剎撼鼓角於塵寰其山
則大人端拱於寺西入覺趨承乎林表禮彌陀於巖
畔廻象依依瞻佛髮之光生青螺皎皎高翔白鶴鹿

眠符夢以來馴傍睨蹲獅虎跡潛騰而自杳幸合掌
之時迎憶挂瓢之獨紹巖岫分妍松篁外繞至若大
扇審基於五季契靈繼起於中邦信慈雲之溥被矧
猛獸之能降功深悲憫氣溢敦龐門崇不二智證無
雙耿台巇之傳燈慧力挽五雲之律聳箬菴之古塔
勝音冠三折之江爾乃佛日仍標化城重幻歡並龍
天心傾仕宦臺增寶座之華徑築梯雲之棧拓宏法
於故菴砥洪流於碧澗繡屏幽曲楚江之芝草常攀
琪樹陰森優缽之曇花分瓣則見鳴佩鏗鏘香車紛
沓騶客來遊名賢下榻聲清石磬

疏

十八澗結庵疏

仁和　胡脣嘉　休復

翠華密契以頻臨樹仰勝蹟
宸翰遙宣而下答悠悠乎覺桃花流水之引人飄飄然疑
瑤島瓊臺之驟納烟霧千重雲霞四合維時舍盡橈
於湖曲沿赤埠於林邱憶昔年之清社訪當代之名
流星漢高凌睛挹翠微錦繡笙簧時憂根蝨古樹蛟
蚪披長蘿以深入結勝侶而偕求且佳高譚隱僧廬
於叢薄相逢微笑適仙境於岑樓行將與高禪共忘
乎山中之歲月而又何問乎世上之春秋

清淺游履初到恍然方壺員嶠不復知有塵世誠哉精修
奧區也舊有理安寺爲聖龍幻去勒爲茂草久矣禪師佛
石見而樂之依泉結茅僅容膝耳棲水卓仲昌昆季及不
佞與師訂方外交遂稍爲經紀先後葺數椽既而馮閒之
大史來結滄社卓去病胡休復仲昌錢孟玉輩月凡一往
乃四方有道耆宿并叅請之士屨交脫戶外而客愈廣室
益隘矣頃吳本如寶淮南兩方伯暨黃貞父留連信宿不
忍捨去共訂後期爲他日曳杖相從佳勝也余因從叟師
拓基鳩工中設佛龕縱橫各五楹而諸同好咸踊躍願爲
勸募大約使高僧修祇叅習即爲鹿苑之雲房名士結伴

仁和　黃汝亨　貞父

恬棲即爲虎溪之蓮社實爲海內津梁非徒一壑自擅已
也凡具夙因兼稟勝情者幸發歡喜心作大功德當與名
山俱傳不朽矣

佛石師往余見之靈鷲山別去十餘年今且誅茆結庵于
十八澗中南山最幽絕處眞實修行四方勝流多歸之余
館玉岑爲客塵所溷願假息一日澈流枕石而不易得出
世人之絕塵而奔其易如此余歎羨久之頃吾友朗士作
緣引更期爲設龕五楹廣容勝流比於鹿苑虎溪予亦願
投四大作此中一宿三過人也立爲捉筆題面助之四方
聲應當必不少雖然何事旁求即緣引所稱述諸君肯中
興理安者不滅雲臺矣

樊良樞　豫章

西湖長於南北兩山間屐跡無所不至而九溪十八澗殺
齒不至焉聞澗有法雨泉泉洒注如雨從石脈中流出理
安寺踞其西偏歲久一片地落虎猨穴中是以人跡亦罕
至佛石禪師結龕修行黃貞父稱其出世人絕塵而奔予
謂非奔也比夫踢蹶軍持贏取瀉山者也師不出山數十
年西湖長莫得見其面昔遠公住廬阜三十年結蓮社十
入賢皆當時名流謝康樂求入社不可得遠公謂其心雜
宜佛老龕中無西湖長屐跡也雖然劉遺民陶元亮皆先
時爲守令其入社乃在解組之後而康樂非其人也師能
堅遠公桑榆之志以貞父諸君繼元亮修靜之躅而予從
吳伯霖胡休仲卓去病仲昌諸君子後收之白社所謂得
果此緣眞一段奇事也時辛亥仲秋二日

長水　岳元聲

往來禪者道佛石師據萬山中竟鑽頭遊事場楊君持手冊
過余余舉向山中曰師亦打遣鼓笛耶因之有感於山靈
興廢之間當其寥然獨存牛羊不至鳥雀之聲不聞虛檻

有知空谷無恙一旦人境交加物我並峙草木無春山靈都盡余每過靈山洞壑老古錐開闢處往往一迴一感歎不謂師之有此舉也余讀師九日澗中詩嫻攜竹杖登高去孤負山前落帽風知師有意無意乎此舉也願借帝釋一莖草移向九溪十八澗中爲師建理安寺竟知師當爲余點頭一笑

胡脩嘉

佛石禪師將興復理安贊告四方盡於德公之引矣何煩余言第念少時同去病讀書薇隱與師爲方外莫逆極推許師蒼作心生法生論多破的走金陵謁紫柏大師問

理安寺志卷之八 藝文 閻

以經義不能屈臨行至囑深藏幽谷以悟爲期歸遂徧搜兩峰得理安於荒烟野露中樂而棲之晝捄橡栗夜班荆草虎嘷於前狐穴於後恬如也於是師之道望如晨風之鬱起吳德公首爲檀施架阿閣一層始有安禪之處矣而師之聲愈張問津明聖者未有不之澗中者也卓仲昌又爲益三楹焉庚戌之秋感遺址而歎曰理安之廢甲子載周是爲一紀數之終也終則復始斯其興矣乃以德公之言謂余曰吾將因基拓宇背爲禪堂四方息心之侶參訪來茲庶有棲宿之地乎余曰東南佛事熾矣棲棲之淨土徑山之禪寂皆爲緇素法場未有誘接居士如匡山蓮社者也夫清靈起伏萬緒千端則智炙而思深澄心束影莅惑破癡則俯易而俗難故遠公東林其一時如劉遺民雷次宗宗少文周續之諸人半於釋子非獨以高情勝韻足履談笑眞以度脩人百不如度慧心人一也然遠公招來淵明簡斥靈運微有分別之意師以廣大教化無所不引創東南希絕之事不更宏闊矣哉余觀廬山所記蓮社如綺牖爲曠謐來聞致遠公抱冊叩門而請今剩名澗中者寥止十八人尚持像法當無不躍然而起者故曰是役也有三善焉理安無黍離之傷括華有中興之所名流韻士置想依空一洗其衷肉文綺之障功德最無量矣

理安寺志卷之八 藝文 閻

書理安寺緣疏後

佛石大師與我輩同游不減惠休從鮑懷一倡陳也其標情妙覺如朗月靈懸清風獨寫甲午歲忽巖笠擔瓢走南山十八澗澗卽理安舊址始毀壽龍繼棲豺虎默啼鳥跡人蹤欲絕師誅茆編草一鐫自安將終身焉人固不知亦不欲人知也先是踪跡之者余與吳德公嗣後開之馮師黃寫庸胡休復暨余兄去病同爲濟社盛舉往往載酒肴歸幾廿載矣頃以寓庸德公兩先生創議建剎四方雲起非師人龍威鳳憩異夙敷龍陽哉第師甘臞衣惡聚材鳩工實非師志余故爲綴數語以明其志

序

澹社序

由石屋沿水樂洞度嶺爲十八澗山勢峭逼曲澗蜿蜒樵語炊烟間隔數里乍入其中眞如雲井化城都未經見忽然溪窮山盡暫欲小憩徐徐徊復豁別開一境層梯碧映巖壑奇杳宛若小武夷又似巖陵七里最幽最勝南北諸山所絕少者也地幸荒蕪既無紺殿華林之設又無行人可爲嚮道客至急無所調其飢渴以故游屐亦絕少于是佛石禪師喜甚遂依阿團茆枯錬于此溝叢無瓦高不過眉雨至藏傘坐室中或時凍雪三日煎儲俱空有好道者賓

升糧挾燧石往訪之發火煨粥陶然清儉遂不復入城市今數十年矣居旁有一池水清冽出虎跑諸泉上危壁蒼蘚蒙護其下游魚翕忽噴如雨花余每與師踞坐池上竟日無一言神氣淒肅不復知在塵世亦不願塵世人聞聲雖至因共訂澹社爲無言清坐之會馮開之太史黃貞父胡休仲卓去病仲昌諸君閒而樂之趣來同事每月一會名供寂寞隨意談楞嚴諸經教外別傳元旨後期溥闢月眞選佛之銓衡天人之阿傳也師善文而能不篇連師善講而能不鳩聚對賢士大夫未嘗妄投一偈淵遜鈍根小器未嘗妄豎一拂韜光晦影唯恐人知遁古峽孤峯終成我貴太史今之坡公也龍湫辨才一派清澗與澗相接願毋相貢如不佞與胡卓諸君隨意稱無咎譽直何不可矣

壽法雨大師序

天不可抑也海不可揭也崑崙五嶽不可權度也寰內之大莫踰夫海山然圖經物志有能窺高深測遐邇者唯道體彌綸宇宙包括六合大足以無外細足以納芥末始容其窺測也猥以一斑之管竟全豹一勺之鑿窮望洋道亦宜乎可見錢塘法雨大師隱十八澗三十餘年天不愛道產此偉人萬壑千峰一餅一鉢擷芝菌以當饘粥蘇蘭桂以代柴薪聯槲葉成衣剉斟寒泉爲乳酪眠分虎狼之席吟隨猿鳥之行風霜古其容日月增其臘烟霞痼其志雲水洽其神手培尺咫之松而欲千青香矣坐觀江海之濤

緣憩樹乎塵鞅挈同心於松竹之林恒思儲無價石勵後學於江山之游方忻教有鑪錘螺髻峰鹿臥巖涌泉井種種疑出鬼工松巔閣挂衲齋青簷庵步步漸升天際苦行積年爲嚴穴棲遲之黃面利生多術爲東南接引之白眉人城謂匡廬復社曹溪再世矣師之照僕既非一朝夕叅人我山高煩惱墊閣徒似點頭之頑石還如無口之瓠瓜躡禪梯而不登其巔挽慈桴而不濟其涘能不遠慙龐老近愧石公乎龍飛首歲令在玄英大師之誕辰一週之甲子山侶門人望風趨謁固知火棗交梨不必果菩提之樹伐毛洗髓不足染功德之池然僕素荷甌陶願殊華祝畧香盡擊雲板一聲大衆俱起經行復視香燼

冥

陳大概敬獻小章遂爲之歌曰

澗之中翠微之宮其谷也容其草也豐師惟安禪實金仙之臥龍

澗之左白石磊砢其苦也裹其藤也鎖師惟安禪斯濯足而清夏

澗之右雲窩雪竇其徵也瘦其蘭也臭師惟安禪歌考盤之雅奏

澗之陰烟巒深其清也音其猿也吟師惟安禪故能不動其心

澗之陽水聲鏘鏘其泉也香其松也蒼師惟安禪樂年壽之永長

記

南澗棲禪記

仁和周　雯　撰

歲次壬申十月既望有南澗僧界弘因山中安禪制期約余昆季進山坐七以事不果越二日偕季弟雨田肩輿往理安禪寺寺乃宋建古刹也時值陰雨木葉盡脫山色空濛溪流吞汨亦一奇觀至彼禮佛已同叅六吉和尚齋罷遂入禪堂與大衆和尚敷座而坐余與弟各東西向堂中僧共四十餘輩俱跏趺習靜四無人聲以灶香一枝爲率香盡擊雲板一聲大衆俱起經行復視香燼啟戶持香板一人率大衆同出方便不許交談聚首仍隨衆入堂趺坐一日間大約灶香八枝凡坐香一枝後卽經行一枝至日落時少息片晷交黃昏又進堂依前坐定持香板僧輪班四面巡視有閉目思睡者卽以香板撻之夜深萬籟俱寂燈光熒熒四面僧衆或結跏坐者或垂足坐者或倦極不敢坐而立者或背立者或席地坐者惟聞香板聲不絕耳舉目視之見有垂首微動作點頭石狀者有驚寤而凝眺者有剖側欲跌如醉翁者有避叅而强作惺惺者有旋受朴而旋寐者千態萬狀笑幾失聲急自閉欲笑者是誰强忍乃止總之在堂大衆從朝至暮自昏及晨無有一人不

疲倦被撞者惟予僅免焉蓋緣心清諦自不昏耳夜間亦灶香爲翠香燼時聞林間鳥漏下五更矣始放參小憩及東方既白鼓鐘間作衆復如昨行坐威儀井井程子云三代禮樂皆在此洵非虛語如是者凡七晝夜其時雪霰飄空烟嵐罩樹山徑蕭條人跡罕至心境雙淸萬緣放下獨是余夙根淺薄未得一知半見以是爲愧聊賦一詩爲之解嘲然此一著子乃轉聖超凡之捷徑原非易易者竊謂人在熱鬧場中度日安肯做此冷淡生涯卽有人偶向此中暫討消息或境靜心馳身閒意亂者有矣予第覺意思蕭閒毫無昏散想前生應是苦行頭陀喫冷齋飯過來者不然何以至今嚮往也是爲記

書

復箬庵問禪師書

釋道忞

某惟座下中和善誘得之往來誦說者多矣方以不獲見提唱語爲憾忽教況下頒并惠新錄一披展再讀青山白雲開遮自在眞古老所謂弄大旆鼓手者非耶敬爲禹山忻慶曷量某謝劣無庸詎堪齒錄乃南奉手示過于獎藉豈非慈悲太殺無所不用其循循者歟敬領厚愛拜手以愚拙俗累尚輕而自揣生前似於者箇相近然不能捨得性命下手便了每讀湛堂云一切現成遂而生疑如古德云直下承當又云擬欲起心動念承當早已蹉過此不能冰釋者礙膺之物非和尚莫除昔大慧禪師因李獻臣之問遂書十八則與之皋今日用應緣處如何做工夫敢備

上理安箬庵大和尚

李皋 香嚴

跽讀法語眞一滴獅子乳也皋生何辰得以親炙佛會面奉提撕雨溉寒林風揚煦渚不動一步已到華嚴世界矣曹溪一脈星日常明端於吾師有賴獨是世道衰微人心漓昧曩云世間塵勞如鉤鎖連環相續不斷不覺不知被他引入羅網而今世間塵勞更何等塵勞耶望吾師建大

再上著庵大和尙

嗟乎一切天下人不知有佛祖者卽被不知有障知有佛祖者卽被知有障甚至家私其學戶師其說互相詆誹意見百千皋繩憂之卽謂佛祖異矣而黃老異乎黃老異矣而孔孟異乎孔孟異矣而事君治民異乎饑食困眠異乎妻子聚頭處異乎賓客往來處異乎當未有三教之先是箇甚麼既有三教不分之處是箇甚麼三教各分之後是箇甚麼止逐三教之流不窮三教之源正如蝦蟆在窟不窺名山卽立不識大海蚯蚓在窒不識大海也禪立不棄乎儒而無切諸乎禪而無如禪之絕物太高也禪立不棄乎儒而無窮本來盡失當今之世禪儒之病在言句立之病在精氣儒之病在詩書看得破則言句精氣詩書無非妙道然從何處看破乎種種差別卽此無差別因緣種種疑惑莫非無疑惑實地昔普覺禪師曰直要到古人腳踏實地處不疑佛不疑孔子不疑老君然後借老君孔子佛鼻孔要自出氣伏望和尙興慈運悲利益一切不惜葛藤更爲逗漏

題跋

題著庵問禪師普說

釋通際山茨

昔妙喜老人詆默照邪禪謂之斷佛慧命不遜懺悔而今

之杜撰師僧胡喝亂喝不識好惡成謂德山臨濟兒孫其害尤甚於默照邪禪耳予嘗喟然太息無能砥柱狂瀾了丑夏忽得理安法兄普說其語諄諄料揀時弊通身手眼殺活臨時眞不減妙喜之排斥邪禪也捧讀數過向之太息者不覺轉而釋然矣天童老人謂從古聖宿料揀禪弊無尙妙喜于則謂當代料揀禪弊者其惟我理安法兄乎諸方明眼者定當以予言爲不謬

乾隆二十七年壬辰
刊成越百二十季光
緒十八年壬辰重栞

雲居聖水禪寺志序

雲居聖水禪寺者地接兩峰名齊三竺帶海襟山之所法宇宏開龍飛鳳舞而來琳宮矗峙層巒絕巘闖見山門白石青苔疑來仙洞近挹湖邊秀色拱映松關遙傳江上濤聲悠揚梵咒宜卓錫之高人踵至而攜瓢之韻士聯踪然非載筆而載言奚以徵文而徵獻必有資乎慧業乃克永夫勝因粵稽禪寺創自李唐綿亘千年鐘簴無恙遞更數代榱桷維新湖厥開山道膺因雲居爲號洎乎奕葉中峰合聖水成名仰金碧於烟樹詢經營於慧神風車雲馬常駐靈旗幕鼓晨鐘時聞法誡皆資人力用妥神庥然而玉梁飄渺銀殿虛無給孤園中數聲鷁鳩靈光殿外一片荊榛若無子安之碑誰知淨土使非休文之記詎識法王紺馬青鴛藉詞章而不朽龍宮象塔因翰墨以常留鼓若海之文瀾慈航寶筏燦生花之筆綵蓮座香城此尋奧旨於六通固在語言之外而證妙諦於三藏不離文字之中欲示留貽須憑記載志書之作烏容已已顧寶筏難窺草創始於寂湛瓣香已遠重纂舊章誰續乃有雲巢衲子者有在乎通淵卒業未成舊章如支遁居白馬以談元路似晦堂住黃龍而作志從

源達委井井有條別類分門班班可考情最眇乎吟咏後復附以詩篇允矣梨棗之光可推鴻筆採茲芻蕘之句厲以弁言楷也禁省周旋鄉關契闊童子嬉遊之地爲念林邱詩人恭敬之思詎忘桑梓今則遂初已賦儘幅巾朱履而歸方外與遊可蠟屐芒鞋而至 錫香山之鳩杖陟險非難主松嶺之鮑堂卜鄰伊邇因名求實援古證今倍傾妙手之空益信良工之苦每掀髯而大噱何必坡仙或並轡以聯吟相逢島瘦又況右文有典重羅碧海珊瑚茲雖史乘小言總屬吉光片羽曾聞半偈空彼萬緣還見五雲生於

二乘裒然成帙君爲夾漈之所難率爾操觚我恐溫陵之騰笑矣時乾隆癸巳四月初吉仁和七十八歲老人陸宗楷鳧川氏序

國有史家有乘所以原本大業而永世也而郡邑而山川而輿區古刹志猶是已杭城吳山之陰曰雲居在大江以西余數年于浙未嘗過問已丑乞休寄跡南漠見僧幻固所藏中峰祖師親自寫照及手置壁間諸相次觀麻鞋髮珠諸盛蹟乃知斯因師著天目雲居並峙大雄匪凡近也顧猶未詳夫開山得名之緣起有僧休復雅懷纘述示一編曰將有志而未遂本末條理燦然可觀泝自唐咸通中玉田道膺禪師由涿州住江西雲居山既而至杭結茆於斯而不忘

雲居仍以名菴至明以聖水寺并入乃稱寺然則中峰此山振起之少祖道膺此山肇基之初祖也然則山非浙寺非自唐宋元而菴非自今也然則一雲居江可也浙可也菴與寺無不可也然則無江相無浙相無山與菴與寺相何爲雲居是爲雲居然則卽一雲居曰江曰浙曰寺非名非非名可說不可說已纔纔矣謂可無以志之乎況乎祖風爲烈天如無念輩繼武龍象東坡松雪陽明輩暉映後先湖山奇秀江海大觀以暨一石一木都堪譜牒奈何聽其落落無述令後之人若今視咸通以前莫可致詰乎誌

戒休復是編之弗可已也而屬余一言亦似弗可辭何也雲居爲吾鄉名山十年來顓愚衡大師自五臺歷南嶽清源至止余實荷法施其在杭也嗣中峰法者首推天如卽我廬陵人且中峰證祖位彰隆號而垂藏法吾鄉揭曼碩爲贊其詞而余之藏疾于斯亦敬入告矣則雲居之爲雲居

聖天子既耳目及之余之于雲居也亦既辱指十手雲居也余也豈無因緣于其間余何能辭一言也順治六年冬十月豫章周漢傑拜撰

凡都會必以形勝財貨之所聚人文之所毓技巧之所出於以醞業饒而俶詭匪細也武林甲寰宇郡兼山川之美波迴蘆抱更僕數未殫顧率郭外名藍或以爽塏或以幽奇著若憑高而江湖生於屐底則惟城中之山爲然昔越沼吳以此置吳社然由伍行人祠循而南至三茅觀道院十九類顯拔千尋縱眸即見再折而西藏鈴鍔於翁蔥磴而下磴而升高颯負湖鳳凰諸山出於列雉惟雲居寺爲然寺緣僧道膺卓錫開山名新志舊大德間起英流競賞獨志缺

焉亦子瞻孟頫之遺慨也夫簡若或牛吼不及或離聚落五里茲寺隱輓肩之中窅如絕壑嶺足即市闤屏舍萬猾嘈囂都若隔世惟鳥語蟲鳴而已然則有三竺之谿山四合而無車騎列肆之豔雜有靈隱韜光之林木森蔚而無燐舞明虎嘯之蒼涼有昭慶之人烟湊集淨慈之獨踞連岡而無嚴鬧夜閉當塗畫呵之騶虞誠攀踏之所必至而眺覽之所首推者也宜中峰薰脩於斯梅詠芒鞋猶存人世厥後寺幾爲勢力有賴精齋以死獲全暢宗風而持覺苑不可泯滅拈花漬羽其揆一也寺有二徑一從鐵崖巔一從青

屏山奇石妙樹天巧布錯違歌鐘於頃刻無壞糧於十里塵念不雜于此中者代固不乏人即偶至者亦自能識取也聞之長者云雲居之松不獨松樂亭爲最隨地挺蚪飛雨間不容髮亭旁爲宮長張筵騁從伍伯所戕更有不堪述者其他可合久而或湮哉則盍志信當作矣浙上傅巖書

序

名山古刹之形勝人物郡乘邑志有未採輯者則各成一書詳紀其鈷鉧而信今而傳後或名流或高僧窮年矻日殫精鉛槧惟恐一事一類之不備不彰以爲山靈佛祖羞如通淵實懿之志雲居聖水寺是已寺建自唐咸通中爲佛印中峰杜錫之所其地爽塏幽巽襟江帶湖跨吳山之西偏與天竺靈隱並稱古刹千百年來緇涅之接踵賢豪之萃止殿宇之脩葺文物之昌熾郡邑雖載紀之通淵以其不能周該備至且懼歷代久遠易湮沒而無聞也遂取寂滅草創之原本重加攟摭不漏不支成志六卷俾天下後世莫不望武林而思名刹瞻經幢而景蘇趙即或給孤園圯布金地廢而雲居聖水之名猶表表塵寰間也世之士大夫倏倏忽忽于郡邑之志乘漫不加意即其家世譜牒亦茫然烏有以視通淵實懿之用心顧何如耶余家居時雖于祖德宗功暨桑梓之耆舊粗有紀刊而學識淺鮮不能纖悉具陳至官仁邑于地方之風土人情因革損益之規縱不敢以無才自諉而邑志未暇修舉今對通淵不亦赧赧然有愧色乎而凡吾儒之閱是志者固不特嘉通淵實懿之願力茲寺賴以不朽亦可借以自勉勤于家譜邑乘之纂訂以光照　國家之盛於無疆也是爲序皆雍正七年歲次己酉仲夏月上弦日

勅授文林郎知浙江杭州府仁和縣事甲辰科浙江鄉試同考官荊門胡作柄譔

序

雲居寺志先師尊誌湛草創於前吾師通淵掇拾於後雍正己酉仁和邑侯荊門胡公罷官居寺甄綜而薈萃之遂成完書科分條貫可謂備矣顧三十年來佛舍僧寮金碧輝映於山水間者化爲烟雲圮爲瓦礫見于志者十存四三而已可勝慨哉夫志以傳信倘不重爲釐正一切仍舊則名存實亡將使覽者按圖索駿視爲誕虛不且貽四方之誚乎懿因不揣謝陋於山川泉石之不變者悉仍前志其餘蓮臺香藏則據現在具書之已廢者詳於古蹟一門庶幾不戾傳信之旨方今

聖天子勤咨吏治隱念民生四舉巡狩之典湖上諸名剎無不鼎新以備皇上恭祝皇太后慈釐純嘏而我佛亦祥雲曀日香雨灑塵醮和氣於翠華遙蒞之辰於以媚一人而成景運者寺僧或裁新志或益書文極古今之盛焉雲

居雖僻在吳山一隅然峰巒聳秀江上數峰湖間諸嶺縈青繚紫如繪如畫映帶左右者一憑眺而悉在眼前安知無大檀信廣結善緣捐朱提貫赤仄以完舊觀爲後日

皇上拈花獻佛之所則志誠不可以已也因購梨棗而急刊之釋實懿撰

雲居聖水寺圖

崇陽山
聖水寺志圖

身如天目山
舜胜不動尊
慈雲滿法雨
徧滿十方界
化身千百億
非幻亦非真
覓實不可得
為師作贊竟
至正二年正
月八日弟子
吳興趙孟頫
拱香謹贊

聖水寺志圖
二一

聖水寺志目錄
卷之一　形勝　建置
卷之二　祖師　耆宿　僑寓　靈異
古蹟
卷之三
題詠
卷之四
法譜
卷之五
贊偈
卷之六
清規
補遺

形勝

吳山又名七寶山突起會城東南隅緜亘數里邐迤而西蹊逕幽窵峰勢秀削憑虛卻立左吞江光石飲湖綠風帆隱現於林隙遊舫蕩漾於巖坳前則雉堞橫雲縹緲如帶後則嶺如屏幛青圍翠繞葢奥如而具曠如之觀不獨爲茲山之冠即兩峰三竺未便過之其天設地成之勝有足稱焉志形勝

山在郡城內七寶山西南隅左江右湖面坤負艮東則羣駝嶺下抵清屏山西則鐵崖嶺北則紫芳嶺下抵郭璞井南則崇墉百尺列若屏垣幽深靜謐迥隔囂氛誠勝地也

三台石釋懿雲巢三台異頑石間氣結巉巖峰峰距咫尺朵朵空中攢象緯繞山靈列宿瞰奇觀秀削高城上清風落暮寒

江橚石高數丈屹立城隅洞穴玲瓏瞰望平沙極浦有如窗牖江橚之名以此

龜石規圓二丈餘色緇而潤皴以細紋斷續如卦形首昂背俯狀甚肖

朝陽洞在嶺上吸受朝暉通明晃耀故名朝陽

三台石記荆門胡作柄三台石爲雲居寺景之一名之意是使人觸於目感於懷而不禁望闕懷恩之思也子遂恍然而暗見有人立於龍下豈夢中語予者耶諦視之則上方卷之樹影著墻耳渦甚夠水飲之若飽因思明月之下攜斗酒面石而酌飲豈不對影成九人耶遂興石訂再來之盟踏夕陽而歸寺

三台石者斗魁之下有六星天下治其象平所謂泰階平是也世人且以比三公之爵茲石豈山三台之名耶抑三台之句即

在山巔路險仄皆聞其名未嘗到其地也夫華嵩衡之高人往往躡屐攀臨絕嘯胡能之勢僧乃憚于遊乎遂獨步寺門外歷磴十餘數百步即見所謂三台石者石斜對上方菴後級稍折而西覺徑而往是時午日當天清風拂地不數步即見所謂三台石者石斜對上方菴後級稍折而西覺徑而往是時午日當天清風拂地不數百

呂字巖在東嶺之陽立石數仞洞穴雙朗上小下大
有似呂石字
聖水巖在紫芳嶺半有嶼石突兀高大約四五丈勢
若垂雲下有瀦水停泓冬夏不耗今則爲崩土所
淤矣
三佛泉昔中峰和尚闢地夜見草莽中碧色光起得
古井沒之獲三石佛首相既莊嚴泉亦甘冽元巴
西鄧文肅有序銘見杭州府志
三佛泉記銘鄧文原
泉在七寶山雲居菴沙門指月所沒也菴始湫溢延祐丁巳攜而大之夷高就深出土盈尺得古井甘而易涸歲甲子復深之去木與石復得舊井甃整堅完距地

餘四尋寒泉芳冽汲用不竭越有神異見石佛首三諸相具足於是續以貞瑉塗以黃金諸比邱眾恭敬圍繞歎未曾有已而鄧艾文原爲之銘曰我觀大地積水所載孰疏鑿是太虛無外掘地及泉視之縈帶如履冥途破諸障礙其源濶谷其瀉濫瀨不止不流以興井會瑞相現前示我三昧彼壞者石實相不壞是實相改偏河沙界以一勺甘除世濁愛是相是水無在不在我作銘詩以驚盲瞶

一滴泉在山之東石上有蘇軾錢勰江公著柳雍元
祐六年三月七日記又東坡刻詩于旁今模糊不
能識
題一滴泉蘇軾東坡一菴高隱古城邊半是山林半
相去塵月色透窗霜滿屋卧聞宰
朝天

釋德一達方石泉分聖水一滴似曹溪味得高僧別
倚竹長吟罷城烏月下號
釋寶懿雲巢爲見源頭叩竹扉深林空翠濕人衣石
含米芾三生秀泉落曹溪一滴微掌心清更徹嘗來舌本味還稀聞尋學士留題處斷壁荒涼烟雨霏
燒香洞三字勒石洞側疑古多燒香於此
楓嶺高峰突兀老楓百株森然圍繞每一登眺則闔
郡形勝俱在睫下
建置
夫把茅蓋頭便開淨域雙樹說法即成叢林則地因
人著不信然耶溯唐咸通間道膺禪師杯渡西江錫

飛東越入七寶山愛其峰巒深秀林木茂密結菴禪誦顏曰雲居洎宋佛印迄今中峰選佛場開宗風益扇易菴爲寺金碧輝映於巖壑間緇流問道勝侶題襟歷數百年無不知有雲居之勝者然則夷莽而基撥雲而廬締造之始其可略而不著使後之人無所考哉志建置
唐咸通中禪師道膺雲遊來杭愛此山麓之勝就樹結菴顏曰雲居蓋參學于豫章雲居山仍以二字名菴志不忘也
宋元祐間佛印禪師見聖水巖林幽勝遠隔塵囂乃

安禪以聖水名其寺

元初兵燹隳廢住山指月禪師謀新之躬請普應國師中峰和尚討尋舊跡芟去荒蕪重建前後殿宇方丈僧寮廊廡畢具大眾雲集復成叢林名與五山十刹並列趙孟頫手書雲居匾額及淨土詩迄今碑勒猶存

明洪武二十四年奉旨歸併天下寺院浙江布政使王鈍遂將聖水寺併入雲居菴奏聞賜額雲居聖水禪寺嗣後素菴朴禪師始建觀音萬佛等閣成化丁亥燬于火素菴徒文紳首倡鳩工四方樂助復建大雄寶殿琳紺莊嚴百廢具舉有逾昔觀落成於丙申之秋

宏治乙卯比邱道孜募緣重脩海鹽沈衡有記邑人沈源篆道孜立石

寺牆週數百丈以近閶司署（今改爲學院衙門）歷任都師感形家言禁不使築康熙四十三年巡撫張泰交知府張恕可始斷令寺僧曙升心學復築之鹽驛道高其佩跋並勒于石

高熊徵爲之記刑部侍郎高其佩跋並勒于石

寺自宏治至今幾三百載殿堂廡廻日就荒落其存者具書於左常住祭祀法產並附焉

山門一楹坍廢已久乾隆乙酉雲巢募脩

天王殿三楹高三丈七尺現大莊嚴額瀟陽李之粹書

對聯

禪心正與天心合

國法幽將佛法扶

佛生西域祥光現於周朝

法教東流金像夢於漢帝

禪堂三楹高二丈一尺

齋樓三楹俱在天王殿之東今廢

中峰塔院三楹內瘞中峰祖師爪髮舍利有覺照堂額雲間徐朗書乾隆已巳外麓崙山脩

對聯

天目同源舍利放光照法塔（幻住十四世孫實懿題）

雲居分派淨土留偈鎮名山

遊雲居寺禮中峰和尚髮塔屬鶚太鴻

幽磴無人行露薜緣相待倘山爲女牆春物見爽

嵓叢深鳥嚶嚶沙崩石磊磊長廊藏寺勝酌泉散憂痗恭聞大導師岳畔藏落彩（時淨業主師塔鎔高宗忌辰方階落彩作禮向閒房眞風故常在選樹坐移陰仰看雲

意改遊雲忽東南遐心渺江海
同作上虞石文眞石

春雨回荒麥餘寒晴復陰遂迴步石徑禪室來幽尋眾山已秀發綠淺未滿林繞寺雉堞壯入門臺殿森阿師久西去遺屐猶至今妙相渺難睹默契情更深合十向雲際恍聞淨土吟四體豈無愛諸妄惟滅心緬彼紺螺色香土歲月沈但餘烟草碧如絲緣塔侵平生慕禪意苦為飢火燔焉知此僻境脩廊靜愔愔閑閑湖上景悠悠南山岑鉏聲編芳野微風忽鐘音暫憩如有會虛寂歸沖襟

按遵池績高僧傳云徧閱中峰語錄實未至杭聖水蓋其弟子習靜之所然中峰題東坡大悲像記後書云元至正題於聖水巖則住雲居蓋可信矣

前殿三門三楹

長廊一帶即西麓內麓外麓三房之廊一名看月廊

長廊縱步方九敘塵外烟巒倚碧空迴廊宛轉度晴虹樓臺近寺澄潮接杖履疑將法界通　拍柏湖波遶郭長霏霏松雨灑衣涼尋山踏遍西湖路誰解烟霞屬上方

題長廊四明屠隆緯眞暮蟬聲急枕高鵬夢聞魚舟花裏出僧展雨中還客去禪逾寂焚香獨掩關

步長廊西安張文伯少谷往來高與發還共步長廊何處石泉鄉皆半畦瑤草芳

長廊雨望南屏釋篆玉讓山濛濛一湖雨俠忽鏡乍孤雲護巢鶴初月滿繩牀供客足清茗何妨言笑長

松杉複嶺隱斜照倚天青巉巉宛如井西畫眼渴榮秋饞澹遠總詩思涼氣歸單衫雲亦作幻住同我還重巖

壽春釋淨泓笠江在山雲與住出山山雲與遊隨雲意自適迴折屢小休石壁濃素暉夕照上簾鉤羣彥欣所諧爽氣橫清秋騎雷載雲起白雨滿山樓迷濛湖上山遠帶嵐光浮花氣靜不飛絛滴響深愁新涼快披面一聽清溪流

結廬恰山凹面面嵐光連萬象攄焉下一榻卧峰巔支許不費招共詠長廊前古跡瘞舍利時或吐雲烟俯仰感今昔六百有餘年雨聲猶滴瀝望盡模糊萬物無姻妍如窺米家畫潑墨空中懸如聽陶公琴會心在無絃須臾忽開霽涼意歸枯禪消除煩惱障結

習清淨緣秀色接西爽雙鏡明湖鮮峰峰新出未朵朵青插天塔影掛殘照鐘聲起幽巖櫚憑溼翠

裏大家聲吟肩

宿西麓釋法聚玉芝遠徑通深麓齋居小更幽松聲四壁雨湖影滿牀秋世路迷眞境僧緣息妄求開門漁蓬近明月在滄洲

又

白雲虛閣倚西岑幽興撩人不厭尋鐘聲已忘殘市近松蘿忽見寺門深千峰落日花僧獨吟莫謂烟波總遊事半湖春月共禪心

宿西麓朱朴西村平生乍識雲居寺便欲題詩滿石房千頃翠濤欹短蓑雨峰斜日攜

西林未經霜樹黃兼綠不出山僧老更
若酉閣夜涼清事足一瓢流南漏促長
西麓山房陳鑑句溪門開蒼野山氣佳千樹萬樹生
春愧鳥來石磴陰濃展苔堂虛白日有雲渡地遠青
風雷猶記翻經待明月還從樹裏築高臺
過西麓山房錢塘秦舜友冰玉重湖浮樹杪短徑出
屏傍竹幽峰陰衣上合雲氣座城頭千步迴廊寂雙
中流茗碗烹春雨因貪佛日留
東麓內房用彰紳禪師郎山堂額西湖毛奇齡書
重訪素菴不遇姚汝循兩度相尋竟不逢孤雲何
處覓行踪禪關深掩長廊靜積雪時
題窗外松
贈內麓笑雲上人馬三才松里客子乘閒策杖藜白
得共高僧語一笑還看過虎溪

聖水寺志卷一　十

贈笑雲釋方澤白雲層疊臥青山似與山僧伴掩關
有時飛度海門秋蒼倘然飛出蜘飛揚不及在山閒
何似衲僧巖岫裏身心不動萬緣休
東麓外房守泉兼禪師郎之孫
問碧蘿與逐仙桃花灼灼溼霑香服雨娑婆鳴琴
試借青霞起積案吟成白雪多他日廟堂回憶此
外麓山門聯蓮社臨湖三笠月波浮檻白
松關棋墅六橋烟翠疊堵青
天醫院聯橘井泉香大地無心融聖水
芝桂堂額趙蒼壁書仁施通禪理香林花縱陽春有腳遍吳山俱實懿自題
趺翠山樓
清明日趺翠山樓同人訪風遠心學兩上人湘潭陳
鵬年滄洲紺宇吳山山前開重湖鏡裏見孤蓮臺六
朝僧向雲中老三笑人從雨後來丈室
松雪讀春苔依然空翠尋趺坐
賓陵一拙老湖波在蒲團吟

繞荔蘿座上茶瓜分供養巖前花雨足
取相君何妄半日浮生我覺多不負清明芳草會
春泥滑滑
亦頻過
張愈奇退菴紆折峰陰古殿閒一林空翠溼
暝殘埋巘屬虬根趨出走莓苔招開磬韻
莫戒深杯與淺杯　山城高峙枕晴波一片嵐光
淨碧蘿峰外有峰無障礙客中忘客住婆娑冰縠
忽瀉流泉出竹關遙分夕照多爲問探幽何所得
遠公計我日相過
趙瑜瑾叔雲山別自一天開望裏湖光倚鏡臺僧在
拖烟雨著腳芒鞋沒蘚苔正是使君佳興處
令節喜傳杯　倒瀉珍珠泛綠波攜琴直上共婆娑
蘿梵宮鐘磬連鴛鷺漢殿雲寄傍駛婆娑
閒不少焚香煮茗癖何多青山方外無賓主
此日莫過

陰薜蘿通遍烟霞時變化讀殘碑苔蘚日摩娑七絃上知音少一盞燈前感慨多憶昔點青陳跡杳多情惟有燕來過

秋夜宿趺翠山樓金吆聞石星河皆皆破雷車坐繞龍燈午夜餘燼燿光徹風漸遞蝦蟇更靜牀牕歎索居何幸家山仍落手消除藥裹接漂湖戴廷嬉鸚亭雨過涼影落禪關晏坐煎茶秋思閒一物外同岑意短髮燈前鸚客顏景色頗觥良夜好留牀可借便忘還

釋實懿雨洗深山夜偕涼新泉活火試茶鑑詠梅僧逋一燈茅屋漏初長隔林鐘人來頁下牀四壁寒蛩秋乍動諸峰寺聽到鄰家月過牆

宿趺翠山樓次晚獨歸戴廷嬉珠淵步屧禪棲晚苗多在竹人影獨歸山近郭草述路迴盧月照顏孤懷悠幽賞得句詠歌還

趺翠山房密印上人釋通賢字石香號迂叟常州人

聖水寺志卷一　十三

獨上黃泥岡崎嶇天路長嵐煙迷杖履竹露滴衣裳鐘語雲居頂琴鳴聖水堂訪君塵世外相對又斜陽

讀書雲居外麓山房簡雲巢上人柳溥潔夫遊踪鴻爪偕行

驕追暑幽巖靚氣澈書筒到今傳後輩詩名隱自詡山僧綠沈古竹風前爽翠絳朝嵐座內蒸近賦倡得無曾攜得長安貢米歸來結蓮社許吾酬圖來從山頂瞰明湖揚眉綸閣壹籌綏息足烘宮閒思獨鹿綱白雲深處臥隔雨花清嘯望中敷胸情珂終何濟莫笑逃禪冗坐枯搜到名藍六月涼菁林盤磴屢長廊棋歌曲徑依清磬蓮池遶亂送佛香百雉城頭山作帶三台石畔月如霜我來急待尋芳躅惹得詩情又欲狂

雞社雨初收客少叩門驚吠怪鳴鳩薜蘿獨喜終朝放巖壑堪追舊日遊更待九旻恣眺覽南屏紅葉滿山稠迴憶黃沙駕遠徵爲憐梓里戀春暉無心出岫雲仍在已倦知時鳥亦歸座客莫猜鸚鵡賦荒居已製蒹葭衣下方鐘鼎隨烟霧坐看雙丸日月飛

林多醒夢犬吠客還遲楓林晚霜葉紅於二月花

贈雲巢上人周寬敬夫出世超然作大師珊珊丰格品久千山雨百尺樓高一卷詩靜裏故應空色相小須臾我來愧未拋塵網稽首阿難問律儀

舒嚴學川暨風遠心學二上人是集洪昉思以病不赴朱襄嘯園雲居山有趺翠之山房乃是中峰禪師古道場梅花百詠久傳誦思之齒頰猶餘香今有風上人彈琴妙無比聲因不在絃音亦不在指朗山邀我去訪之因循半載空爾思況復走使忻簡召足踏烈日行木暗山口上山人門時過西禪晤士遲冥漠尚追攀人病不赴鶴先生到已久主賓握手無俗情開窗號衣尊者清一枝紅燭照談笑那論樸面來盞碧須臾尺上東山頭圓如瑤臺鏡未收輕雲往來光隱見五月涼生不須扇爾我今宵且勿眠人生歡會亦偶然

趺翠山樓避暑楊知誨仲

勝地逃炎暑山房一榻休蟬聲移樹靜竹影繞簾遊

赤日方臨岫陰雲作滿樓
詩僧能愛客秋雨爲遮留
釋實慈和高處塵襟謝恬吟不自休門臨山路近樓
應可納歟坐且遲留

水明樓

水明二字　苕溪孫汝元書

嶷雲額董其昌書

聯　金湖作孟鉢白雲爲藩籬　包栝題

水明樓記仁和處士胡樹虛西林佛氏以明心爲第一義蓋此心不明則嫋處障翳況欲悟徹其夜之所思晝之所爲比比皆是彼欲聚財息利附官若此其急也吾不解披緇衣脩白業之徒飄然此心多營同於世人之罔覺或更甚焉瑪豈亦有不得不然者在耶何明于佛氏之義者鮮耶惟雲巢上人居雲居之山日以悟徹最上爲事矚山之窗舍多傾圮無嚴淨之地于是購材木運瓴甋度地之宜建樓三楹面西山之陽江光蕩其左湖影凝其右山月相對八窗晝夜杜陵四更山吐月殘夜水明白因額曰水明樓取杜陵四更山吐月殘夜水明之句其意實欲使此心皎然如月湛然如水絕去障翳空明洞徹覺悟上乘若師者庶幾不戾佛氏之旨有見於第一義哉人之登斯樓者能不泥于美之句識師之用心猛然深省不徒玩景於清夜使昏冥沈迷者稍有覺焉當亦師之願哉然則是樓之成師不獨自覺其覺於人者不少矣

初夏登雲居水明樓金志章江聲

古寺雲所居烟翠落窗裏干峰繞長廊及清和逍遥駐輕屐禮塔瞻法雲看竹入叢碧鳴鍾掉龍象墮渡雨藥王園搖空陰禽語生虛寂殿隨勝共舒暢高詠遂忘夕湖環一角明月此四更白

敘階　晴雨最近一嶺森青楓此間僧道迴轉處知有調御樓琳宮芒鞋前度豈陳迹瘦藤重策尚過從夜來愁浙瀝曉起喜曈曨山徑足側泥滑滑山樓角混波溶溶羣山萬狀衡樓起明滅遍漏雲烟中飛泉練淨眩銀海古塔膚劍擎玉蓉開動露影沙際落長堤半見晴何虹總之眾真自可明方矚復有楊夫子乘興撫焦桐梅花疊三弄恰似和中峰千年爪髮餘香在竹林習習生清風新詩賦羣賢伊蒲供已公銜杯發興破寥廓山水能教結習空攜歸貯景繡雲臥底用八埏周九嶷今日良會具歡樂滿也促我折柳何匆匆

我家繡雲樓日夕翠色浮蓊蓊西南瞰視辨歷歷

新霽同楊崑臺雲巢水明樓餞柳潔夫北上邵晉之

雨霽登水明樓訪雲巢上人不值新安汪聖揚石儕

戴廷燻鸝亭愛山期山遊十日佳招頗維夏與清和

吟風布琴席好山留所居雅集開竹深人靜聚秋成勝全與

城郭環畫陰林巒漾晴絮畫境日流客顏伊蒲且

飽飫陰濃綠染衣黃鳥風前語隱隱答吟聲幽脩

竹深處合并興偶乘良會時易去剛陵詩有據他時待

月來水明額新署

外麓山望湖上諸山錢塘范肇新容安

林深斂積雨日薄含疎檻山頭古城堞依依列遥扉竹外漾湖水奩鏡初出翠可拭痛視烟冥冥忽憶去年時蜀道愁淋鈴掉頭返芳茨得與勝侶并吟詩向白社結夏期禪扃鎖搖空陰禽語生虛寂殿隨景略靜中趣攜壺酒豈必陵縣釣非關日在家貧亦樂云夕談笑辭復醒照酒面人約泛上亭

南屏篆玉讓山雨止整遊屐清思遂紛紛微風拂林
杪疾徑陰苔所欣脩廡瞻遐矚物各呈殷勤重湖界若罫山輝
鎔氛氳萋彼眾峰影遍繞荷香熏天空愜晴望連
訣忘劇分側行淨花圃示我瘞髮墳各循城
坳歸喧寂雨不聞回寺綠沈寺啞啞叫鴉聲
愛松房溢中璇禪師少峰
精齋皆其裔也

憩愛松山房贈三峰上人釋明奇幾度尋眞到水灣
門前竹浪雲連屐石上花濤雨點襟虎臥松龕參
慧旨月來笻杖問禪心頭陀指引烟生處只在竺
峰最
上岑

秋夜宿愛松山房錢塘鄭江筠谷竹涼月在水讀書
高清景娛無寐幽人詠招隱逍遙
發遙思徙倚漏方沈衣裳淫嵐翠
閉秋寺露下寒空

又讀書愛松觀暴雨雲壓長天暗萬峰秋聲遠近吼
羣松雷霆廢寺轟妖木風雨空

潭起毒龍兩鏡湖光埋密霧一簾花影度
疎鐘輕鷗明滅隨烟艇霽後憑欄翠幾重

孤雲房在殿東愛松分
支無文敬禪師

錢塘魏明府諱嶸解組後長寓孤雲與維新西銘
二僧交好後因魏公脩縣誌寺中冒將維新西銘
刊入誌云　國朝某年僧維新西銘重脩雲居實
無其事又寺額雲居二字係趙松雪嫡筆被魏公
易去近日孤雲後裔不振已敗廢矣按孤雲盛時
有雲居木
屐之名

上方巷係雲居下院亦愛松
分支春堂茂禪師

上方在一滴泉之下仇兆鰲讀書之所今廢

南房在天王殿東向有牛堂
漢佛壁今廢無念思和尚

聽松樓詩德興夏原吉維喆大雅久不作劉天寂無
風古意誰存心南溟道人獨孤榻屢縛茅直向吳山巔繞屋森森種松樹天風
塵慮得眞趣拂卻唾涅槃
時自天際來松聲畢發眞奇哉清如孤鶴唳碧落
驚如萬馬奔黃埃又如瑤臺三千仙子朝帝闕環
佩珊珊步明月瓊林十八學士登瀛洲軒蓋翩翩
振金簡南溟此際誰與俱鉤簾晏坐心于于聲來
松間聽在我我心還似松聲虛不抱焦尾木不弄
柯亭竹惟聽舞龍吟歲寒更有奇獨愧予塵俗走
休耳邊安得辭喧啾南溟南溟
爲我留牛牖前期後日重來遊

贈南宗上人歸錢塘夏原吉有序永樂初予奉命在
看松樓詩誦子索題忙迫中嘗爲綴數句于卷末
迄今二十餘年偶會于吳時南宗上人講
告歸踪跡萍逢良用悵懷姑作五十六字以送之
二十年前浙水遊題詩曾上聽松樓四檐窗几

對聯

豁開心地渾無我 柳溝

收拾山亭好望湖 題

暝色西來千嶂雨 通漏

練光東起一江潮 題

山亭黃萬鈞觀日 嶺頭亭子接嶙峋構自雲居外麓

精神東西一攬江湖在高下周環樹石呈新色相名山不改舊

鄰廢殿卻愁荒蘚合布金長者待良因珠邊一亭新搆往來便霏

同作戴廷燻 微樹露樓簷角斷續江雲落眼前周隱

佛廬清磬出細分樵徑野花妍月

生坐久忘歸去讀畫聽詩不礙禪

蘇白竹泉 古寺山城絕市囂異然蒼角露巖根看雲

客過兜休息攜杖人來破寂寥石上拂苔

題好句風前拾首聽寒潮新亭

景物堪留戀不負詩飄與酒瓢

楊式玉元白 飛堞成屏疊石遮高亭危立倚烟霞亂

倒翻天影碧潮光隔斷市聲譁我

來欲共山僧咏尚有深林未落花

常住祭祀法產計田三十八畝二分一釐一毫又續

置田畝分釐坐

計開常住法器

大銅鐘一口約重二千餘觔係文曉同徒道清于宏

大鐵雲板一塊鐵磬一口瑣碎等物常住另有

金

大

元旦上殿供菜花菓連中峰殿大桌祝聖之燭分閏年加

大小共四副燒餅百枚分給上殿眾僧寺長緣那二釐八分

雙股撞鐘擂鼓各一股二月朔日送香悉照元旦

薦事清明上中峰殿祠堂供菜三桌銀錢六千薦

紙三角七月望冬至節悉照上行事二月十九日

悉照音義一永日香燭供給輪流值事四月八日

外麓房普同塔一座字號同前計十八畝分

左侯廟在城北一圖明季西麓所分普同塔在內塵

天竺墳一塊在中天竺之上計十弓內麓祭祀

同作戴廷燻 微樹露樓簷角斷續江雲落眼前周隱

佛廬清磬出細分樵徑野花妍月

生坐久忘歸去讀畫聽詩不礙禪

蘇白竹泉 古寺山城絕市囂異然蒼角露巖根看雲

客過兜休息攜杖人來破寂寥石上拂苔

題好句風前拾首聽寒潮新亭

景物堪留戀不負詩飄與酒瓢

楊式玉元白 飛堞成屏疊石遮高亭危立倚烟霞亂

倒翻天影碧潮光隔斷市聲譁我

來欲共山僧咏尚有深林未落花

常住祭祀法產計田三十八畝二分一釐一毫又續

置田畝分釐坐

計開常住法器

大銅鐘一口約重二千餘觔係文曉同徒道清于宏

大鐵雲板一塊鐵磬一口瑣碎等物常住另有

金文元海昌人也係崙山之族姪長齋繡佛終身不

娶住外麓三十餘年如一日閉戸焚修有金老佛之名助刊梅花百詠二卷

考田副使西湖遊覽志謂雲居聖水本二寺也明洪武二十四年始合爲一賜今額此語則是其謂雲居菴宋元祐間僧了元建聖水寺元元貞間僧明本建尚有未確查咸淳臨安志載聖水菴本名靈福院在七寶山巫泉能療民疾嘉定二年改額聖水則不始于元也又雲居菴茵麻錢塘縣志載唐懿宗年間建現在寺志合倶雲居並不始于宋也惟遊覽志成于嘉靖而諱氏錢塘志成于萬厤彼此互異不知何據茲再考艮園汪氏附識

詠湛同明倫原輯

通淵同實懿重纂

祖師

名山勝刹必有偉人焉主席其開闢揚正教然後鹿苑生輝雞園增色若南宗北秀各啟宗風開山說法者是矣抑或持苦行屬眞脩使四方欽仰皈依亦足取焉至若橫說豎說總屬旁門朝參暮參不離惑障是則野狐鈍漢實啻餅鉢之羞寧足道哉今之所書非有光禪門實證善果者均所不列志祖師

道膺禪師幽州玉田人俗姓王氏髫年出家於涿州延聖寺參方至翠微聞洞山法師名遂造焉契悟宗旨居豫章之雲居山久之來杭住錫吳山之西著語錄行世有傳

佛印禪師諱了元字覺老江西浮梁縣人博極經典禪悟超然主席聖水緇素咸欽名人碩士樂與之遊天子聞其名以高麗所貢磨納賜之東坡守杭日與往還其贈答詩文至今流傳

中峰禪師諱明本號幻住錢塘孫氏子元帝賜號普應國師處集銘其塔揭傒斯序其語錄趙孟頫書

其淨土詩其身履長大倍于時人眞佛門羅漢也
茶毘于天目本寺建塔藏其髮爪舍利遺麻履二
尙藏寺中有傳初松雪極敬禮焉海粟意殊不然
及示梅花詩六十首師談笑立和復別成百詠及
九言一首焉由是歎服加禮焉
天如禪師諱惟則號天如豫章盧陵人髫年出家初
參海印禪師後參中峰和尙遂嗣幻翁法往來華
亭吳門天目不倾住持到處皈依問法有
語錄四卷
守泉禪師諱照兼海鹽縣陳氏子九歲出家習醫善

談論爲外麓房之始祖買田六畝在海鹽以貽後
嗣塔在留平安樂山
宏泉禪師諱清蔭嘉興縣蔡氏子少聰敏聞佛卽欣
然樂禮住東麓外麓薙髮後復喜習醫雖以術鳴
而脩持愈力因往平窰聞谷大師所受具足戒歸
請徑山義航法師說楞嚴般若等經裝塑彌勒韋
馱諸像塡山西水衝大坑善行不能殫述先是和
尙楚才重建圓通閣未畢而卒師爲勉力落成復
發願修建大雄殿有木商倪作霖者曾以藥生其
命因罄資得三百金託買大木將建殿以畢宏願
天不假之以年賫志而歿塔于西山月桂峰下後
本山開拓禪房猶用其遺木不盡云
寂心字精齋嘉靖庚申寺幾爲勢豪奪爲宅地賴
師虔禱神明指示得以保全然師以此弊命杖下
明給事戴公紀其事吏部郎中毛汝賢篆都綱良
縉里人諸應麟本山住持性哲等立石邑侯胡公
復爲立傳
耆宿
光耀無邊盡續慧燈之燄淵源有自總揚覺海之波

振此宗風仗我耆宿故寺有初祖以開其基必藉繼
世以持其後或證明心性紹往開來或恢宏願力興
廢舉墮庶幾三門永輝法輪常煥若僅衣粗食淡完
山僧野衲之本分安能使木佛放光金繩永奠耶然
則繼世之賢否寺之興廢係焉苟有賢者悉當考其
遺行備錄而細書之志耆宿
雲閣黎宋元祐間住持菴中危坐讀書客來過訪不
交一語未嘗窺戶者十五年無疾而化
明乘嘉禾陳氏子早歲依雲居出家後禮天目山獅
子正宗禪寺中峰和尙受具久之有省還山不忍
菴之獨做經營數載百廢俱舉年五十辭院事精

脩淨土臘六十有八
指月錢塘人姓林投雲居落紮六時行道薰脩懺摩
旁通書史喜種植性剛直慨殿宇卑隘躬芟荊莽
興工重建頗極壯麗臘七十有三微疾念佛而終
潤齋不知何許人中峰爲之贊味其語意蓋亦白足
高僧而精岐黃者
方思字無念仁和人幼弱不樂居塵埃詣雲居雍梁
惟一衲一鉢蕭然自處二十年不出山天如禪師
有無念記
至朴字素菴海鹽人性端慤慈惠有恢宏紺宇之志

遂建觀音閣萬佛閣方丈兩廊輿造之功惟師最
多塔在城北望佛橋左侯祠內
文紳字用彰海鹽人素菴之徒司主院事成化己丑
復建中峰塔院立像
智昭字盟谷嘉禾人脩隱西麓山居慨聖水廢址倘
存遂白藩司奏聞賜金額重煥金碧
道孜字義方仁和人清脩苦行紹往創新有碑記
眞心字精齋錢塘人精禪學無俗氣有死節碑記
良縉字以雲號賓山桐鄉姚氏子父母知其有釋氏
宿因捨送鹽官安國寺性好吟詠正德戊辰薙染
爲僧復究心儒術詣陽明先生聞良知之說具悉
三教異同之旨識見益宏與玉芝聚禪師齊名登
萬壽戒壇受戒畢樂西湖山水之勝脫屣故業掛
錫于雲居超然山房本郡桂湖陳公舉爲都綱暮
年移住虎跑寺
宗福字東溟吳興黃氏子年十二白父母願出家父
母許之投雲居看松山房落紮性敏而誠恒誦經
課佛脩懺摩作佛事
詵湛字休復不知何許人究心禪學博極羣書偕門
人明倫纂輯寺志

德一字達方仁和郎氏子禪學之餘兼精詩賦一時
名流樂與往還年登大耋趺坐而化有詩集一卷
寂章字密印桐鄉毛氏子自幼披剃受具足于靈隱
具德禪師以醫能救濟眾生遂紹宏泉之技且命
如不能作人天師不妨精岐黃術
德璇字寶雨嘉禾人披剃中麓山房禮慕雲覺明兩
師參學之外精于焦桐冠蓋過訪有如雲集燕秦
楚閩足跡幾遍呂章咸爲之傳
德言字心學精岐黃工詩能文總河陳鵬年少宰湯
右曾仇兆鰲往還唱和有趺翠樓詩一卷

祥峰大師昔住香積戒行高妙合郡士民延請至寺開壇說戒

元玢字玉山有愁囊集一卷行世

僑寓

古今高人達士莫不抗志烟霞寄情邱壑視熱鬧場不啻苦海曾不能終日處若遇名山勝境精藍淨社每留連不忍去雲居寺雖在都會之衝實爲烟霞之窟且筠寮松舍靡不雅潔故投簪解組之客與探奇選勝之英當其欣於所遇或低徊三宿或憩息經年歷世既遥寓公不少凡有足稱者書其爵里姓氏使

與名山同不朽焉志僑寓

杜眞人南容人不詳名字有脩煉術能符藥濟病又能祈禱晴雨與松雪趙公常往還于雲居中峰師亦不以玄教而拒之有如遠公之遇脩靜也

楊維楨字廉夫會稽人有重名不樂仕元寓七寶山鐵冶嶺因號鐵崖日遊雲居爲養眞之所

薩都剌字天錫雁門人元至正問官至學士來浙寓居歷覽名勝題詠幾遍

孫一元字太初太白山人丰儀秀朗踪跡奇譎玄巾白袷混遊塵俗常以鐵笛鶴瓢自隨寓所會心輒

鄭憶蘭隱于山寺宏治問石塘王本仁孫德昭德誠公湖南雅社詩詞瀟灑雪江居西麓數與往還或共住彌月後雪江移居聖果孫居湖南西隱菴清江皓月映照兩人

夏元吉字維喆德興人明永樂時官至戶部尚書謚忠靖因奉命督餉至浙寓聽松樓著看松樓記留詠諸什墨蹟猶存

劉鑄中陽人洪武二十六年應浙藩之聘司文衡之

任寓寺彌月有和王方伯詩墨蹟

王守仁號陽明餘姚人有明一代儒宗正德時封新建伯謚文成每過錢塘即榻雲居

釋法聚字玉芝號月泉別號天池老人出家海鹽資聖寺聞陽明先生講良知有省後參方邦悟宗旨遊杭喜西麓幽勝居數年出度世緣有語錄詩集

釋明秀字雪江海鹽天甯寺楚石禪師十四代孫寓居西麓聽鶴堂數年後移居聖果號石門山人終于天甯有詩集

徐渭字文長號天池一號青藤道士會稽人書畫詩

文無不入妙中丞胡宗憲辟至幕府每出郎以雲
居爲別館袁中郎有傳
釋廣印字聞谷嘉禾人本郡清屏山開元寺出家參
成都儀丰禪師有省復參雲棲蓮池大師興棨席
于陶山今爲眞寂院後因棨林專繁愛雲居幽謐
常養靜愛松山房
祝鑒字篁溪杭志烟霞怡情山水嘗居雲居別業與
太白山人爲世外交
查繼佐字伊璜海昌人博學高才書法直逼魯公不
樂仕進惟癖泉石坐卧雲居經年彌月寺藏其詩

字甚多
黃機字次辰幼時肄業外麓山房達方師年七十時
製文祝之官文華殿大學士
仇兆鰲字滄柱康熙乙丑進士官至吏部侍郎爲時
聞人與韓慕廬葵翁鐵菴叔元胡抑齋作梅陳介
眉錫嘏齊名讀書寺內請業者甚眾
趙蒼璧字圜菴康熙壬戌進士官侍御讀書外麓山
房詩文甚富僧心學輩俱其造就令子荃蘇芝亦
久肄業于寺
陳鵬年字北溟號滄洲楚湘潭人康熙乙丑進士官
至總河初任西安令每至會城必至雲居解任後
下榻外麓山房日事吟咏墨蹟甚多
蔡升元字方麓宏泉師之族也在寺肄業數年康熙
壬戌科狀元官至禮部尚書
張嗣溥字銘軒衢州開化人選拔貢士同弟嗣博每
如杭卽寓外麓山房爲人好善刊戒殺戒淫等書
行世
陸有繩字道亂本郡人官延津未遇時靜攝山齋多
歷年所有募脩雲居引
魏嶰字雲岑大名人康熙丙戌進士宰錢邑謝事後

寓中麓孤雲兩房
徐涵字季容崑山人大司寇健菴先生之孫中康熙
己卯鄉薦官溫州太守襟懷蕭灑詩酒淋漓不減
王謝風韻公子記名于通淵法名智耀
盧奠勳字敏功仁和人標格高逸詩文古秀讀書趺
翠樓上人以爲仲宣再世
錢琦字相人仁和人肄業趺翠不事遊覽潛心經史
識者知爲偉器
唐建中字赤子號南軒楚天門人康熙癸巳進士翰
林才名震俗樂雲居之幽異趺宕詩酒布袷履悠

然自得人不知其爲太史也

周漢傑字房仲江西人官副使寓居年餘著有蘧菴集爲本寺作志序

胡石廼諱作柄爲仁和邑侯解組後寓外麓十有餘載陶情詩酒作三台石記

周經邦字凝巫一字理齋號龍岡其先江南雲門人也祖勿菴諱份始遷于杭占籍錢塘博學高望後學宗仰與甬東鄭梁禹梅仇兆鼇滄柱齊名晚歲登康熙己酉賢書一試禮部擬第一人復失去遂不再上春官以宏博徵固辭不就留京師十載名

公卿大夫推重之再傳至孫邦讀書外麓山房著有四書大全參閱尚書約義龍岡藝志焚桐山人文集長子天度字心羅庚午科解元玉環司馬李公諱惺延課諸子假館外麓

金志章號江聲錢塘人官口北觀察解組後游雲居吟詠頗多著有江聲草堂集

杭堇浦諱世駿錢塘人以宏博徵官翰林編脩文章詩賦人皆宗仰暮年歸里不時吟嘯雲居

朱鹿田諱樟爲漳州太守住居山右朝夕吟眺著集頗多

黃松石號楷瀼仁和人博學多聞隱居城北長至寺吟眺

汪沆字西顥別號槐堂錢塘名士以宏博屢徵不赴有沽士題襟等集每閒過雲居吟詠忘返

施安字竹田本郡名士也風流跌宕每至寺吟嘯張世犖字無夜別號妙峰登甲子科解元博通內典每覓句于佛印吟廊之間

吳樹虛字西林仁和處士也隱居城北不與外事學通三教著述等身每月朔至跌翠山樓講論楞嚴諸經義布衣芒履超然物外

戴廷熇字綸掌別號珠淵辭榮歸里陶情山水詩筆清綻每偕丁鈍丁金壽門周穆門吳甌亭邵晉之諸名士登眺雲居吟詠竟日

柳溥字德洋別號潔夫錢塘明經辭宗黌南歸設帳于外麓山房居十餘年與僧崙山築山亭于東嶺之巔執經問字者屢滿戶外詩才敏捷爲文立就有城南十六子之名

釋明奇字具如別號懶雲吳興人也始開堂于平湖上乘寺次遷小崇福再住香積寺後住維揚天甯禪寺方丈退院後隱居西湖之北書法絕倫禪學

緒與面如滿月暮年往來雲居卽雲巢銅法和尙也今塔在西溪

汪皋鶴宇立亭徐州人曾署錢塘令愛民如子頗有清聲政事之暇過雲居吟詠探幽

靈異

石言於晉神降於莘見之於經書之於傳其在梵筴如來在西域現種種神通流傳中國以爲美談是知幽奇玄怪之事世所時有世人狃於聞見凡耳目所不及輒斥爲誕虛陋矣雲居自唐歷明六百餘載或仙或佛屢有異徵雖理標象外說似鑿空而蹟著山

中事皆據實因述向之所聞以傳來葉云志靈異

呂巖施肩吾皆唐進士相傳仙去明宣德元年兩乞句至寺門語笑移日臨去草書一回字又楷書方人也三字識者謂二公降臨云

世傳道膺禪師清臞如鶴採薇蕨以代齋糧或彌月不食

宋乾道間僧能會就巖建菴取巖下水咒之以施病者輒愈

黃龍洞僧宋理宗時人自讀其形矮劣因洞巔有巨石命工肖已形長丈餘飛雲隱其足祝之曰願後

身長九尺有奇出家卽中峰和尙也所遺蔴履二倍於恆人今尙存寺中

正德間一士人過鍾翠亭見二乞對食肉糜盛以青荷時殘臘積雪士疑深冬無此鮮荷葉正詫其異二乞卽起行尾之至寺門見其入踪跡之不可得

嘉靖庚申寺將爲勢橫所奪僧眾虔禱伽藍神神流汗不止者三日遠近來觀事聞當道寺賴以全

精齋禪師因勢宦傳姓欲奪寺作葬地禱於土神忽見老人指示曰雲居山有王者氣太史謀之是何

佟公諱國器以夢兆請遷於大殿之東廡

有僧夜見白光起于井中是日大雨豈龍也耶

玉觀音菩薩高尺餘萬厤丁亥歲旱都司前衙浚井得磁相法身端好瑩潔如玉因稱玉觀音王都閫送祠于圓通殿越數年有私移別供者即構奇禍旋即奉歸天啟癸亥秋寺眾咸夢大士云應化他方晨起遂不見相有人見于吳門北禪寺至寺訪求寺僧云有一居士送此因集眾迎請歸山隨即失去

松嶺古塔基每遇秋月皎潔夜半現五色祥光或如

來法相

古蹟

世尊常云一彈指頃成去來今天運且然況人事哉故榮華過眼譬之空花等之泡影是不獨甲第名園有然即精藍香界或經兵燹或毀雨風向之朱甍畫棟榮宏發業者悉墮劫灰倘不急爲標舉久將湮沒無聞聖水寺屢廢屢興自宏治至今則經臺講室半觀音兜可藏十餘人津津水脈微流疑是泉竅在是歸虛無有如前所云者幸住名尚存舊蹟可考是賴有力者一振興之庶幾重換雲山之色豈非三尊之

大雄殿五楹今廢

觀音殿三楹有樓旁有兩披今廢

方丈三楹有樓外有兩廊今廢

十王殿三楹在天王殿西愛松房後今廢

圓通殿三楹今廢秋夜坐圓通閣 釋德一 達方題

夜午葉落竹亭秋調古琴難和詩聞

筆未休坐聆玄詣後從此欲盟鷗

藏經閣今廢

萬松閣今遺址即南溟房尚有數百佛祖立平屋影

聽松樓今廢

法雲塔在中峰祖師塔院後今廢

鼓兒井不知闢是何年井欄如大鼓狀故名昔有本寺沙彌恍落井中自辰至未不沈不溺救起無恙詢之云如有人背上託起亦神明之默佑也乾隆辛卯冬大旱外麓葦航鳩工浚之去土石四百餘担下周圍大三丈六尺深五丈五尺傍有活石如觀音兜可藏十餘人津津水脈微流疑是泉竅在是焉下有條石三十九層上皆大甎砌繞閣寺飲汲皆賴此井

石亭在藥駝嶺上過客行人憩足於此其清冽甘

濤西觀湖光山色眞勝概也今廢
振衣亭拒城十數武臨高縱目迴出塵表眞有振衣千仞之勢今廢
讀亖亭今廢址側片石似屏有紀遊姓名年久模糊
苔蘚駁蝕不能識
疊翠亭在三門外右百五十步城外西南諸山排青聳翠撲人襟袖坐久忘歸不知此身猶在塵埃中也
閩重九同讓山漏雲登疊翠亭故址實懿閩九同盛屋西雲和山不變裘馱日初低亭廢惟留蹟僧開各有題詩頻約望老我在招提

古塔基去松樂亭址百步先有七級浮屠影落塔兒街今廢
超然臺在超然房之後高阜東夷儆諸峰列峙兩湖浮映超然于塵俗眞絕境也今廢
怡筠房于雍正八年僧清遠將破平房五間連屋基園地悉賣與朱宅爲讀書別墅于雍正十三年外麓僧蔚山係本寺之產不忍淪沒勉力用價贖回而屋宇年久坍損惟基尚存今歸外麓辦糧
竹隱房
中麓房
超然房
山居房今改瑞凝道院外餘地一方向屬西麓房管業後西麓對費手斗酸地乾隆叁十六年間憑

黃金聲蕭成子二居士捐資貿助道院後因仁利邑侯高公建紫霄宮今晶軒訓導雲居總名辦糧無從問付公議每年道院住持出津貼錢一百六十文訂于端午節交入外麓以爲永遠抱納之資并有公議津貼糧票一紙存外麓爲照
松隱房
看松東房
看松西房
嘉棲房
曉然房
般若房
翠東房
翠西房
玩松房以上諸子院俱廢

題詠

杭實名都人多好事每遇上九重三春秋佳日時選勝摛辭探幽館韻或訪寂於優曇或興嗟於芃黍四方遊宦之客聞聲相思攜壺挈榼往往名篇秀句爭奇鬬麗於山水閒極古今之盛雲居近在南城逵衢車馬閒瞻之在望不必勞藤枝費屐齒興到卽行攀躋尤便自髯翁留題而後士大夫集中往往有遊集

雲居之作今拾珠采翠都爲一帙其他纂言記事咸附集焉志題詠

雲居一山凡孤雲片石咸可登攀傑閣危亭頗資勝賞故臨風高詠或託興於長編倚樹微唫或寄情於短韻若挹雲烟於杖底髣髴如覩仙山搖星斗於筆端呼吸想通帝座皆能冥搜苦索探象罔於玄心獨立孤蹤破洪荒於赤手然此唱彼和語及他山者不收寄贈遠懷事關禪宗者方錄匪其言足重則其人可思序以時代爲先後倘俟搜輯其闕略

遊七寶山上方去年秋遊七寶山上方大小院閒然無人有一僧隱几低頭讀書與之語漠然不答問其鄰之僧曰此雲閣黎也不出山十五年矣今年六月自常潤還復至其室則死葬數月矣作詩題其壁云蘇載雲師來寶山一住十五秋蓋客至不舉頭去年送其室清坐忘百憂我初無言說師亦無對酬今年復扣門空房但懷屨云已滅無餘蘇盡大千不留卻疑此室中常有此人否所遇孰非夢事過吾何求

題雲居楊維楨廉夫赤日行天午不知老夫一揮號湖唱竹杖希夷兒童鄰信松陰好又到西花丹

題雲居壁韓鄞王芒鞋竹杖是生涯老髻今年玩物華爲愛雲居松檜好不須更看牡丹花

登雲居山張翥仲舉高處見滄溟西風吹酒醒潮來一片白山擁萬重青草木如浮動烟塵忽杳冥登臨不可極吟思滿秋汀

題中峰國師望松圖釋克新千里卽隴青松天一涯兵戈鯨波險路入丹山鳥道睽心未還家潮迴滄海明月上孤槎野夫亦抱終天恨何處相期嵐白華

登雲居寺王鈍士魯吳山山上雲不如佛閣倚月鏡臺虛淡烟翠靄或無有蒼卷舒孰謂無心出岫者也尋返眞境藉眉與中陽劉鑄老樹團陰護隱居禪房深處會眞如縷塵不染都成幻萬有難明總是虛

會稽王子謙僧家棲閣倘雲居今登覺松風飛雨灑欹枕聽

曾泰程介巷一半雲居半佛居雲籠佛像妙如如護
巢鴉噪松杉暝送雨龍迴殿閣虛鐘鼓
數聲禪後響幡幢一龕望中舒要
知不是無心物歸路還須使者輿
吳山頂上白雲居雲氣看來雪不如有意從龍
錢溥吳山頂上白雲居雲氣看來雪不如有意從龍
湖欲化無心出岫本咸虛孤飛白喜隨風度五
色還看捧日舒柏府使君
今李白時來此地一停輿
姚公綬相就閒雲登卜居雲連山徑晝中如篤牙墮
影和松暝窗戶生雲過月虛地籟無聲秋正
肅天池有趣曉還舒憶曾借
臥衣裳冷約取重來喚竹輿
石塘湖山勝概有雲居靄靄層層畫莫如蒼狗變形
禪榻潤白衣散影梵宮虛吾盧從龍有意隨開合出
岫無心任捲舒乘興登臨迷
返路隔林山老引歸輿
吳人韓雍永熙乘閒同謁梵王居滿眼風光畫不如
蘇公節望情偏放范老江湖心暫舒
和龍陽春人謹酌不知身世在堪輿

聖水寺志卷三　三

豫章郭子章青螺天週七寶闢仙居幽徑風來興晏
亭虛巖前風定青猿臥松頂雲開白鶴
舒好是山靈護法界長縣紫氣慰扶輿
湘東郝史正湖天一鏡照雲居點點晴峰烟自如高
閣翠涵橫畫埜幽窗碧映湛清虛法輪
欲共金輪轉慧日常同化日登臨有
水吳山千里客忽驚雲外此禪居在雲中畫不
荆門胡作柄石圃如鐘磬陰陰幡幢潤松篁漠漠殿
亭虛渾忘衣徇分常變誰識佛心日卷
舒記取漢汗滯龍久九天春暖起扶輿
朱樟鹿田長廊清似水望中雙鏡迴涵虛西歸剩對
青絢在示現難逢緇髮舒
重來成小劫感誰初地問權輿
張世榮妙峰無夜居士空山一牖近巢居悟得浮生
王白業境仍虛雨餘早覺秋如鶴夢青雲塵不到鴻
德眼舒抉到南能許舊壑午夜還看
盤臨風坐嘯小窗輿

題雲居金燦豐村韻揚豈肯甘肥遁是癡背山郎去也無心輕抱化雨千山潤薄護騶陽四海除萬丈碧霄誇蓍足激昂今亦許蔡林

登雲居眺城南會稽徐渭文長正圓霞光翻鳥墮江色上松寒市客屠俱集高空醉婁看何妨高漸離抱卻筑來彈

贈賓山上人馬三才松里一庵玲不出高藝園開三昧禪關破五陰慧遠歸藏地泉通靜惠林問年八十上觀徧世閒音從傳鉢後不盡築場心

春日贈靜山上人釋法聚玉芝巖居隨分得已悟是還非鳥聽談經下雲隨乞食歸病妨禪課滅夢驗世緣稀別汝青春日書成九葉飛

題山木堂釋戒言少林門落峰影隱几映湖光宿雨浮空翠高陰拂地涼端居無外慕靜裏閱年芳西地千章木參天半是松雲閒饒宴適地盤少過

晚由鐘冶嶺過雲居聖水寺歸安茅坤鹿門林度翠懸綠水隈綺羅倏雲陽仙梵入天來落日西陵樹孤烟帝子臺上方看不厭歸路絕塵埃

予病後適逢初度奇上人爲脩齋誦經賦詩謝云山隣我文園病共向峰頭禮釋迦四十九年迷苦海百千萬劫總河沙燈聲西嶺通藏樹仙梵中天散覺花顧乞世尊爲弟子從教髮髮具發衣

訪仁山上人豐坊南畏三伏炎蒸草閣中不知秋到屋長恢度遠風久坐暮雲白玲邊朝槿落一叩禪關萬慮空

題智公山房壁曹學佺能始山雲四繞多蒼翠山中還有雲居寺寺在雲閒尊者曰中峰經行處一卷法華一拂塵

春日雨中過參黛樓借榻贈靜山上人李金庭山樓烟景寒波一片白治見客客子來時不欲盡梅花裏日落徘徊上乘水絕

宿雲居李奎珠山一廬玲不出高摩榻雙林大士廬詩禪超上乘月證空虛爲問西來意然燈話折蘆

贈雲棲世長僧臞石畔開門落峰影隱几映湖光宿雨浮空翠高陰拂地涼端居無外慕靜裏閱年芳西地千章木參天半是松雲閒饒宴適地盤少過月更無聞夢遊塵寰夕陽定起步西巖巔帶秋陰湖上還

晚由鐘冶嶺過雲居聖水寺歸安茅坤鹿門林度翠懸綠水隈綺羅倏雲陽仙梵入天來落日西陵樹孤烟帝子臺上方看不厭歸路絕塵埃

寓雲居山房顧青厓小閣閒何許蒼雲秀木間幽尋曾屢過勝絕意忘還石磴懸春雨柴牀落晚山高眠長不出信爾有眞閒

贈古松喬上人皇甫錫三乘翻貝葉四律吐蓮花暫酒債山寒未肯賒頭白友郎能好客開廚蜜客飯雨聲添碧草滿園春色鎖梅花舍言谷靜徧宜聽一夜胡麻

贈古松上人長洲王穉登百谷衡暗松深徑路斜一夜度嶺問僧家竹

論劫遠白鳥渡江詠苦
行將何事述轉法華

松樂亭晚眺呈賓山上人西安張大介少谷山魂雲烟合亭

虛眺望通湖光斜枕海江
年別攀登此日同不愁歸路暝暮宿有支公

春日過迴崖禪房青春重欲半楊柳漸堪攀偶逐煙霞倍因過松竹間澄湖明夕照微

雨暗春山終日嗟
城市今朝喜暫閒

與迴崖夜坐有懷吳兆投簡知夙好幾夜坐深更懷
度湖水落日半山城似
覺諸緣靜懷君空復情

雲居留題徐春塘江上吳山生九峰峰迴客路是城中天開水鏡前江月坐接松濤絕
窗風落木徑開宜舞鶴上方山曉自鳴
鏡西湖只在尺闌外引領秋光思不窮

又閑倚層崖迴開窗對畫圖亂峰鳴夕照殘霽散秋
湖客路依城轉松陰過雨無前江吟眺裏一鳥下

同李笠翁沈因伯雲居話舊何玉振泗音人逐秋風至青山老

客情竹深孤寺隱雁集一沙平古道埋荒
草長江送遠聲登臨時把袂洛照孤城

祝達方顧豹文談禪趺坐俯滄波白晝天花下薛蘿
燒院菩提嵐翠重滿庭貝葉雨聲多

香山振錫能降虎秋水揮毫不換鵝
僧臘七旬空萬境人稱無著古維摩

雲居寺贈風遠曹溶潔躬

伏竇泉宜釀吹松澗有琴不須問勝義早已薄懸
金地總空竹光留宿雨鳥語出迴
風更卜重陽後來看萬葉紅

同楊香山葉林屋雲居西園竹閣贈心學上人階尋

寺酉偏逸蹟相傳數百年人倦儘容當下住夏涼
光覺醉來便題壁謂壁欲暮天

從清屏山至雲居訪仁菴大師毛先舒稚黃

莫悵黃塵銷未得　步上虛
暫分清磬學初禪

空高下樓臺曲徑通紅葉遙分秋萬樹青山行過
竹多叢雲生古壁將成雨日落長松更起風望裏

又雲居寺

花落處坐支公　貝葉總妙法禪室香臺非世情古碑喜醋
片石徑幾里欵忽平巖然寶剎開西城天花
漸覺塵累少將尋此地談無生

雲居江望

江山秋色裏萬家烟樹夕陽中吟看太古
雲疑白醉覺衰顏酒借紅不是
春心勞目極那堪處處老丹楓

過達達方禪師園武林趙蕃壁圖菴雲樹爲籬山作屏

空老去彈鉄暫歸來禪榻依然近香花特地開路
從雲外遠山向座前迴獨恨飢驅客征帆已復誰

聖水寺志卷三　八

炎熱苦不
堪此登瑤
振衣亭步屧尋南郭憑高一振衣應知塵不到驚起
石或恐
是支磯
超然臺細
接天
雁發興
自悠哉
一滴泉小
至今
在拂拭
憶當年
三台石何
白晝閒
意偏容
在此閒
西山晴雪朝來看霽雪日斷兩峰西樹挺瓊枝出光
搖碧漢低六橋連縞素萬里絕雲霓已得

山陰興何
須到剡溪
東嶺翠濤身倚雲天半東南勝概收翠濤兼樹吼青
露傍城浮山擁乾坤出江分吳越流超然
塵世外相
對不知愁
古堞秋雲風引晴雲出秋來廢女牆相將共舒卷未
聊極目叢
甘正熏香
長廊夜月長廊澄皓魄散步到深更夜靜光逾潔風
星河轉優
遊寄我情
中峰墨跡舊藏余家今歸之心學贈之四十字陸次
雲雲士我有高禪蹟恒藏在篋中好將懷素筆付
還台浦善
守有心公

謝陸雲士先生以先祖師墨蹟見賜德言心學幻祖高風
在欣逢手跡歸筆花今始見書法古來稀虎向
臨池起龍爭染翰飛士衡習俊句千載共瞻依
題雲居寺崑山徐涵季容萬堞山高下千尋磴往還
寶砌著苔古梵音白晝聞人來飛鳥外風過落花間
共傳楓嶺近乘興更躋攀
過雲居寺傷貞石下世同丁敬身張東扶厲鶚太鴻
春色悲人事松門澹夕暉昔遊同禮塔今望各霑
衣一病驚才盡三生向佛歸傷心塔草合行跡尚
依依稀
和明尚書夏忠靖公雲居留咏原韻錢塘周經邦理
齋誰闢雲居境依山面列城文峰高聖水曲
環清一碧長廊竹風來夏鳳聲我從閒徙倚即
此便登瀛　誰闢雲居境禪林坐白雲翠宜三面
迴清可一泉分石破穿成臞槁枯折作薪自來人
聖水寺志卷三　十
少至樂得
趁閒身　誰闢雲居境遙遙石磴遠
帆飛野浦清磬出僧寮花濺三春雨林翻半夜濤
未能離世網暫爾脫塵囂　誰闢雲居境禪林坐白雲翠宜三面
翠微妙難參人悟年已近知非泥草香遊履苔花
繡佛衣印公如可
作相件話禪機
題雲居寺荊門胡作柄石圃行腳閻黎似此身秋天
雲深處紅葉
黃花是主人
又過聖湖濱半肩行李
中峰祖師麻履分韻
金志章江聲隻履記西歸流傳自祖幻公天人師
千載復步武巍然兩足尊雙徇鎮禪宇
素製翦菅麻細痕滅鐵纖尺咫長有餘顏色黯且
古想當閉關時足不染塵土蹤跡留法炬
寒雨幻影返眞空遺跡落榮人共
瞻皈心歸普祖爲語居雲僧世守慎藏弆
黃松石楷廬永明有道蹟中峰接光儀今觀雙履存
萬緣淨土念

何當隔一塵實不離三檢雲門法眼宗踐形乃無
奉曾讀泰山銘三寶蒸謙儉存懷夫子履立身恥
行檢更生懶魂心服菌蓋苔深

戴廷熇鸝亭 阿師來大滌建樹祇園勳蹈影瞻法相
肅觀雙不借襲織纏氳氳偉然藉人事腳底勤
翠閱世五百載猶護緇山雲創此爲傳衣履空社
眾芬石頭牢把持踏實尊所聞我慚纓世
綱學步聊云日車走不住林際谷斜曛
柳溥潔夫 高峰誰接武中峰蹟未湮雲居有遺履
人無點塵踢破天目雲坐斷大古春行吟
梅樹下雪月相鮮新把滑到今日道跡傳後人彼
眠身毒緣世事數疑均慧業重高躅翔跂彼先民
淨慈明中焚虛吾道大依得得來雲窟所喜蹟未湮遺履二
而一傳非章敬來度精密愧我腳下孫制非睦洲出想見兜羅綿金鍼
蟲吟
嘅唧

聖水寺志卷三　十二

南屏篆玉讓山 緬懷師墟無塵谷沃已歷數百年麻色新
未顧遺有草露香跡行精勤我敢不所以人瞻對山月墮空曲
雲居實蕊雲巢緩麻色淨如洗遙遙數百年花雨隱
香底踏月轉法華跌坐悟性理道放龍象參德化
天人喜足跡遍名山松關閉聖水至今爪髮塔頂
禮台十指俾然九尺軀法相滿月美一懸竹樓中
四壁清風起愧我隔世孫未會禪中髓疑團頓犍
性行聊走千里徒費草鞋錢歲月空逝矣閒讀
淨土詩古歡盈窗几想見舊行踪吟覓梅花裏

金志章江聲 積雨喜澄霽夏木紛蒙龍招攜遂幽賞
古寺聊相從長廊一何深對面環高塹
憑欄暢遐覽豁達開心胸蒼翠潤欲滴遠近羅諸
峰塔影靜卓午潮光澹春容塵境渺然隔詩景爭
來供神閒寂慮遠趣以還出
塵外聞疎鐘

雨後集雲居望湖上諸山分韻

施安竹田 一峰立城陰黛色浮几上羣峰湖面來近
遠疑相望積雨忽破陰快如埽殘輦閒行
片陰暗前岑度壑歸雲間長廊久延佇齋廚破僧
昼午景淨如拭坐對脩篁問新蟬忽曳響逸興不
可刪日夕恣幽
討相與忘疎頑

吳城鷗亭 黃梅凍旬雨洗盡蒼苔綠
影搖風帶我來長廊立著香
湖上山積翠空中分天公若遲客冉冉飛涼雲研
席削新句圖經懷舊閒譚禪苦不
何時結淨侶句我旃檀薰
流連當落景一舸招鷗羣

戴樹元春曇 結廬西城隅巖壑攬昕晏環湖雨後山
新沐星半面精藍接烟見
密竹搖清風脩廊得勝選澹池雲
綠積露午潮消晴光眼微聒窗寂
花薦阿師舊跡留瞻仰慨流轉香
明妙法傳一綫谷鳥遞飛鳴投林
亦知倦

淨慈明中大恒誰知人城遊仍
幽竹樹影淺亂
日看宿雨痕午消四山烟忽
出遠岸開房納霽景飄督不
牀安浦盥翻經話宿因歲月
漫漶吟罷理歸橈白鷗共蕭
散

實懿恭文新霽晚涼生野水亂鳴鴻薰風自南來披
望林巒清談趁多暇湖分一角明烟忽四山卸照
眼翠如洗參差露臺栅隱隱南屏鐘清韻落茅舍
塵慮久蠲除悟吟樂無價鳴蟬曳斜暉
深盥忘九夏慣伴閒雲眠看盡雲變化

重九日過雲居訪雲巢上人王曾祥茨檐佳節肯輕
短笻風聲隨澗遠樹影倚巖重碁侶舊同
調茅齋足放慵羨師吟卷富早晚欲相從

和雲巢大師雲居懷古韻西山聚星渭濱空居何處
外江城碧四迴奇石三台驚太米原泉一滴幷黃
梅青螺只許詩僧住白髮應隨筆塚堆飛錫自投

聖水寺志卷三 十三

天作意鶴歸松島漫哀哀
憐城市絕紛華平湖水月三千頃撲地人烟百萬
家疎雨綠垂江浦樹初陽紅映海天霞
遙知登眺忘空闊直指恒河一點沙

同友過雲居訪雲巢上人金志章江聲春山犖确路
茸翠欲齊古寺半荒藤覆瓦寒城斜抱石爲梯湖
先映檻浮空曲塔影橫窗隔竹西便擬與君歸淨
業經龕禪
板共幽棲

陸文謨芭洲飛閣懸崖萬象低當門雉堞與堦齊長
廊展步思遺舄仄逕層登悟法梯千嶂
翠痕來硯北一湖水影接窗西
閑看月稱名勝願借山房半夜宿曾
柳溥萬里舶平凌雉堞九霄梯斷碑落日橫苔上篠
竹村莊在水西自問孤幢如翠黛齊遠瞰鯨波
宜僻處忽喧家寂學卑棲

雲居懷古實懿山空鼯嘯閑翠峰幾翠隔湖來
人功德水汲清涼此身若器君如香好薰聞思展人去許留百首梅

法席憑誰傳白業殘碑遺我撫青苔幢竿記取烟
霞裏吟斷西風畫角哀脩竹獨倚莽烟雨境靜
人閒豁遠眸雲氣黑含靈鷺雨凄
泉流一滴源分細石記三台事最幽淨土牟尼陳
迹在香臺翻不勝愁

徐州汪皐鶴立亭和聖水高蹤雄
公卷裏梅三佛香泉畱古井雙趺
孫何處殘碑泐枯木寒鴉起暮哀
峰稱福嶺高頭一縱眸雞犬萬家城市遠風濤三
折海門秋講堂畫壁烟霞古佛塗金殿閣幽
首湖山無限意與
僧酬倡破閒愁

又秋夕讀雲巢水明山樓集紅塵馳逐役緇侶覓交
未休禪心清似水詩律澹于
秋風雨鐙窗豁能消旅客愁

夏日同堇浦鹿田敬身訪雲巢上人分韻金志章
遊

散步折風廊癡可相逢話未央五
一甌聊試茗旗香燒猪韻事思前
夕陽可許宗雷同入
社還來消夏共清涼

實懿和子詩脾沁席遞荷風客韻香
暑溪聲不斷走斜陽相期共
訂秋梧下重肯扶笻話夜涼

晚入雲居寺魏之琇雲居寺前夕照曛落葉滿山秋
庭學詩客丹楓樹老銀杏肥長寺裏無人迹蟲吟草
雲山頂快鶻落萬松嶺上寒鴉集廊人立風吹衣五
月城郭炊烟生木末西湖涼鴉飛叢籠林際穿微
影上關千天與水雲同一閣

題雲巢上人水明山樓集錢塘汪沆西顥柿圃蒲室
卷清詞淨眼花誰道法門原不二枉教杜口學毘
耶心香一瓣閩中峰野鶴孤雲來去踪記得水
明樓上坐交揮談麈折青松梵夾翻殘事蘗王
八功德水汲清涼此身若器君如香好薰聞思展

若紱

贈雲巢上人陳士寅崙本竹閣松窗廬白由琴書堆案勝封侯名高十笏中丞客愚機禪心詩骨清無敵風雅應推第一流跡雲居曾經大中丞莊公選僧迎鑾列入十大高僧中歲戊子太守嚴公復有都綱之薦

前題吳江余易亭佛子兼才子風流最可人書聲通從物外眞何時租小艇茶竈載鶴過南津行腳無多遠歸來懶興長禪心常少夢幽句忽生涼松雨袈裟裝潤荷風筍笠香爲求蟬一飽沈滯每先嘗

贈雲巢上人句吳王廷範梁雲靈臺牧慧光自提宗案草別君臣肘後方支通講堂標理窟遠公吟社富詩囊機鋒未接毘耶路與杖何緣似宿桑

聖水寺志卷三　十六

冷烟樹六橋東是處珠林客寓公坐借編蒲勞摸象誰能鑽紙類離蟲青鞋布襪雲門與蘿句清詞雪竇風竿木隨身參一指不須瓶缶飽空忘言自笑啞羊僧未會牛車最上乘粟粒漫藏千世界蒲團終老一龕燈刻腸何衙從元化換骨誰人得少陵憐愧尺竿能進步石頭來路正凌競竿倒卻見門楣行淵腰包盡道場拂拭徽塵光映徹一瓣香智藏不離文海波人憑未德律梁

張雨鳳凰山懷古漠漠吾浪得名豫州英慨亦沈自青漢苑玉魚誰復葬陽枯木山如豬秋雨荒臺草靈可憐百尺山人婦向燈前笑庭前前題鄭江連鷺鳳勢歷歷錢塘客王笙哀怨落江花似帶香

前題金吆鐫院立野麥如含實鄧光神號亡秦碑酒寂寞遺黎何處是吳紅半壺堪安能領海頭徒有護民悲趙宋旌旗無將略

朱幹遊雲居寺千章喬木倚山城古剎雲深鎖碧潭蘭城江上宅城隅夏木鬱蒼蒼拍几湖光浮曉夜橫琴江影變陰晴

魏麟徵登雲居楓嶺絕頂眺盡湖山在此閒振衣塵外更超然香林過是談經處卜筮方逐學易年追德五千人度谷琴聲六一客名泉登臨便覽浮雲小漫擬高蜂不語禪

首春雲居寺與賓三上人茶話宋樟鹿田一味此曹溪揮如意且清談春來只有情難割老去都無佛可貪語帶烟霞供晚聽禪分資主學同參舊遊禪指今如夢一夜梅花照碧潭

海棠石壁歌同金江聲觀察作莫拭柳亭二月二日遊不惜幾緘履遺榮觀察性愛山雲居寺畔尋石壁我亦狀節陪往探果見璽璀雄撲劃高眷藤蘿

今上省方邀賞鑒一朝拔出泥塗中數安見石壁終淪草莽無遭逢

初春偕馬眉叔馬蘭若至雲居訪雲巢上人和前韻靈區不忘葆章開一脈燈傳舊法毫佛印風流雲未散中峰禪悅錫飛來消閒拉友登林麓歡喜題詩踏蘚苔徙倚夕陽陳迹杳吟餘同試陸盧杯幻人幻相逝烟波長薛蘿襟袖香分梅冷澹杖藜溼若翠婆婆山中靜極偷閒少世上愁偏入夢多恰值雲公蓮社啟

二三知已得頻過

前題馬芬蘭若我愛雲居靜登臨一徑幽湖山蘇白雅殿閣漢唐留語澀春谷花香戀客遊叩關吟佰在更上水明樓遂入寺亭烹茶涎雨挾冊須新吟妙筆存殊

清思繪古今浮生閒
日少披對豁塵襟

訪雲巢上人雲閒康梅春湖
葉蕉竹花生塔頂風雨隔山
腰他日重來訪新詩定滿甌

瑞凝道院舊係雲居山房下剎也羽士居久矣容
之顏曰晶凝別墅負山面湖頗稱佳境今春抱膝
松寮友人限屋北溪西成韻囑題與來學步貽輒
壽陵定知實諗晶凝新築山間屋闢角釣心供西
不免也北庄材不取化金鳩落成行見隨
車鹿兩侯經濟流德輝孤衲登臨爽幽獨珠宮琳
館許飛來白雲深處件君宿翠壁丹崖望九溪
腰包行腳任東西窘前栗樹竄松鼠檻外茶山聚
竹雞平遠峰嵐青不斷參差林木綠將齊眼前不
遇搜奇士辜負春鸝自在啼化金漢
京兆長安張氏事鹿隨車後漢鄭宏事

寺面城宋時有錢湖門與寺斜對元季堵塞

聖水寺志卷三

中峰雲居菴記係趙子昂書
康希貢篆

按中峰有緊念一卷詞旨頗精至今茗雲開超度亡
者用此蓮池仿之作雲棲施食文益宗此也
郎中毛汝賢篆　都綱
里人諸應麟　本山住

載鳳翔精齋死節記係吏部郎中
艮縉　里人諸應麟

持性純眞殊眞良性歡海昌海性澄逸寂言海鈺
海安性瑞法雨如沼如磨海倫眞瑜眞才眞定
本房海鎮照元通衢
智喬性蕊同立石

沈衡雲居聖水禪寺重建殿記係無爲州學正胡懋欽書　邑人沈源篆

僧道
孜立石

聖水寺志卷四

誅溼同明倫原輯
通淵同實懿重纂

法譜

法法相傳燈燈相續所謂一花開五葉者曰臨濟正宗曰曹洞曰雲門曰法眼曰潙仰是也法門三乘禪教律是也禪門參禪學道明心見性教門講剖經義究悟本來律門精守戒律兼脩淨土千差萬別總歸一貫懿以都綱因病辭職嗣受維揚天寧禪寺具如老和尚之法自問涼德閉戶空山屏絕世緣懷把茅

結菴之意息暨拂開堂之念法乳難酬恐辜師德遡其淵源紀其巔末以志不忘志法譜

釋迦如來眞身舍利寶塔傳

四明阿育王寺釋迦如來舍利寶塔按僧統贊寧傳世尊入王舍城乞食路傍有童子戲沙卽以爲麨殷勤奉施佛授記曰此童子吾滅度後於閻浮提作鐵輪王四大洲中悉皆臣伏取吾入塔眞身舍利造八萬四千塔於一時役諸鬼神往四天下供養佛滅度後果符昔記時耶舍尊者於五指間放八萬四千道光明諸天夜叉眾各隨光中往四天下遇八吉祥六

殊勝地乃安一塔此其一也晉代太康中幷州劉薩訶弋獵爲生病至死具一梵僧語曰汝罪重應入地獄吾愍汝故宜往洛下齊城丹陽會稽有阿育王寶塔處頂禮懺悔得免既蘇出家名慧達徧求會稽海畔山澤莫識基緒夜聞地下鐘聲精誠懇切三日寶塔從地湧出光明騰耀色青如石高尺四寸廣七寸五層露盤四角挺然四面窗虛中懸寶磬周以天下及諸佛菩薩善神聖僧天神繞塔像極精巧達每聞鍾聲見塔悲喜懺禮瑞應頗多劉薩訶者利賓菩薩示現也唐僧宗亮詩云鐵輪王使鬼神功靈塔飛來

鄧嶺東有客不隨流水去磬敲疎雪細雲中東晉丞相王導初過江有道人來告曰昔與阿育王同遊鄧縣安眞身舍利寶塔阿育王與眞人捧塔飛空入海諸弟子中有未得道者攀引不及一時俱墮化爲烏石石爲人形上有袈裟紋縷郡守褚玠取看奇之毛今村名塔墅墓名烏石義熙元年勅鄧山造塔亭禪室度僧住持守護宋元嘉中遣陳精幷僧道等廣興創建掘基下得石函盛玻璃鍾覆以銅鏡又金盒盛銀罌安三法身舍利幷迦葉佛爪一其色紅髮一莖伸之數尺置之成螺文帝設造木浮圖三級藏之竟陵王欲增成五級夢神告曰此塔三十年後有大力人增添梁武普通三年勅建堂殿房廊賜額阿育王寺大同五年上座僧綏奏木浮圖寖損勅岳陽王蕭詧增修至五層施金五百兩鑄金銅像四百軀寫經論五百卷鑄四大鐵鼎以鎮四角傳武帝昭明二眞安塔內詧尋取石函內舍利三顆浴之咒曰浮者進上其最大者浮乃遣主吳文寵僧璉等四法師同進因勅免賦給兵士三千人置營防衛一時名士傾心皈向陳宣帝遙敬度二七僧唐太宗時瑞現尤數永徽閒處士張太玄聞塔前誦金剛般若垂拱間士曹

唐玄默迎塔到越忽飛在西家屋上卽送還本寺中宗勅送供施招僧棲曠如法香火國清智晞尊者到寺禮八萬四千拜旋繞數周忽紫文印於臂方整明亮終身不沒臨終謂弟子曰衆聖封印心無虛焉吾定生彌勒內院矣武宗澄汰沙門塔止越州府庫宣宗重興教法塔入開元寺鄧山僧論請觀察判官蒯希逸判歸育王寺大中庚午歲正月八千餘人傳塔供養天花紛紛散落如雪衆以手擎旋化夜初放五色光明是年新羅僧盜塔手棒繞亭亘夜而行不離本處懿宗咸通中觀察使楊嚴奏度三七僧精嚴香

大且云舍利寶塔靈異實國內福境天祐中太守黃
展迎塔歸奉化登舟頓重眾力莫舉錢武肅王貞明
二年十二月遣弟鏵幷僧清外等具船舫香火迎塔
歸奉化登舟頓重眾力莫舉錢武肅王貞明二年十
二月遣弟鏵幷僧清外等具船舫香火迎塔明年上
元夜回止西陵岸祥光明照江中如晝武肅王躬扶
綵舁從行至羅漢寺廣陳供養一僧頂戴手擎一角
墮地隨手安著屹然不動虔禱至晚其角火星迸散
始知神力補鑄丁丑歲勅建木浮圖九層舍利塔安
七寶龕中累歲大會多睹光明據感通傳天人云有

二塔今鄭縣是阿育王右塔乃薩訶求出者人天恭
敬也小塔是賢劫初佛者中有迦葉臂骨羅漢將住
錢園山非人所見又按僧從廓記宋紹興開高宗書
佛頂光明之塔六字淳熙二年閏九月廿一日皇子
判府魏王愷體塔製度以金造成奉安寶塔於中自
贊四章刻塔四傍當年十一月廿八日孝宗遣供奉
李裕文降香傳宣迎塔五日塔至帝柴儐焚香瞻敬
未有所睹屏左右再祈再禱忽舍利塔尖上涌現如
月輪相次日帝又祈禱舍利復現寶塔兩角如水晶
珠是日勑從廓大內問法賜妙智禪師之號廿九日

皇太子精誠祈禱舍利現寶塔相輪第二層纍纍如
水晶珠次年正月七日帝於碧琳堂瞻敬舍利現塔
角如淡金珠是日書好勝之殿四字賜本寺奉安仍
賜行者度牒五道錢萬緡勅徐德榮與從廓奉塔還
山又僧行彌績傳大元至元十一年丞相伯顏南征
天下歸仁憐占加僧錄安撫江南僧尼事明年三月
奉旨迎寶塔五月抵開平府百官四眾爭先迎睹如
面覩紫金光聚奉安華嚴寺大集衲侶梵唄歌誦竟
七晝夜盡誠尊奉留一月奉旨送大都大昊天寺供
養九月一日遷至玉塔寺集諸國僧凡十萬人於禁

庭萬歲山皇太子府鎮國寺太廟中書省樞密院及
府庫等處立十六壇場有司供具殺饌燃燈幢金珠開
錯示極尊嚴爲國祈福初三日車駕親臨玉塔寺致
敬是夕瑞光發現貫燭寶塔相輪之表自相輪分色
祥光東射禁庭晃耀奪目天人共睹殊勝之盛未有
若此明日奏聞皇情大悅初八日大赦天下初九日
畢會賜禪講大德衣銀幣各差施牒廣度僧尼遣憐
古加大師南方大德慈祥宣使張德慶忽盧兒等迎
捧南歸勅所過州縣遵引入境以福黎民十二月十
九日抵鄞邦人驩呼歌舞塞途溫卷如赤子見父母

之師也明日抵玉几大師擎捧寶塔宣傳玉音曰佛以慈愍視一切去住何分南北但天龍侍衛化攝有方潛於愛執寤忍捨鄰況海東之民皆吾民也其不汝執俾福是邦言未既空中瑞現纍纍如珠紺紅五色光彩散亂萬人稽首歎曰吾佛光明之所照吾君聖德之所被也恩賜御香僧布金銀等復令州縣供給所需增搆寶殿不日告成自得神聖感應頗多未能具述今摘其本末瑞現若此以便緇素曉知其義者至正乙未五月住山佛日圓明普濟禪師悟光識

初祖菩提達磨尊者　天竺第二十八祖　中華初祖

二祖慧可大師　第二十九祖　中華二祖

三祖僧燦大師　第三十祖　中華三祖

四祖道信大師　第三十一祖　中華四祖

五祖宏忍大師　第三十二祖　中華五祖

六祖慧能大師　第三十三祖　中華六祖

七祖南嶽讓禪師

九祖百丈海禪師

十一祖臨濟玄禪師

十三祖南院顒禪師

十五祖首山念禪師

十六祖汾陽昭禪師

十七祖石霜圓禪師

十九祖白雲端禪師

二十一祖佛杲勤禪師

二十三祖應菴華禪師

二十五祖破菴先禪師

二十七祖雪巖欽禪師

二十九祖中峰本禪師

三十一祖萬峰蔚禪師

三十三祖天奇瑞禪師

三十五祖笑巖寶禪師

三十七祖天童悟禪師

三十九祖石菴玾禪師

四十一祖巨如奇禪師

臨濟宗

其人自南嶽懷讓禪師下出馬祖道一禪師一下出百丈懷清禪師海下又並出黃檗溈山二支

自黃檗希運禪師下出臨濟義玄禪師從此立臨濟根本一支

又自十四世界源禪師嗣法門人性金號碧峰又旁出臨濟一支計四十八字　此即雲居被刪字輩

十八祖楊岐會禪師

二十祖五祖演禪師

二十二祖虎邱隆禪師

二十四祖密菴傑禪師

二十六祖無準範禪師

二十八祖高峰妙禪師

三十祖千嵓長禪師

三十二祖寶藏慈禪師

三十四祖無方璁禪師

三十六祖幻有傳禪師

三十八祖費隱容禪師

四十祖四航海禪師

智慧清淨　道德圓明　眞如性海
寂照普通　心源廣續　本覺昌隆
能仁聖果　常演寬宏　惟傳法印
證悟會融　堅持戒定　永紀祖宗
又碧峰下四十七世祖定禪師入閩住雪峰山復旁出臨濟一枝計二十字即今臨濟付法字輩
祖道戒定宗　放光正圓通
行超明實際　了達悟眞空

道膺禪師傳　胡作柄

道膺禪師雲居寺之開山祖也唐時佛法甚盛士大夫樂捨其子入桑門以祈福師爲幽州王氏子生而端凝無外慕甫數歲父母施于涿之延聖寺稍長究心經典欲了上乘閩洞山法師名往受戒洞山門牆甚峻非有根器者輒擯不納師一見卽欣然摩頂日加棒喝焉其冥心面壁蓋十數年乃大悟遂嗣洞山法遠近宗仰之雲居山爲豫章勝地緇流千百人共迓道膺坐堂上說無生法一時傾其玄趣超然頓解者指不勝屈師知吾道可以大行乃去豫章遊覽四方所過名都大邑幽村僻壤莫不悉心化導仗慈悲而證空王宗風于是乎益振暮年至浙之吳山悅西

明本者錢塘人姓孫氏幼好梵唄結趺坐長則出家吳山聖水寺時有高峰原妙禪師居天目山獅子巖立死關以待參學明本往扣之師欣然知爲大器也久之明本誦金剛經恍有開解者謂識量依通雖于義趣通解終非悟也已而薙染給侍死關禮服力役夜事禪定十年而學成豁然超脫宗旨別傳九流諸子罔不淹貫激揚提唱機鋒翕霍圓轉不窮時爾大辯焉號中峰有廣錄三十卷元元統二年詔收入藏揭傒斯爲之序有爪髮舍利塔院在聖水寺

守泉禪師傳　胡作柄

守泉禪師名照兼海鹽陳氏子爲人機警慷慨以利濟爲心年九歲卽出家受四子書讀至孟子盡心章恍然大悟曰心藏佛者也性卽佛也見性則見佛見佛則無佛而後可以證道于是屏葷酒究釋與又念入生世間須有功德及物今已削髮不能作皐夔事業若願力深廣又不能一時了償惟有隨地隨意拔救疾苦則事易而功溥乃學醫詳繹內經靈素諸書洞曉方脈活人不可勝計是時嘉靖中運分宜用事瘡痍遍世忠良莫保師慨然欲如京面短之同輩堅謂非僧家所宜乃止然每中夜趺坐北向長吁不置

云闢外麓山房內則延攬名人碩士外則爲藥局梵唄之餘每與人談論時事洋洋纚纚殊無倦容忽見有疾者則憫然爲之不樂也茶毘後瘞安樂山塔宏泉寂章其後嗣也襲其業以醫鳴

胡作柄

心上人傳

心上人字精齋中峰三十代法嗣也師事少峰人與語訥訥如不能言眾皆異之嘉靖閒有某太史丁父憂信形家言謂雲居爲牛眠吉地遂嗾當事毀殿宇驅僧眾眾俱畏縮不敢抗散之四方者且大半精齋謂少峰曰師主僧也亦棄而他徙乎如祖德何少峰辭以弱門不能與勢豪敵精齋大慟曰吾寧死誓不令此寺作邱墟也日夕禱于土地神忽見一老人曰土地泥偶耳禱之何益精齋長號不顧祈請益力老人撫其背曰雲居山有王者氣太史謀之是何意囘視之已不見精齋遂書此二語揭之通衢且訴于中丞太史聞之驚急語中丞欲得精齋甘心焉中丞固太史之門下士也立拘于堂下杖斃之被拘之時乃謂少峰曁其眾曰此行必死死則寺可無虞是死賢于生也大笑出門臨杖中丞詰之大呼曰惟願公爲朝廷保禦封疆如僧足矣暴其尸數日顏色不變太

史慚阻寺賴以全遠近壯其義烈祭弔者以萬數至今寺僧崇祀之與中峰埒

寶雨禪師傳

呂章成

師名德壕號寶雨俗陳氏嘉禾望姓也七歲侍父入杭隨喜雲居聖水禪寺見紺宇宏麗佛相莊嚴道心激發如逢夙遊慨焉辭父矢念出家禮慕雲覺天如兩師閱十年兩師繼寂師未披緇遽膺寺務勤瘁敏達咸嗟異之二十三受戒聞谷大師持之嶄嶄惟謹及赴新伊古德兩法師講堂數年得提示之要於是攜笈履西走豫章訪匡氏之遺廬踞紫霄之絕巘空

濛寂歷如遇眞如久之乘風放武昌摩赤壁長江盪胸大崖聳目廓然有洗空一切之意迴櫂白門花巖彷彿南宗點滴在師軍持一揮手閒得得所至境與年忘尋以歲歉棲還寺中蓋冥心參訪者又幾數年已復杯浮閩渤延睇武夷攬九華三谿之勝三年而過漢沖林君鼓琴而樂之遂得其傳至今稱師絕調願受教者無虛時過萬玉山房有聲從巖谷洽洽而出不知在師十指間也師爲人伉爽能任事與人交歷久無倦容更好爲之下遇橫逆則坦然笑受不與校世顧以是益重師性誠慤年十九卽能登壇以法

事見推于耆宿嘗爲延平令陸君道亂追薦亡母夜風雨滅燭有光自天照壁如日見者驚歎焉之煥父參軍楚南楷返自燕未抵門歎夜半蹴同行夢中使起曰吾家方仗佛慈悲有師召我偵之正百日爲父設薦則師實爲之儀眞守將楊新失母迎師資往見母冉冉駕空躡梁而來新投地哀號望師頂禮微師吾誰與見母生天上也蓋師以現童眞身而爲說法加之以虔故能得其感召多類此嘻亦罕覩矣抑予睹雲峰故多巨蔭一望千章會鼎沸白足四驅樵者烟集師獨與仁所力禦之得不盡逮師頻年飛錫歸視林泉悲風蕭颯山骨剝露回憶曩時勇衛祇洹等於獅象斯亦荷擔如來之一驗矣今師年甫三百甲子僧臘四十有三自此勒精進證眞空其爲無量壽又孰能知焉

古峰長老住持本山序

嘉靖丁未玉芝山人訪賓山師于雲居之超然精舍秉燭夜坐語及叢林之敝慨然謂山人曰緇流民役不啻脫塵韁而復入樊籠安求所謂棲心物外而坐進其道哉吾將謝事邱林要其有同志者相與砥礪因其材而成之庶亦可以爲他日叢林之庇山人曰

師志則嘉矣而猶未及其本也夫法之不振者在主席乎叢林者不得其人也故言叢林之興者在得其人耳何暇事夫他哉曰然則住持之要當何所先曰惠與德而已吾聞之先德云惠而罔德則人不敬德而罔惠則人不懷苟知惠之可懷加其德以相濟則所敷之惠適足以安上下誘四來苟知德之可敬加其惠以相資則所持之德適足紹先覺導愚迷故持德以行其惠則苟有志于道者孰不願歸如魚鳥之于淵藪者耶于是乎闢進脩之途靡近習之陋審擢實之宗別賢愚任才器如是而謂其世之不信裘林

之不根者未之有也師乃唯唯明日復與問訊巨瞻岳師巨瞻方爲眾所推重薦膺厥職擇日以登其堂師乃請所論爲贈巨瞻乃予故人也遂不辭而歸之

弘泉禪師六十壽序

黃機

語云仁者壽斯稱無量壽也言其心德鎮靜物欲不能移也又云六十耳順此驗其識力圓通定慧並舉大世出世均同是理弘泉禪師迺今六秋攬揆之辰乞余言以爲壽予喜方外交遂不辭余讀武林志及遊鑒吳山歷七寶山覩其雉堞縈紆江湖左右林巒豐蔚佳氣鬱葱曲徑禪房迴廊白社實稱寶所斯地

靈而人傑也故東坡之于佛印松雪之于中峰問道往還卽雲居是也迺其弘泉禪師遠承藥王之祕奧嗣幻住之宗源高風碩德山斗禪林湛法露於來葉炳慧猷以傳薪乃人傑而地靈也余不揣岡陵松竹寶掌古宿之語以諗悅略舉雲居之勝弘泉之德口授書人以祝之

達方上人七十壽序

仇兆鼇

浮屠氏之教垂世立法行於中國蓋千八百餘年而其戒律之嚴規矩之密承先啟後以大其傳者歷有奇人也以故雄偉奇崛之士多歸之而老參宿禪於道有得者又往往借吾儒之教以行釋氏之權此非儒與墨之本相混一而吾之好爲是言以和合兩家之異也蓋佛之於儒不能必其皆同而就其課徒行教朝夕孳孳以謀持其法律蓋與吾儒未嘗不相似也余昔讀書雲居僧舍得與其上人達方遊達方固從事于浮屠之地者吾不能必

之也甚哉浮屠氏之言有合于吾儒也於上人祝釐之詞益信

達方禪師八十大壽序　趙蒼壁

吳山之西偏曰雲居梵宇深邃古樹參差非特爲浮屠止靜地也四方賢士往往讀書其處以故山之僧得浸潤於琴書騷賦之林多有墨名而儒行者葢雲居寶壇會城形勝自天目蜿蜒而來襟帶江湖藩籬雉堞有靈泉怪石楓林長廊堪與明聖十景相頡頏則淑氣所鍾豈偶然哉余曩時假館外麓喜與達方師交師本望族郎姓子幼穎異勿屑塵俗棄家爲僧

於釋氏宗諦一一解行訪古德新伊兩法師于蓮居深悉內典三昧歷金陵黃山諸勝境天空海闊觸處洞然余雖不嗜釋典之言知其于彼有得者況其於吾儒之經史文章靡不通曉每議論所至上下古今詞鋒百出叩之輒娓娓應高談閎辨甯復知有晉魏耶月白風清芒鞋竹杖興會飆舉在吾儒亦首肯而心羨之出所得以授徒眾既耄不衰有法弟子數十人皆體相奇偉抱負深醇密印福生風遠諸上人或精歧黃作山中良相或具才膽爲佛家干城或調絃事余門詵學絕異余門若吳閶園王辰臣凌黎照凌庭暉徐月涵王殿文顧聖郊周青選余弟姪毓聖眉三瑾叔輩咸領袖雞壇策名天府而心學相爲後先其才望且突過之與兒子荃蘇芝道義講好情悃眞摯葢於禪爲名僧於儒則誠佳士也其徒澹安子充上岐月滄等均有龍象之目惟師以一缽大啟其傳以世俗論雖顧廚俊及未聞多且賢若此則師之統系與名山永匪僅壽於身而已也茲十月之望壽八十余備官西臺遙序數行繼當年之風雨話言一切祝嘏浮辭余概不以蔑懿戚良朋又豈敢進之方外

名禪懸之雲山精舍哉

雲居菴記　明本

瞿曇氏生迦毘羅城棄王位入雪山鍊行清苦逮爲法而出家不染世味棲身樹下分衛檀門入滅千年教被茲土而僧伽藍星分棊布迨今尤甚願輪深廣曾不期爾而爾也雲居菴在杭城七寶山之巔開山沙門明乘元貞丙申請佃財賦所白山東至行路南至城西至鐵冶嶺北至聖水寺開辦手鉏榻翦結廬其閒攻苦食淡孔負薪汲水皆躬爲之壞衣垢面容至則喜見眉睫經營正之至大己酉迺知時知命指

月領菴事效甲乙之傳事定入寂明年庚戌戶屨克
眾檀信輸金增廣餘屋至延祐戊午方將改觀而檀
越提舉桂茂千公偕其子煥文願施家資鳩工度材
既營棟宇復造靈山聖像由是率菴之徒均奮其力
乃抵于成素乏贍眾之田惟募檀信歲遇始生施米
相資或不給則持缽分衛以延伏臘凡菴之殿宇器
具食觀服用纖悉皆檀信所致意在作興禪學而延
納水雲也慮繼之者罔知所自來乞文以紀其顛末
惟佛有三學曰戒定慧乃破眾生迷妄之利器具佛
知見之捷徑也持守清禁戒也晝夜坐參深調禪味

定也隨機設化利樂自他慧也由是而徹證自心超
出名相不可得而思議也或舍是三者不惟去道逾
遠雖則興福以資信施其可得乎乃筆以記之

普應國師中峰和尚寂于西天目山之獅子
至治癸亥秋先師中峰和尚寂于西天目山之獅子
巖弟子建塔于巖之　奉全身葬焉天厤元年奎章
閣學士虞集奉勅爲銘其塔曰法雲元統甲戌今
上皇帝賜號普應國師幷賜語錄入藏勅藝文監丞
揭傒斯爲之序其道行機辨宗法授受出處建化之
跡累朝錫賚之重既見于銘與序矣是年之冬杭州

七寶山雲居禪菴別爲塔一成用藏遺髮舍利卽塔
爲祠儼肖像以供事之住菴沙門指月謀記其略予
石謂余曰初國師不願處俗父母患之鄰有故宋宮
人楊氏妙錫奉老子之教爲女冠識師非凡器迺喻
其父母令出家及祝髮又助僧牒衣具而求其所祝
之髮少許貯以香函供之淨室越數年有舍利生于
髮久而益多積至五十餘五色晶瑩觀者駭異楊自
是易所學以學佛旣老遂以舍利託雲居菴有意焉
然雲居之創也叨國師化力未有以報願因楊氏之
遺以杞靈瑞以告夫菴之後來云余謂國師紹臨濟

垂絕之宗大唱其道普應羣機薄海內外風馳霆震
自吾徒以及異教上而王公士夫下而街童竈婦均
被其化相率瞻于聖賢之域其應之普之大若此楊
氏以信慕之機而獲舍利斯特冥應之一小驗耳烏
足記覘月之意將使來者觀小驗以發其大機是又
不容其不記也

看松樓記

古者愛其人則及其物其人非恩深德厚則人奚有
及物之愛乎盖愛召伯則及甘棠愛宣子則及嘉樹
愛其親者則及屋烏耳愛其人則及

屋上之烏彼數物何足愛乎此所謂愛其人而及其物者也若釋氏自古迄今愛其師者代多有之而及物者未之聞也南宗繼上人受經雲居早從同菴禪師於南屏山自號栽松老人而封植扶灌之疑南宗與有力焉及同菴升天界久之而寂南宗亦出世臨安之太平既而歸隱雲居乃樓於寺之東岡以時休息間常登樓南望見所植松鬱然成林黛色參天恒在眉睫于是顏其樓曰看松屬予記夫樓以看松名非看松而已也看南屏之松耳非看南屏松也看同菴所栽之松耳與世人同觀而異目南宗之看不忘其師也見松之昂霄聳壑如師之高姿卓議也風丁而鳴如師之談玄說妙也四時蒼翠霜雪不凋如師之終始不渝其節也吁南宗不死其師如此予觀今之爲弟子者師未歿背而之他者有之寒棄炎附者有之設有遺植不盡薪之不已也烏有勿翦勿伐之心乎又奚有作樓而目之如南宗者乎視南宗之於師而不愧者非人也同菴恩深德厚足可爲人之師南宗不負恩足可爲人之弟子師弟子云乎哉遂書以爲記

雲居聖水禪寺重建殿記

沈衎

杭郡西南隅七寶山浙水環其左西湖浸其右鳳凰山峙前紫微垣擁後山奇秀或起或伏或遠或近列如屏畫形勝甲於他處巔有菴曰雲居宋元問天目山獅子正宗禪寺僧明本號中峰普應國師大和尚脩隱於此菴有聖水寺歷久隳廢迨我聖朝洪武二十四年令天下歸併寺院有僧智昭慨聖水基址尚在名額猶存爰白於藩泉請以奏聞上可賜額雲居聖水禪寺歸併爲隸今俱廢沿革碑刻墜軼莫考傳及素菴朴公始建觀音閣萬佛閣兩廊方丈僧房畢

備素菴示寂至遠至浩繼之無何燬于成化丁亥僉舉素菴徒文紳司主席成化己丑九月復建中峰塔院有像于院世有相傳以爲宋宮人楊氏妙錫求其所祝髮貯以香函越數年舍利出於髮久而益多積至五十餘顆五色晶瑩觀者駭異遂以舍利託于雲居卽此塔也時有舊都閹張公貞素器重之捐金五鎰爲首倡眾多樂助乃掄材鳩工建大雄于丙申之圮鏝四周甃砌中外穹礄奧宇侵雲蔽日彪炳雄煥望之巍然後左方丈室前右涅盤堂外屏內門僧房賓館隨山勢之參差百廢具舉可傳永久殿中像設

壇位珠瓔寶蓋輝赫整嚴晨夕撞鐘擊鼓祖履雲集上祝國釐可使人畏爲惡之禍慕爲善之福培植善根無窮已者且中峰詩文至今流傳於世如說防情復性之旨語孟頫趙公推經世之策語雲翼鄭公是誠釋門中之文人曠世所無良可嘉也若文紳受知于寧使繼宗楊公欲拔爲僧都綱堅卻勿就卽是可想其爲人之概矣予未第時常主于此因與之厚今囑予記予謂雲居固得文紳而中興亦中峰遺風有以感人故耳中峰全身葬于天目有奎章閣學士虞伯生爲塔銘藝文監丞揭傒斯爲碑序今雲居聖水斯爲碑序今雲居聖水

聖水寺志卷四　圭　空谷

亦不容以無記故不特序中興之歲月且又以中峰故事語來者記成非惟使後者可考所自抑又知所景仰云時董贊襄者文曉文勝文聰文滄永歡文津文偉恩仁道堅皆所從事也宏治八年乙卯五月穀旦募緣比丘道孜立石

雲居寺無盡燈記

一燈之光能破千年暗室十鏡之照可明三界昏衢與日月而同輝無幽不燭共佛心而廣被有願皆從上窮欲色無色之蒼穹奪星斗之燦爛下徹幽冥復會斯照性知自性之靈明燈影連輝法界重重無盡佛身互顯此心剎剎全彰猶帝網之交羅映現一多無礙若太虛之覽廊圓融萬像森然諸佛心眾生心不離當處智慧藏功德藏卽在目前比丘功行因緣成就空王殿裏檀越靈苗種于永劫福德田中開優曇花結菩提果者

雲居精齋心禪師死節常住記并銘

戴鳳翔

蓋人爲物靈立天之下所欲無甚於生所惡無甚于死死生之大雖蠢動無知亦弗輕許之也吾儒名教中有舍生取義以報主者殺身存仁以安社稷者然推其勢亦有勉強不得已而爲之者多矣審夫釋氏之教跡類孤雲野鶴去住飄然不爲富貴功名所繫容足之外皆無用之地何爭尺土致忿以喪其軀也然當勢豪凌爍弱門不振倘盡委靡因循則禪光無色佛法永墜是所貴於一二操堅忍力者不避斧鉞不顧性命毅然起而救護之如少峰之徒精齋其大有造于茲寺豈可及哉昔中峰攜錫杭都聖水山中翛然道場大張法席自元迄今僅三百餘載烟霞數頃松蓋蔽山紺殿朱宮燦然金碧鐘魚韻奏于六時

脩演袈裟濟濟法乳緜緜以永千年百世不易之長規也近于嘉靖庚申寺遭勢伐憂弗獲全四山之眾盡皆魂喪膽落奔亂失所吁常住之大闢乎住持少峰一人而已少峰欲決策尚猶豫厥徒精齋且忿且悲啟諸師曰常住本祖師開宗立教世守之大業也安忍棄之棄之則法遂弛而教遂壞矣不惟有辜祖意實後人罹遘之恥也幸藉郡侯海州翁陳公慈仁惠愛決無大咎曰師老矣不可往乃奮不顧身訟申都臺力爭之怒遂貶窕而盡既盡且曰吾死常住事畢矣復何憾焉精齋一死事竟解矣而眾舉安矣嗚呼精齋今捐生以存常住猶古人捐生以存社稷今捐生以代師死猶古人捐生以報其主然則一舉兩盡又不待勉強取義成仁其道同而不愧于名教矣抑世之匹夫去仁義偷生苟安棄家國猶敝屣得無汗顏乎予以汝佛論之則山河世界皆虛幻烏乎惜藏此議單以示後人故得其略如此吾甚慨夫不肖之徒往往視祖父邱壟有若閒田任人樵采埋葬無所顧惜聞心學斯舉其顙甯不泚耶況父母生存之余以精齋一身之死固爲是詩云夙興夜寐無忝爾所生精齋此死其光大矣宜刻銘以勵其餘云

銘曰聖水之陽中峰道場龍象繁衍百世傳芳一朝覓伐眾各驚惶勢不可遏奔亂何方一僧挺特誓死嬰芒死則已矣祖道有光南城之松大節堅強南城之山鎮之天長

書僧心學買地議單後　胡作柄

禮曰入里必式詩曰維桑與梓必恭敬止葢謂近父母之居也生存且然況死亡乎自古墓下不樵采敦本之家復於墓之前後易爲己業勿使他族逼此斯即恭敬必式之旨歟釋氏棄父子之親多目爲異端然苟能於師死之後不忍背而慎重之亦庶幾吾民歸厚之德不見鄙於士君子也吾於心學之買地有取焉心學爲雲居寺僧有張姓地十畝隸錢塘欽賢

里與其師之浮屠相鄰乃謀之附近永興寺僧位有用價公買付永興管理兼與之約地所產之柴草則芟售爲納糧計至其地不再售林木不妄翦有禁樵采暨他族不埋葬之深意焉今心學茶毘久經篤中藏此議單以示後人故得其略如此吾甚慨夫不肖之徒往往視祖父邱壟有若閒田任人樵采埋葬無所顧惜聞心學斯舉其顙甯不泚耶況父母生存之日尚忍悖逆絕倫跬步忘之耶釋氏之說可以醒愚斯亦可借以醒之也故著之於筆

雲居聖水寺築墻記　高熊徵

考杭志及雲居志唐咸通間僧道膺肇造宋元祐間僧了元駐錫聖水寺志元貞間僧明本重建明洪武間併聖水於雲居始賜額曰雲居聖水禪寺了元號幻住皆名僧也東坡守杭嘗過雲居至今有佛印燒猪待子瞻之句膾炙人口予以辛巳恭膺

特簡司饋蒞浙雖久聞名勝而鞅掌薄書不克尋芳稽古殊慚俗吏今年冬因訪原河曲令胡子子威於雲居蘭若始獲偕寺僧攀蘿捫磴登楓嶺之巔古木參天憑高遠眺聖湖十景盡在目前第見山下墻垣

版築具興詢其故云此山周環墻垣昔日聲固後因某閫司惑於左右胥役之言以此墻垣礙其署之風水不許興築者數十年賴今大中丞洎谷張公念切民艱斷歸寺僧管業聽從版築而僧貧無力又得胡君子威言於候補知縣葉君宗之爲倡眾商勸之始克竣事予聞之不禁喟然興歎曰噫嘻哉物之興廢誠有數也然不有廢者何有興者此寺當宋元之間佛印中峰之際可謂盛矣有明歸併之後尤傑然名落職是禁之築墻反有所妨其明驗也張公之斷名益寺實益閫司礙使兄之爲記以告後人烏可已乎予徵逐會城不獲如子瞻之時過佛印海藥之與中峰明本建聖水寺洪武中合而一書賜額雲居聖水禪寺其時卽置閫司多勳戚爲之三百年來有寺有墻未聞其相妨也近廢墻二十年官斯署者動且

丙戌春予初抵觀察省署兒輩遊雲居歸述山寺形勝并言寺僧心學德言精醫理能詩方壁石摹刻家礙使渭南兄築墻記予疑寺皆有墻之築何以記爲及夏秋再至礙使已亡心學攜墨刻來請予爲跋予

卒覽之乃知築墻于既廢之後不可不記也墻何以廢以近門司署爲形家言所惑禁不使築者廿年迨甲申歲大中丞洎谷張公始斷令寺僧曙升照昺復築之予觀西湖志載宋僧佛印了元居雲居卷元僧中峰明本建聖水寺洪武中合而一書賜額雲居聖水禪寺其時卽置閫司多勳戚爲之三百年來有寺有墻未聞其相妨也近廢墻二十年官斯署者動且落職是禁之築墻反有所妨其明驗也張公之斷名益寺實益閫司礙使兄之爲記以告後人烏可已乎予徵逐會城不獲如子瞻之時過佛印海藥之與中

峰倡酬因其興復寺墻而刻是記誌予人琴之感聊綴數語于後丁亥初夏分巡甌括使者鐵嶺高其佩

題幷書

雲居銘 幷序

明 本

天地之氣凝而爲雲動則布彌十方靜則卷歸無所

物其似之三界如雲也萬法如雲也開合無時推而

窮之則道人之心亦如雲也道人所居亦如雲也無

意而行隨處而寓何有爲于世哉乘月二禪素習杜

多行鑿石闢址縛屋于七寶山之陽扁曰雲居乃有

得于理也乞銘于幻住道人乃屬其銘曰

八荒一雲天地一廬寥寥四壁孰與同居以雲之舒

彌綸十虛以雲之卷收斂無餘道人住處豈同舒卷

窗牖不扁戶庭深遠清風徘徊明月繾綣水淨僧閒

水流石轉萬法不到柴關自掩

聖水寺志卷五

誌湛同明倫原輯

通淵同實諟重纂

贊偈

古德有云臨濟潙仰諸大善知識皆具王公將相之

材爲法門棟棟今幻住老祖道超三乘學富五車龍

象交參人天共仰一切製什如龍噴法雨潤澤羣生

如鶴唳九霄沁人心骨誦讀之間疑有名花解笑頑

石顯頭者皆從法海性中流出驚心駭目迴軼凡響

古德之言誠不誣焉志贊偈

大士三十二贊 明 本 幻住

萬象森羅文殊悟竅一亘晴空普賢心妙具是大德

如青蓮華皦然皎然泥而不滓

卽佛離相衆生諸佛卽相索佛諸佛衆生百萬億好

大千威神能見是者不以目睛

秉般若劍摧黑暗盡光明洞然行佛心令令行加欲

無處湊泊鋒鍔未露天魔膽落

明月一圓清風兩袖笊籬笊籬雖工莫售莫信者何

勞心碌碌譬動水珠竟無撈摸

龍性難馴驚雷駕電仰菩薩慈朝參暮見脫旁生趣

成正覺緣念念道德塵塵行徧
彼賣魚者一錢二尾踏破指頭白晝見鬼隱菩薩身
化童女貞非大悲心著甚死急
猛子求道渴龍卻海菩薩何求清淨自在乘其背項
游戲無時龍以渴故亦總不知
眾生熱惱熾然若甑得楊柳水一滴消盡我四大中
觀空亦多云何無明但滋愛河
浮圖寶級縱廣百萬以自在力指掌可玩衣裳離披
龍鬚鳳毛游行去來八荒九霄
海月流光天雲弄影繅緲玉局展普門品轉轉不已

喃喃自喜云何自持反求諸己
飛鳥拍肩蹲蹲將及正未及間狂心頓息天和氣薰
小雨沾裳浮雲柳絮空闊飛揚
日映海中紅光赫奕百怪潛消天哭盡泣一回顧問
千里瞬息汝唾露中亦有是日
琉璃瓶中滿貯甘露灌我頂門透心溢腑小童無知
問師乞取師言何用此惡毒水
海音轟雷浪花捲雪彼大士者飄然一葉此非因緣
非自然相欲尋明月在爾指上
婉矣大士爲女爲男男女二相了不可拈幡然老翁
爲人爲天惟天與人同此法緣
有經二函置之石磴未展一葉意義已盡彼又云何
如恒河沙徧入沙際在一剎那
宇宙昧昧大被長枕舉世鮑睡呼之不醒以彼夢機
投我夢說實知夢者眼未嘗合
珠網金絡光芒亘起我比蓮華不捨不取離取捨相
兩頭誰倚昨夜江邊一天春雨
形體變幻神通妙有我趨亦趨我走亦走或攜之前
或攜之後前後兩際不可意逗
娑婆惡濁如大苦海菩薩安然得大自在乃知沸鍑
自有清涼雲眸旋月雨花生香
師獵得麑師農得粟善財立泣禮菩薩足菩薩不定
前瞻後矚汝自問取白雲青竹
菩薩化身幷化是石情是無情同是幻質既隨化生
亦隨化滅是故佛言一法不立
維獅子王駿不可沮頷鬣風生鼻端出火道人行徑
狐縱歸族發勇猛時劍心懾血
華鬘瓔珞具種種好因好生變妄想顛倒頭倒百變
煩惱境現諸善男子莫作是見
侗侗貿貿隨落坑塹舒母陀羅光輝爛爛地無險平

而差趨歷汊巴鼻中婆心正切
抱几南坐爲默爲說爲是說者不涉口舌若名爲默
彼意了然切不可說非默非言
桓桓武人犀顱虎髮負法王子雲蹇霧發仰之瞻之
邈彼天外迴兮旋兮近我衣帶
珊珊鬱鬱風踞灑然草蔓枯石雲飛高天昨夜大士
入我夢來醍醐一滴心花自開
俯首瞬月愛而忘歸江風水露助其清暉試觀我心
一塵不染萬古寒潭光明洞遠
彼佛儼然不起於位合掌向佛開掌卽背開合總然

向背不涉石獅吼風泥龍舞月
何此打坐莫非觀音音聲起滅爲根爲塵根塵總非
非總不是入是三昧觀音大士
鳩摩負鐘鐘如是輕大士乘蓮蓮如是重輕重無性
一切在心我苟無心蓮葉可乘

中峰老人書於浮玉山精舍

明本

懷淨土詩

東海一丸金彈子流光日日射西林世間多少奇男
子誰向窗前惜寸陰
迷時無悟悟無迷究竟迷時卽悟時迷悟兩頭俱拽
脫鏤湯元是藕花池
四十八願水投水百千億身空合空法藏惹尊無面
目不須重覓紫金容
塵沙劫又塵沙劫數盡塵沙劫未休當念只因情未
撤無邊生死自羈留
四大聚成玄兎角六根縛住白龜毛漚花影裏飜筋
斗出沒闇浮是幾遭
正念阿彌陀佛時寶池樹影日遲遲更馳心欲歸清
泰又是重栽眼上眉
濁水盡清殊有力亂心不動佛無機眼前盡是家鄉
路不用逢人覓指歸

萬劫死生如重病一聲浮號是良醫到頭藥病俱忘
卻不用重宣母憶兒
暗室中藏大黑蚖未曾驅盡莫躭眠髑髏壓碎須彌
枕帀地香風綻白蓮
藕池無日不花開四色光明映寶臺金臂遙伸垂念
切衆生何事不思來
故鄉易到路無差白日青天被物遮則起兩莖眉自
看火坑都是白蓮花
獨坐幽齋萬慮逃一團山月上松梢不將迷悟遮心

眼盡是眉間白玉毫
八功德水映金沙百寶樓臺散曉霞更有一般奇特
事開敷紅藕大如車
賀了新正看上元萬家銀燭照金蓮展開常寂光明
土佛法何曾不現前
示入泥洹記仲春風前歌舞恨波旬誰知自性黃金
佛常供千花轉法輪
寒食荒郊盡哭天有誰遙會老金仙劫初埋向蓮花
土不要人來化紙錢
初夏清和四月時九龍噴水沐嬰兒樂邦化主無生

滅只把黃金鑄面皮
不戀艾虎度端陽惟向西方古道場一灶爐薰一聲
磬六門風遞藕花香
清泰古家無六月從來火織自張空金沙地上經行
處陣陣吹來白藕香
七月人家暑漸衰晚風池上正相宜遥看落日如懸
鼓便策歸鞍已較遲
登樓共賞中秋月回首誰思父母邦不問多生逆與
遊至今垂念未相忘
誰知九日東籬菊便是西方四色花一箇髑髏乾得
盡百千個見自無差
人間十月盡開爐深撥寒灰問有無金色願王元是
火能燒千劫愛河枯
羣陰剝盡一陽來五葉心花當地開遍界枝條無著
處香風吹上玉樓臺
臘盡時窮事可憐東村王老夜燒錢即心自性彌陀
佛滿面塵埃又一年
一串素珠烏律律百千諸佛影團團循環淨念常相
繼放去拈來總一般
四蛇同篋險復險三鼠侵藤危更危不把蓮花栽淨
域未知何劫是休時
深思地獄發菩提父母家鄉勿再迷痛策歸鞭宜早
到莫教直待日沈西
要結蓮花會上緣是非人我盡傾捐無時不作難遭
想歡喜同登解脫船
念佛直須圖作佛不圖作佛念何爲但當抱識含靈
者自藕均同有一枝
老來念佛正相當去日無多莫暫忘南無阿彌陀六
字是名越苦海慈航
諸苦盡從貪欲起不知貪欲起於何因忘自性彌陀

佛異念紛馳總是魔
勢至曾參日月光教令存相念西方自從親證三摩
地不離慈尊左右傍
觀經是一卷家書日落之方有故居多辦資財期早
到免教慈父日嗟吁
兄呼弟應念彌陀要與渾家出愛河辦得此心常與
慈重教佛不奈伊何
船往東西南北了依前不離古灘頭等閒推轉虛空
拖香氣滿船花滿洲
若不行船便任家從教門外拽三車笑看火宅深深

處陸地純開水面花
六方佛出廣長舌俱讚娑婆念佛人須信白蓮花世
界無時不散劫壺春
念佛不曾妨日用人於日用事相妨百年幻影誰能
保莫負西天老願王
富貴之人宜念佛黃金滿庫穀盈倉世間受用無虧
缺只欠臨終見願王
貧乏之人念佛時且無家事涉思維赤條條地空雙
手直上蓮花占一枝
盡道少年難念佛我云年少正相當看他七歲龍王

女掌上神珠放寶光
身磨宰輔與朝郎蓋世功名世莫量自性彌陀如不
念未知何以敵無常
心中有佛將心念念到心空佛亦忘撒手歸來重檢
點花開紅白開青黃
清旦黃昏禮懺摩低頭泣告老彌陀輪迴六趣知多
少誓欲今番出網羅
金沙地上無紅藕赤肉團中有至尊千聖頂顱移一
步等閑踢倒涅槃門
念彌陀佛苦無難入聖超凡一指彈除卻彌陀存正
念萬般閒現成公案絕商量曉磬頻敲蠟炬長晝夜六時聲不
斷滿門風颺白蓮香
動地驚天勤念佛搥門打戶勸脩行問渠因甚麼如
此只怕眾生入火坑
便就今朝成佛去樂邦化主已嫌遲那堪更欲之乎
者管取輪迴沒了時
禪外不曾談淨土須知淨土外無禪兩重公案都拈
卻熊耳峰開五葉蓮
佛與眾生風有緣眾生與佛性無偏奈何甘受娑婆

苦不肯回頭痛著鞭

右懷淨土詩者中峰和上之所作也詩凡一百八首取素珠之一周也予嘗爲書其全稿今茲特取其要者再爲書之憫羣生之迷塗道佛境之極樂及其成功一也

大德五年春三月戊申弟子趙孟頫書

與馮海粟居士

曩辱下訪繼領詩章枯槁之縱過蒙提奬何以得此哉尋問閭下奉旨入覲而某亦理浮遊之棹走淮泝汴又復三年別來不識閭下於此道上能精加念力否今古利達之士靡不知三界是大夢宅苟不曾一回親切警悟則與此所知之心俱落夢寐故吾法中目之曰所知障是也此障鈍根人無分惟利達者有之故少林初祖只令人外絕諸緣內心無喘心如牆壁乃可入道肯將胸中解會底百千道理猛與截斷俾之如牆壁一回忽爾於牆壁處孔竇豁開千差萬別一以貫之曾何悟迷之有異同也或孔竇不即開豁但令久持而不忘縱使盡生不了當鍼芥相投於異世矣安有虛棄之理哉所以佛祖教人深信而不疑惟閭下於吾道信根未嘗不深獨未知其於信處

能脫略所知否世間浮光幻影能幾何時向者鄙偈中有披衣終日坐茅室之句嘗蒙閭下許我以踐之今日所謂貧人索舊債也

募脩觀音閣疏　　虞滔熙

伏以祇樹東來蔭三千之幻界圓根深入悟十二之契經念彼觀音了茲法界惟聖水落中峰之錫華嶼與舍利交輝其高殿容普陀之光海粟與文身相證是我普應指人普門攝龍宮五時五味之靈詮現蛤舍千手千眼之妙跡不朐而一珠自轉反聞而三寶互融豈屬思議直須捨離夫捨者六度之要津五燈之前欲截魔軍之利刃開惑障之金鉢但脩無量莊嚴不是有爲功德啟善人卷荷之耳聽神子化財之言今大眾雲居而大士露宿實所未忍以此希求況本老之偈頌如新又朴公之舊趾尚在因緣成事正在斯時喜捨爲心願作是施或貽紙筆而裝赤軸或指纓珞而飾白衣或建應化之僧廬或製花冠之佛像總阿那娑羅言吉低輸爲主更指三洲韋馱尊天者爲盟錙銖甚少一時而奉常住之三尊福德極多彈指而登不退之九品謹疏

墓脩觀音閣偈　并序

黃汝亨

雲居聖水禪寺元中峰和尚卓錫茲土冠鄰名刹仆
公嗣之爲建大士殿閣房廊之勝遞新遞圮剏落松
石兒者慨然萬厤丁亥屬歲大旱直指蔡公按周禮
荒政十二之一索神疏井而得磁相大士于前衞古
井中相好妙莊嚴瑩淨如玉香鉢水盂涵入功德天
降時雨百官有司暨億萬民踴躍稱頌菩薩大士錫
祐山川奉之雲居禮拜供養朴公之業可紹而隆都
閫王侯乃倡其事住僧照玄領之給部虞公長孺疏
勸有衆惟忌與慳成功不易佛弟子黃汝亨稽首申
讚而作偈言

稽首大悲尊三十二圓應具足千手眼照覆諸十方
十方曠睨苦如兒墮火坑又如身焦爛脂膏及汗血
一切非我有化爲清涼地現彼白玉相大火不能焦
灑作一滴水而遍恒河沙是井非始有是佛非始來
應此一念慈灌溉極無量我等浴佛恩如兒吸母乳
報稱亦無量身命皆可捨而況金銀粟珠寶及旃檀
持此一念心常呼觀自在念念相應結如空無退轉
能消八難苦猶如火燒空中無寒熱故身心獲安樂
是稱大慈悲是故應喜捨

琴脩雲居聖水禪寺疏　本山實　懿雲撰

竊惟梵宮煥彩實護國以垂麻淨域宏開堪祐民而
護福茲雲居寺者地接吳山名高靈竺江齋湖影近
在目前市雜人喧遠空脚底控離龍而作鎮聖水常
貯軒舞鳳以如翔文壇藉蔭溯自唐宋開基元明繼
蹟東坡佛印秀結禪宗松雪中峰名高翰海雲每留
而不去暝和松烟泉一滴之長流響分竹雨風飄旛
影尊尊寶相莊嚴香鬘爐烟篩篩名師駐錫鐘鼓上
震乎太虛梵唄遠宣於天際詎意居諸屢易興廢殊
觀崇樓傑閣之上無復凌虛脩廊深院之中何能引
勝梅花香裏惟留百詠清吟淨土碑前猶剩一雙麻
鞋填海有心負山無力伏願貴官長者闔郡檀施贏
金能布寶氣應騰筒帛肯捐利光定現或棬南梱至
足供梁桷之材或瓴甋輦來可備堦垣之甃共成白
業復湧青蓮從茲文運重興祝融永息異日
龍旂南指或尋勝於茲山
鷰轅東臨好拈香於是剏則不特名藍被寵且大爲
眾姓增輝矣

贈無念說

雲居思菴主以無念字義質于予謂無念有三怒雷震地山嶽驚泥牛之耳不掩白刃橫空鬼神泣木馬之睛不搖此頑冥之無念也萬仞崖頭撒手銅沙羅裏盛油把定夏津風高水急埽除行跡路絕門懸此坐斷攀緣之無念也一心不生萬法俱悉前後際斷生死情忘此心空之無念也如是三者子將何所居思曰不然吾一念之閒具含法界非心空也萬有交參羣機並赴非坐斷也木馬舞三臺泥牛鬪入海非頑冥也如月影之落江海淺深一無所擇如蓮花

之出水泥垢淨二俱不著寂而常照作而不爲以是爲無念可乎予亦豎拳示之復展手示之思罔措一笑而去

清規

天下叢林祝國佑民定有軌則晨鐘暮鼓必藉壇儀致於禪誦之餘趺坐課香參臨濟喝德山棒天皇餅趙州茶一千七百重公案工夫到日疑團頓釋豁然了悟如香嚴擊竹靈雲見桃太原聞角洞山過水如此輩皆具大乘根器全在堅持戒定慧三法早已斬截貪瞋癡三業方能法程可循取捨有方浮圖一級

初發信步必由威儀而入故大智立清規百丈建叢林一動一靜須循模範豈可漏略莫謂豐干饒舌實爲後賢指南志清規

信心銘三祖僧燦大師作
中峰祖師註解

至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前莫存順逆違順相爭是爲心病不識玄旨徒勞念靜圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如莫逐有緣勿住空忘一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動惟滯兩邊寧知一種一種不通兩處失功遣有沒有從空背空多言多慮轉不相應

肆拾捌、100元版
35A

絕言絕慮無處不通歸根得旨隨照失宗須臾返照
勝卻前空前空轉變皆由妄見不用求眞惟須息見息
見不住愼勿追尋纔有是非紛然失心二由一有一亦
莫守一心不生萬法無咎無法不生不心能隨
境滅境逐能沈境由能境能欲知兩段元是
一空一空同兩齊含萬象不見精麤寧有偏黨大道
體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入
邪路放之自然體無去住性合道逍遙絕惱繫念
乖眞昏沈不好不好勞神何用疎親欲取一乘勿惡
六塵六塵不惡還同正覺智者無爲愚人自縛法無
好惡一切二邊良由斟酌夢幻空花何勞把捉得失
是非一時放卻眼若不睡諸夢自除心若不異萬法
一如一如體玄兀爾忘緣萬法齊觀歸復自然泯其
所以不可方比止動無動動止無止兩旣不成一何自爾究竟
窮極不存軌則契心平等所作俱息狐疑淨盡正信
調直一切不留無可記憶虛明自照不勞心力非思
量處識情難測眞如法界無他無自要急相應惟盲
不二不二皆同無不包容十方智者皆入此宗宗非
促延一念萬年無任不在十方目前極小同大忘絕

境界極大同小不見邊表有卽是無無卽是有若不
如此必不須守一卽一切一切卽一但能如是何慮
不畢信心不二不二信心言語道斷非去來今

貪瞋癡箴　并序　明　本

一迷根乎自心縱而爲貪抑而爲瞋合而爲癡良
由迷無自性由不守正念而生以其生故曰貪
瞋曰癡皆一迷之異名也聖人不以砒霜鴆酒爲
毒而以此爲毒者以其壞法身淪菩慧命也今
三有界中衆苦充滿無有一物不本乎貪等一中
其毒則殺盜婬業四面紛合卒莫之遏良可哀也
惟悟達自心洞契法源之士能奪其縱之貪以
求道返其抑之之瞋以治心轉其合之之癡以
人資長法化則貪瞋癡
果何物耶乃爲箴曰

惟貪如海瞋以火喻癡比同雲依一心住心迷則來

心悟乃去優劣聖凡不離當處勿強分別毋勞指注
如手掌今放開捏聚

戒定慧箴

一悟根乎自心慄而爲戒守而爲定融而爲慧良
由悟無自性因不失正念而生以其生故曰戒曰
定曰慧皆一悟之異名也聖人不以檀沈水爲
香乃以此爲香者以其光明靈臺盤結不散壯嚴
法性之上妙具也今雜華法界衆寶充滿無有一
物不自吾戒定慧而生焉一薰其香則法報化之
跡隨念出現其有尙存悟理未盡功動者執其融
之之慧以失玄欲望其超然於寂照圓明之
未卽其可也戒定慧云胡不辨哉乃爲箴曰

由戒而定卽定以慧三法互融了無向背薰之爲香
充塞大地惟聞在心斷不以鼻功用兩忘動靜一致

如走盤珠不可思議

喜箴

世之所謂喜者由適情遂欲而生爲道人不爾必使情消欲盡動與理融不遭愛見諸魔之所惑其喜也政未易以足踏手舞既其情狀者爲箴曰

至哉之喜微法源底曰如意輪契解脫體愛見不住情欲何倚劫外春回華開雉菁

怒箴

爲物所忤怒氣結爲心火至使面赤髮立不暫禍棧不已也聖賢則不然其一怒如金剛王劍諸煩惱魔隨其鋒者應念斬截然後致萬物於無諍之地則其怒也豈徒然哉箴曰

聖賢奮怒不墮諸數却煩惱魔成大法聚嗟凡夫曠

燒然無度當處撲滅神機獨露

哀箴

凡夫哀聖賢亦哀凡夫緒情妄而致哀聖賢乃哀其所哀也於是發爲辭章悲奮激切必使其感愕於中脫略情妄則其哀也豈可與凡夫同日而語哉箴曰

聖賢悲極感致斯哀辭章奮切含吐無涯滴滴道喪其誰不懷凡愚自若傷已爲哉

樂箴

樂莫樂於道道爲天下之極樂捨道而求樂是猶棄食而求飽也世之昧者徇聲色之欲而爲樂一報忽盡變化萬殊不知與苦循環豈其所謂樂哉箴曰

三界無樂動遭業縛達人大觀目之倒錯寂滅眞常

非脩非作當處現成地平天廓

世稱叢林者蓋取喻於草木也法道之所寄材器之所從出焉然草木培植則豐沾灌溉則榮霜雪則病矣況貪安利養之霸雪貪欲瞋恚之霜雪以貪欲瞋怒爲斧斤則敗叢林以無上大道爲培植以慈悲喜捨爲沾濡以倫安利養爲霜雪以貪欲瞋怒爲斧斤時時斫伐而頹穢之故其草木匪萌芽蘖而欲望叢林之盛材器之盛難矣哉

吾叢林揖讓升降之謂禮鞭笞擯辱之謂法古之人欲行所得之道必以禮法輔之而道行焉禮者防於未然法者治於已然其或道之所存豈必待禮而後正法而後從者然叢林用禮法猶國家之用兵蓋不得已也特假此以規正學者之心術與其儀範耳倘不本之以至道而瞀於禮法者則禮出于虛詐法近乎仇敵虛詐易忘仇敵生變禮忘法變併其心術亦大壞矣儀範云乎哉

臨濟鐘板

五板後堂內行香鐘三陣內一板一鐘擊長鐘鐘完內二板一鐘擊鼓鼓內三板一鐘止靜卽開大靜打板三陣擊雲板上殿晨課回堂開梆雲板三下過堂回堂當值打板一下鐘一下起香香半炷二下抽解人齊香完打引磬一下開下炷二板一鐘擊磬二下鐘止靜當值行禮香完打引磬一下三板一鐘止靜當值行禮香完打引磬一下過堂回堂當值送香三枝當值打一板一鐘起香照前行事香六炷半當值打香鐘三下香三枝當值送香開開梆雲板三下過堂回堂當值打一板二下過堂回堂當值打一板一鐘擊長鐘上殿夜課回堂當值打一板一鐘上單養息將暗起香香半炷二板一鐘香半炷二下抽解人齊三板一鐘止靜香完打引磬一下或三炷或六炷開大靜上單養息

本寺朔望祝延

聖壽進殿禮拜問訊立定念無量壽佛畢舉

藥師如來二稱

皇帝萬歲一稱凡三遍又稱
皇帝萬歲萬歲萬萬歲舉念
大圓滿覺應跡西乾心包太虛量週沙界仰叩洪慈
俯垂明證奉據大清國浙江等處承宣布政使司杭
州府僧綱司雲居聖水禪寺住持比邱某某等於今
年　月　日住持入院良辰或　常住營備香花燈
燭茶果珍饈以伸供養謹集合山僧眾恭趨寶殿持
諷祕章稱揚
聖號所萃洪因端爲祝延
今上皇帝聖壽無疆　皇后齊年太子千秋文武官

班同增祿算伏願金輪永鎮玉燭常調八方歌有道
之君四海樂無爲之化現前大眾念金剛無量壽護
國仁王菩薩摩訶般若波羅密　接上楞嚴咒畢念
上來諷咒功德回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提
祈禱大慈悲父靈威覩世音菩薩諸大菩薩次伸祝
供光明會上護法列席諸天大權仙眾遍及三界滿
空聖賢十方護法龍神遐邇廟貌神祇守護伽藍眞
宰所冀山門鎮淨植那福慧莊嚴四恩三有均資凡
聖同緣種智更冀現前眾等脩行有序進道無魔般
若智以早明菩提心而不退念　大悲咒一遍消災
咒一遍畢遶轉念

大悲消災咒各
三遍進伽藍殿念

摩訶般若波羅密多三遍念
神威凜凜常爲護法之神聖貌堂堂永作伽藍之主
仰啟　神聰俯垂照鑒僧眾上來誦諷大悲中道無
礙神咒消災妙吉祥神咒稱揚
聖號所集功德專伸祝貢
當山土地護教聖德明王廣平侯周宣靈王招寶大
權脩喇菩薩護伽藍神合堂眞宰所祈山門鎮靜內
外咸安火盜公私諸緣吉慶十方三世一切佛一切
菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密

釋迦如來二月望日涅槃疏曰驚嶽膺期顯一乘而
德以歸眞自高山先照示以出興至峻嶺餘輝云
當入寂知唱生而唱滅恒常不變法惟本然見全
始而至終會必有離世相如是譬喻師背喪賈客他
行花柳無私俄遊逢于遠日蓊藻可薦罔敢墜于
遺風式表芹誠仰祈藻鑑伏願分身府降護身使
佩于靈符慧命長存贖命見頒于重寶庶令後裔
克紹
先宗

二月十九日大士降誕文疏

大清國浙江等處承宣布政使司杭州府僧綱司
雲居聖水禪寺伽藍下居住稟
佛遺教比邱某某等稽首焚香恭通情旨於今　年
月　日恭遇

普門大士示生之辰常住虔備香花燈燭茶果珍饈
如法供養雲集合山僧眾登臨寶殿諷誦
大乘妙法蓮華尊經稱揚
聖號所集殊勳上酬
南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩伏
以圓常智體三千剎海無日而不生湛寂眞身微
塵國土中有念而皆土中有念而皆應因垂形於
世界以降跡於斯辰碧桃花露溼春風獻園林之
上供紫竹林中敲夜雨宣海藏之眞詮輒罄微誠
仰酬

慈蔭伏願萬億香水海流通佛事長爲菩薩廣大願
王百千日月光洞照普門永作眾生清淨眼目但
某等下情無任瞻望慈容激切屏容之至謹疏
上中峰殿作享 遶念楞嚴咒畢
即回向文云
寶明空海湛死生漩伏之波大寂定門營今古去來
之相仰啟 慈容俯垂明證奉據大清國浙江等處
承宣布政使司杭州府僧綱司雲居聖水禪寺住持
比邱某等茲今 年 月 日或清明 中元 冬至 令節
之辰常住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集
合山僧眾登臨寶殿嗶誦大佛頂首楞嚴萬行神咒
稱揚聖號所集殊勳奉爲
南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩伏
以圓常智體三千剎海無日而不生湛寂眞身微
塵國土中有念而皆土中有念而皆應因垂形於
世界以降跡於斯辰碧桃花露溼春風獻園林之
上供紫竹林中敲夜雨宣海藏之眞詮輒罄微誠
仰酬

齊登 佛界伏願 祖宗遠降來乘明昧之光華淨
魄昭彰去享高天之快樂十方三世一切佛一切菩
薩摩訶薩摩訶般若波羅密
四月初八日釋迦佛誕辰進殿向上排班
開具三拜獻供
先舉香讚次宣疏
九龍吐水灌沐金軀 奉 佛遺教慶誕沐浴比邱某等
具宣鄉貫同前秉
佛遺教慶誕沐浴比邱某等洎合山僧眾恭通情旨
稽首焚香伏爲於今 年 月 日恭遇
釋迦如來示生沐浴之辰常住營備香花燈燭茶果

珍饌以伸供養謹集合山僧衆登臨大雄寶殿嚴持
香水灌沐金軀諷誦大悲中道無礙神咒摩訶般若
密多了義心經稱揚聖號所集殊勳上酬
本師釋迦如來大和尚伏以
春滿毘藍園優鉢曇花自天垂降香遶無憂樹妙菩
提果當處發生白玉毫萬象瞻依黃金軀九龍灌沐
諷祕密之眞詮敢忘遺敎獻蘋蘩之薄供仰酬
慈恩伏願智慧海宏深蕩慈波於無窮無極功德山
高聳垂道樹而益茂益榮同十方諸佛大轉法輪與
法界衆生俱成正覺但某等下情無任瞻仰慈容不

勝激切屏營之至

又

釋迦如來二稱　無憂樹下聖母攀枝
釋迦如來二稱　九龍吐水灌沐金軀
香烟繚繞儼然淨梵宮中燈燭交輝宛似毘藍園內
切以法身非相祥光靉淨梵之宮顯跡應眞瑞氣降
迦維之國金身生下便能一手指天寶相沐時遂感
九龍吐水四方遍顧七步成蓮稱上下之獨尊感人
天之交讚不戀王宮富貴直趨雪嶺脩行十九學道
出家三十成佛作祖演藏經五千餘卷住世七十

某具疏

大清國鄉貫同前　秉
佛慶誕供聖集福比邱某某洎合山清眾恭專情旨
伏爲于今　年　月　日恭遇
本師釋迦如來降誕之辰常住營備香花燈燭茶果
珍饈以伸供養謹集合山僧眾就于大雄寶殿啟
建誦經慶讚祝延　聖誕道場一會於中奉迎
常住三寶刹海萬靈光降華筵作乎證明僧眾在壇
唪誦　大乘妙法蓮華尊經全部　加念　十般
祕密神咒稱揚　聖號化貢雲馭金資所集洪因

總伸回向，願如實際莊嚴無上佛果菩提祈禳
南無本師釋迦如來十方三世一切諸佛大慈悲父
靈感觀世音菩薩次伸祝貢
光明會上護法列席諸天大權仙眾統三界若幽若
顯格十方乃聖乃凡功德平等資培善利普皆饒
益先願
皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀　山
門鎮靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前
眾等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心
而不退

四恩普報三有均資法界眾生同緣種智謹疏
華嚴文疏　宣疏起頭
佛身充滿於法界　普現一切羣生前
隨緣赴感靡不周　而恒處此菩提座
佛之聖德難盡讚揚香烟起處灌滿娑婆
奉據一四天下南贍部洲
大清國云云
寮
釋迦如來遺教植因比邱某某洎十方眾信士某某
是日沐手焚香一心歸命
十方靈相千光遍照之慈尊一字法門萬行莊嚴之
海藏如象王迴金剛心之大士眞獅子吼逝多林
內之比邱仰瀆　蓮眸俯彰蓬惘伏聞
舍那法身若雲興而彌淪大地華嚴乳味似日昇而
光照高山摩說剎說以何窮事遍理遍而無盡七
處九會共演圓乘四分五周同敷妙義字字而金
聲玉振言言而璧合珠連空金剛之種究而穿腸
誠菩提之根頓能作佛意者伏念眾等根類敗噍
器惟汙雜蒙荷
佛慈尚次僧列仰惟
三寶大矣難酬宏賴

四恩淵哉罔報憾白業之無成悔素飡而有愧由
是卜於　年　月　日謹集合山僧眾祇就殿庭
誦持大方廣佛華嚴經一期專伸祈禱
南無華嚴教主具大智海興大慈雲毘盧遮那如來
南無甚深法性所流圓滿修多羅龍宮上中下三
本諸華嚴經南無一一塵方佛會中普賢文殊等
諸法身大士信住行十地等妙諸大菩薩摩訶薩
南無三界九有城林水火日月風雨藥草河海晝
夜諸器世間一切護法神祇護世四天所領八部
大力等眾南無表法最勝前隱後顯六千大比邱

僧善財童子及童子南詢諸善知識南無結集今
經文殊阿難恒沙菩薩羅漢及後世龍軀菩薩晉
唐譯經尊者帝心大師雲儼大師賢首大師玄通
大師清涼國師圭峰禪師長水祖師晉水法師再
光法師金碧禪師廣及法界一宗諸大和尚統上
若權若實維聖維凡同鑒精虔共錫祐庇　上
祝
皇圖永固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉
伏願諷經弟子　某　等信爲初步卽五根而超十地
之階証作終途卽一生而曠劫之果次冀山門鎮
靜擬磐石之奠安海眾柔和若繩糜之潛合檀那
來布金之長者浮圖出多寶之如來
佛光之內恩有齊資性海之中等無不拔謹疏
四月十五日結制啟楞嚴會疏
大清國鄉貫同前稟
佛遺訓比邱　某　某　茲今於　年四月十五日恭遇
本師釋迦如來大和尚結制之辰本寺啟建
楞嚴勝會九十日一眾勤修刻期取證今辰開啟常
住營備香花燈燭茶果珍饈以伸供養謹集合山
僧眾登臨寶殿諷誦

大佛頂首萬行楞嚴神咒稱揚
聖號所集洪因端爲祝延今上
皇帝聖壽無疆專伸回向
眞如實際莊嚴無上佛果菩提祈禱
大慈悲父靈感觀世音菩薩次伸祝貢
光明會上護法列席諸天大權仙眾滿空眞宰三界
萬靈十方賢聖今年歲分主執陰陽權衡造化賞
善罰惡幽顯靈聰五嶽四瀆名山大川聖帝明王
忠臣烈士五方行雨龍王六合雷公電母主風主
雨主苗稼穡發生萬物無量聖賢省府縣城隍主

者當境貌廟遐遇神祇當山土地護教伽藍合堂
眞宰監齋使者水火井竈神君田園土地山林界
相守護百靈脩造方隅禁忌神將合山僧行本命
元辰十方檀信運臨星斗各人生身父母養育劬
勞酆都界內冥府十王三途八難六道四生諸有
情眾統三界若幽若顯括十方乃聖乃凡功德平
等資培善利普皆饒益先願

聖水寺志卷六　六

皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀山門
鎮靜內外咸安火盜公私諸緣吉慶更冀現前眾
等脩行有序進道無魔般若智以早明菩提心而
不退四恩普報三有均資法界眾生同緣種智謹
疏

七月十五日蘭盆會榜文

大清國同前某寺住持沙門某某等爲蘭盆普渡幽
冥事伏以
諸佛心內眾生結法界昇沈之業眾生心內諸佛興
蘭盆普濟之慈由一念之悟迷成三途之苦樂刀
山劍樹皆成等正覺之場寶地玉階乃飄噎輪迴
之域切思眾等夙生父母及現世父母師資檀度
恩有寃親四生六道諸惡趣中受苦眾生莫由解

脫於今七月十五日恭遇
本師釋迦如來歡喜之日僧伽自恣之辰
啟地獄門開凡本寺僧行須於預日諷誦經文神
咒懺法俱各詳明填註已名粘列于左以便回向
佛菩提普度河沙孤魂等眾爲此諭眾通知須至榜
者

告許伽藍神疏

大清國同前伽藍下居住稟
佛遺教告許比邱某等稽首焚香恭通情旨伏爲茲
今年月日住持入院之辰思念一載之中
公私幹辦全憑神力以維持動止安詳咸藉諸天
而保護若非懇願何由聖力以冥加是以謹發
誠心恭詣護教伽藍案下告許
大乘妙法蓮華尊經部用作匡扶自陳之後伏祈
佛天聖力保佑山門鎮靜僧行安和外障無侵內魔
不起公私兩利火盜雙沈四時無懺芥之災八節
有泰來之慶凡在時中悉賴冏嚫之至

供聖大意

稽首金色大教主巍巍三教法中王九脩福慧正
菩提端坐紅蓮花一切佛之聖德難盡讚揚今以

斯時當日輪祝午之期乃佛天受供之際營供三
德香齋脩奠六和僧福命我等誦妙伽陀加持香
水灑穢爲淨變少成多達長河爲酥酪遍大地作
黃金貢以金錢贖之寶馬以是因緣一切回向
常住佛法僧三寶包羅天地水萬靈聰惟願千尊同
一供萬聖同一筵香齋香饌悉莊嚴諸佛諸天咸
集會上天下地平等資培萬聖千賢普同供養

祝祖咒食文

一軀沈巨海片月落長空世相皆如是浮生一夢中
說斯經偈仰悼吾宗陰中享鑒奉據某府某縣某寺

某房居住稟
佛祀祖沙門某某洎合房徒孫眾等恭伸情旨伏爲
茲今 年 月 日恭遇 令節之辰思念祖宗
遺蔭之德常懷報薦之思由是發心營備香供之儀
僧眾上來持奉某經某咒宣揚聖號化煉冥用資財
咒變現前法食所集功德先伸投入阿彌陀如來願
性海中出生妙利端爲莊嚴祠堂之內諸位覺靈承
此良因早生佛界證大菩提次願花開蓮現見自性
無上種智歲旦大殿誦楞嚴神咒畢舉此畢急念大
悲咒一遍慢行念三遍又念消災咒三遍
之彌陀花謝蓮成了惟心之淨土恭請
三寶證明表宣謹意

大殿回向文

玉毫騰輝金色炳耀具大人相號正偏知聽之仰之
福滿沙界 讚歎相好恭惟彰明今據大清同前某
寺住持某伏值歲旦令節之辰常住營備香花燈燭
茶果珍饈之儀以伸供養雲集合山僧眾諷誦
大佛頂首萬行楞嚴神咒稱揚聖號所集殊勳先伸
回向廣大眞如實際莊嚴無上佛果菩提大慈悲父
靈感觀世音菩薩諸大菩薩聲聞圓覺一切聖僧西
天此土歷代祖師光明會上護法諸天大權眞宰三
界萬靈十方賢聖杭州府主城隍當境土地一十八

位護教伽藍合堂眞宰護法韋馱尊天大權脩唎菩
薩統三界若幽若顯遍十方乃聖乃凡功德平等資
培善利普皆饒益先願
皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉師長父母
過現咸安信施檀那俱增福壽合院僧行脩行有序
進道無魔聞思脩而漸漸增明戒定慧而重重光顯
四恩九有等報三途八難遍資廣及法界有情同圓
無上種智歲旦大殿誦楞嚴神咒畢舉此畢急念大
悲咒一遍慢行念三遍又念消災咒三遍

維那入伽藍嚴內
舉神靈赫赫云云

祈子文疏

伏以普陀毓秀
大士澤遍人寰法相鍾靈
定光譽騰梵刹檀信對香幢而發願稱流展貝葉以
行誠戴錫寶磬丕承光顯茲以信士碩彥浙水名
門道通三教籍纓繼武于鼎臺學富五車翰墨分
輝于星斗斯固迴文心既倒之瀾政治砥中流之
柱者也　夫人世系齊姜匹諧秦晉纓絡繽紛夙
具前身菩薩莽珈燦爛獲配現世宰官百尺樓頭
日日齊眉舉案六橋堤畔年年並轡聯鑣藍田之
合璧連城洛浦之雙珠照乘貴皆有種福豈無因

獨瓊英吐萼已開嶺上梅花金粟飄香未擘月中
桂子雲居久蒙護持夙承提衛白太傅結社香山
奚止醉歌之達蘇眉山契心佛印豈徒文字之禪
既立標準於前徽必振箕裘於奕禩竊惟
諸佛六合咸其神化四生倚爲覆幬虔卜良辰敬集
法侶合掌某某山房稽首
觀音寶座自古龍生龍子鳳生鳳雛皆自善緣發出
則今相門出相將門出將必由勝果結來惟冀天
上麒麟望德門而啟瑞人間鵷鷺擇仁里以呈祥
不惟廊廟列爲圭璋卽精藍亦藉爲屏翰人天共

護福德並隆謹疏

書已成帙易來掛漏之譏事有可觀用增縹緗之富
況乎名勝之地實多異見新聞而且說法之場不棄
片言隻字散金碎玉皆生色於琳宮集錦鋪裘每重
煩于毛穎私幸諮諏幾遍留存於里歌巷舞者之必
收猶慮耳目難周湮沒於荒烟蔓草者之不少志補
遺

佛牙贊 大宋紹聖改元甲戌歲乙亥月

宋仁宗神文聖武明孝皇帝製 三皇掩質皆歸土五
帝潛踪已化塵夫子域中訪是聖老君世上亦言眞
埋軀只見空遺塚何處將身示後人惟有吾師金骨
在曾經百鍊色尚新

歷代祖師 幻公法語數則

世尊教外別傳脫略義解之大旨二十八傳而至菩
提達摩大師是爲東土第一代禪祖初師觀東震旦
人有大根器乃越重溟三周寒暑以梁普通七年抵
金陵尋往少林居九載得可祖領荷心法已而翩翩
隻履復返流沙五傳至黃梅而橫出牛頭一枝六傳
至曹溪則有南嶽青原派而爲二自南嶽青原而下
宗而爲五南嶽出馬祖祖出百丈丈出黃檗檗出臨
濟濟以金剛王寶劒之喝雷轟霆震不容掩耳別傳
之道由斯而盛濟十七傳而至仰山雪巖嗣先師
高峰和尚傳達磨一燈四傳至大鑒則有牛頭一宗五
下又出青原南嶽荷澤此三人者不可得而混焉

智覺禪師明本

明本號中峰錢唐人住雁蕩邨姓孫氏出家吳山
聖水寺聞高峰原妙禪師居天目山往叩之一見歡
然薙染于師子院遂契妙旨與斷厓義公俱爲高
峰座下或問優劣曰義首座固是根老竹其如七
曲八曲惟本維那卻是竿上林新篁他日成材未易
量也元貞間高峰將遷化以大覺禪寺相屬辭推第
一座祖雍主之登皖山遊廬阜至金陵結菴廬州弁
山及平江雁蕩已而還山領師子院宰相大臣以五
山主席交聘俱力辭固曰避走南北間朝廷聞其名
特賜金襴伽梨衣進號佛慈圓照廣慧禪師欲召見
闕廷終不一至惟再封香下詔即所居脩敬而已至
治三年八月安坐而逝壽六十有一僧臘三十有七
文宗敕詞云覺塔曰法雲有中峰廣錄三十卷元統
三年詔收入佛藏藝文盈丞揭傒斯爲之序謂其提
倡激揚如四瀆百川千盤萬轉衛山激石鼓吞龍變
不歸於海不已其大機大用見於文字者如此者中
峰庵居城隅土屋一船或僦居城隅土屋一船名曰
幻住自作幻住銘結束茅而棲俱

住菴記其居東林也趙學士子昂馮學士海粟爲之記蓮士未以執役初子昂中峰爲友海粟甚詆之一日子昂與中峰往訪海粟出示梅花百韻詩中峰一覽走筆和之海粟竦然遂與定交

昔佛葉萬乘之權而受擯辱於匹夫之手捨吾宇之富而匄衣食於域內之民忘宮室之華而委形質于草木之下混道德之貴而歷辛苦于塗炭之中六年之間忘形凍餒卧冰龡檗乃有夜覩明星之悟自佛以降西天二十八祖皆巖棲穴處或混跡於差別門頭以眞心不泯實行無差皆克證已功傳師心印及達磨東邁百丈宋生牛頭橫出一枝南北宗分兩派皆腰鐮荷鋪大種刀耕執而顧如意其奈正因日墜謬妄林已來廣田大宅指燒模而眼元自正自百丈建叢

聖水寺志補遺 四

曩貧卷鶉衣匄食鐵石身心氷霜懷抱以佛祖大事因緣一肩負荷了無畏怯蓋行處卽親所到必的矣彼時安有五山十刹之廣居三玄五位之奇唱放收殺活之異作拈頌判別之殊音不加醍醐之心也猶四序之成一歲之功而春夏也南山律師之但知禪爲佛乘也譬如四序成一歲之功而春夏秋冬之令不容不別也其所不能別者一佛乘也豈別有名相爲孩提之倩外不加學問脩證之功曾欠少擬心領悟別中之別也彼按圖索驥者烏足以知之問吾公之龍趙昌之花然葉公趙昌已自不眞矣乎復有敎外別傳之說

諸宗皆從門而後入由學而後成惟禪內不涉思惟計度之情外不加學問脩證之功曾欠少擬心領悟別中之別也彼按圖索驥者烏足以知之問吾公之龍趙昌之花然葉公趙昌已自不眞矣乎復有敎外別傳之說

儒之道治心者也佛之道明心者也悟心者也脩之之謂也明與悟頓之之謂也一也漸頓之途不可以一者蓋住世間出世間之異也使孔子言出世之道則逆知其不能外吾心而說之多言

惟潛其是非耳

治世間書道德仁義禮樂刑政人者皆不能外吾一心之妙用也心通之謂道心直之謂德心慈之謂仁心平之謂義心和之謂禮心中之謂樂心直之謂刑心明之謂政以至百千萬行凡有利天下而澤斯民者未不因吾一心妙用之所著也凡夫反是而失其妙用則顚倒錯亂由之而生焉故聖人不得不設教以裁之也

或問禪稱教外別傳果有別傳之理否每見義學紛紛於此不能盡分別之理使盡究其極則於別傳二字當一笑而釋矣何則夫四宗共傳一佛之旨不可闕一也然佛以一音演說法教中謂惟一佛乘無二無三安容有四宗之別耶謂各擅其專門名相爲孩之別非別一佛乘也譬如四序成一歲之功而春夏秋冬之令不容不別也其所不能別者一歲之一歲之夏也南山律師爲宗功也密宗春也天台賢首慈恩等宗冬也就理言之但知禪爲佛大智開示之心也律宗乃持一佛大悲拔濟之心也禪宗亦禪之別傳也會而歸之諸宗之別傳而不知諸宗亦禪之別傳也會而歸之諸宗之密宗乃宣一佛大悲拔濟之心也律宗乃持一佛心也禪宗乃傳一佛大覺圓滿之心也猶四序之

則佛道治矣夫公案即燭情識昏暗之慧炬也猶生死命根之利斧也盤圣見聞覺觸之金篦也故凡面目之神鏡也故凡通語言文字而不知佛道而不會參禪內典者謂之聰明外道方外知佛道而不會參禪者謂之墮落眾生

昌黎韓公唐之大儒也以不知佛氏之教有補於治道發爲詞章而訕詆之逮遇太顛固心降之其詞之議欵之聲斑斑見於簡牘文鳴於世作諸佛祖碑碣發揮佛氏之學雖非極致也宋歐陽氏出文章宗韓至初未嘗效韓之詆毀也以不可攻不可攻之大本於其間徒誦多言又何作本論以拒佛謂攻之愈堅撲之愈熾而不知有加損於吾佛也明效和尚著書非韓非非韓也乃往往論譏也後儒相倣效訕佛者頗眾吾敎之士謂彼嫉佛余謂彼非嫉佛也實不知佛也便彼知之則將外護之不暇雖强使其詆毀崇無愧於中乎復以因緣果報言之亦可以收謗矣如佛累遭提婆達多以惡計陷于死地而不動念者乃知其有宿寃也當其狹路相逢返觀報盡還無之理如飲甘露又何念之可動哉韓歐之怒排力詆又安知其非提婆達多之餘蘊未消者乎但堅持正念待彼之餘蘊消盡則逆耳之聲將不求息而自息矣永嘉謂從他謗任他非把火燒天徒自疲永嘉之說雖善惟從他任他似亦未能當念融化之也靈芝照云取文中子何以息謗曰無辯謂當事無辯與從他任他之語然亦俱未盡理期語矣且無辯與從他任他以息謗也敢問若知我空無毀我者則從他任他以順之耶若不然人實不知其出於己也

至無辯賢且剩矣嗟乎末見彼非賢爲異端我亦非彼爲外道與悶巷倘門不鑒其近代之持公論者乎

而指馬者無異又何以表無生慈忍之力因緣果報之理哉昔有國王放五百醉象害佛五指端各現金毛迎之象皆馴伏時阿那律見佛說此身如夢不可當閻佛說此身如夢樂其夢中之身那能曰我有何心於樂象哉我積劫以來不期自覩佛之說乃至一念不生之味任其踐害以我三昧力成熏故經一義也語言云乎哉

又世有所謂見德人之容使人意消心醉德人豈亦使之然乎斯亦樂象雖昔馬給事有偈云公事之餘喜坐禪未嘗暫睡到馬眼雖然現出宰官相長老之名四海傳又李駙馬有偈云學道須是鐵漢著手心頭便判直趨無上菩提一切是非莫管又雖居士云日用事無別惟我自偶諧頭頭非取舍處處沒張乖號邱山絕頂埃神通及妙用運水與搬柴又張拙居士云神通并妙用運水與搬柴無別事但能如是解乃至一念不生全體現六根纔動被雲遮斷除煩惱重增病趣向眞如亦是邪隨順世間無罣礙猖獗生死等空花又趙清獻公有偈云默坐觀心源一念含靈共我家不動湛如水一聲霹靂頂門開頓超佛祖位上士大夫皆是不離功名富貴游戲大圓覺場公堂虛隱几多言又何如上士大夫獨不能耶推在信之深行之力則古今可以一致更惑躊躇及山可移也方可易也一定之業不可逃也所報之業有曰善曰惡而已善則報之以福惡則報之以禍福與禍雖不同咸屬報緣同名業耳業之定分如行路之遇境也三十里一橋五十里一店行至三十里一橋五十里之遇店絲亳不可易也世人三生徒見仁者天暴者壽逆者吉義者凶豈知其作於今而受於後惟恐不作安有不報而受之也故聖人不恐天不尤人反有所期里數而橋店在焉雖聖賢之能避夫善惡之念不從天降不從地出一由迷妄之情自結纏耳通於三世貫以多劫因緣會遇福也猶三十里之遇橋五十里之遇店絲亳不可易也世人徒見仁者天暴者壽逆者吉義者凶豈知其作於今而受於後惟恐不作安有不報而受之也故聖人不恐天不尤人實不知其出於己也昧者怨天尤人實不知其

萬幻塵俱担聚時或眠一覽幻夢居四禪有時動
幻海波翻幻山聳有時靜幻化光中消幻影可中
時有幻菩薩來扣幻人詢幻法我幻汝幻幻無端
幻生幻死幻涅槃淨名室內龜毛拂龍女掌中泥
彈丸更有一則幻公案幻證幻脩須了辦莫言了
辦幻云無只此無無名亦幻學人未達眞幻輪動
轍身心自相反幻心普爾生幻魔幻翳忽然遮幻
眼陽燄空華乾闥城天堂地獄菩提名有問此幻
從何起雲月溪山自相委要見
菴中幻主人認著依前還不是

九言梅花詩

按中峰行錄云駙馬太尉潘王
王璋遺
子禮期請上命南來參卽
入山謁師草廬谷訣公要請師塑座爲衆普說師

斜暗上書窗敲半枯半活幾箇撮蓓蕾欲開未開
數點寒香苞縱使畫工奇妙也縮手我愛清香故
把新詩酬

又韻潘王題眞際亭

王璋遺參軍洪綸齋書幣敍弟
參卽已未秋九月王奉御香
公要請師塑座爲衆普說師

昨夜東風吹折中林梢洞口小涯滾入
古梅獨卧寒屋角疎影橫
斜上書窗敲半枯半活幾箇撮蓓蕾欲開未開
奇妙也縮手我愛清香故

送吉上人之江西下高峰和尚遺書

金索驊騮萬里追不閑聲流宇宙空山嶽今君去
去持此音十八灘頭探鱗角君不見馬師一口吸
西江波騰浪沸烟花茫茫又不見集雲峰下四藤條
那洗風塵根未消生死卽俱不道鐵壁銀山齊

聖水寺志補遺 八

眉聳目稱三昧奪將柱杖劈頭揮一齊珍入龍華
會黑柱杖橫挑布袋轉頭忘率陀天茫茫不顧肩
頭重猶褒逐
人乞一錢

布袋

兜率天宮降人世忘卻當來下生記閒家潑具
有許多句引兒童恣遊戲祖肩赤膊當神通場

少林初祖

楊子江心波少林峰頭月寥寥一片心直
其無傳兮因甚麼花開五葉秋山木落猿晝嘯行
人眼底流鮮血大鵬展翅取龍吞一攪滄溟撥
底渾鱉破瑚珊枝上
月至今千古暗昏昏

和皖山隱者

野人原上十五里寒厓白日曉山鬼萬
峰重疊路回旋半開箬屋青松底老僧
和鍤入烟霞滿林遥落朱蕨華燒田種粟藁地
栽胡麻雲根掇筍潤底尋茶糞土深埋魁芋種砂
瓶爛煮黃菁芽人謂隱者閒不足何故山翁事駈
逐山翁笑指溪上花定前竹春風幾度更新緑香
似儂家百不作靈雲死徒有是非喧爾耳爭
不知從教少室分皮髓

贊潤齋

心如鏡明齋如掌平克己之功惟尚其實活
人之道乃存其誠按六脈決中其的使二豎
畏開其名閤隨隨地神
通手堪與毘耶把臂行

詠葫蘆

秀結圓欒帶曉秋偏從根本易綢繆牆頭髣
髴懸明月架上依稀綴碧旒漫隱神仙三島
高麗僧
請贊

趙州

腦後萬莖雪面前三尺霜肚裏直能侗
語下絕囊底剖破玄山婆子大坐平煞
趙王萬里海門擱不住遠遶陽我只唤
作三百年浸漬不朽底陳爛葛藤椿試將此語傳
諸方

飯隱來羅漢五湖遊將來剖
破成雙器半贈顏回半許由
松月天有月兮地有松可看松月
月生晃月抱明珠松化龍月
同禪定月當空老僧笑指
枕頭月松月何妨一處供
自讖幻人無此相此相非幻人若
日生喫塵壺浪濺袈裟筆花點精神展向掛空壁旦
陽春

又
我不是渠渠不是我物外變通目前包裹開雲居
此幻住身狹路相逢來合火咄咄我我是甚
麼一天星月影團團

又
萬疊湖山青朵朵
虛空有體貌牆壁具耳目催有這箇漢完全離背
嗣頌作幻住偏華翻性海之波謂非幻住陽欵轉
戴日之當不墮兩頭如何何暘
憶開沙十萬家錦團團兮華簇簇
咄哉此僧有甚巴鼻大坐胡牀
又全無義味談禪禪
不會參論道道非所契以茫茫業識當參學眼睛

聖水寺志補遺

以楔擬幻緣為平生住計有時
水之上笑船子便棄渾身有時橫孤舟於青莎白
大之中笑懶瓚不收殘涕千手大悲指不向前八
臂那吒捨不入地盡指南閻浮提喫作西來祖意
只如斯鹵莽為人如何做
得他徐十三頭之後裔

又
遮欵漢只好看殺有丰姿全無氣岸謂知道不明
衣絕氈笠公案最無分曉處佛
祖氈笠可加讚

又
寂而照鼠無窮察照而寂家無區壁見得徹處領
下眉長靠得隱時機前意的鐵如意擊珊瑚枝秤
錐抱出黃金汁匡牀坐看
北庭花春風處處戍狼藉

佛印與禪師贊明釋德洪覺範

臨濟正宗有楊岐會
化四十年叢林精彩
其家潙仰猶在爰出新
智海如法中龍遊戲
法界

原吉之忍也折節受侮公瑾能忍讓溫克不怠康成能忍度屈已抗禮鄭公能忍貴六院同庖君良能忍義無地起樓臺萊公能忍儉若夫忍嫌于秉燭(關公)忍捷于圍碁(謝安)忍功于大樹(馮異)忍主于道梁(許魯齋)忍憩于射牛(牛宏)忍屈夷門而救趙(信陵君)忍恥飯牛而相齊(甯戚)忍乞吳市而覆楚(伍胥)忍事女主而反周(狄仁傑)忍之爲用其大矣哉明此忍則客纓可絕(楚莊王)明此忍則帝足可躡(張子房)明此忍則菹蛭可吞(楚惠王)明此忍則寶盤可碎(裴俊)行明此忍則巾幗可不恥(司馬懿)明此忍則袖鉏可不問(彭思永)是故我舌尚存殿亦忍(張儀)佯死棄厠辱亦忍(范雎)不欲知名毀亦忍(呂蒙正)驢首署名侮亦忍(馮道諸葛瑾)償同舍金誣亦忍(直不疑)認馬不爭妄德憐才則忍陳琳之檄狄青克己則忍劉易之詬哀亦忍(卓茂)劈鉗自貶奴亦忍季布)梁上君子盜亦忍(陳實孟)益恕吏則忍侍兒之私(賴此以脫吳難)馬翁恤下則忍斃兒之誤(生子森爲狀元)跪而結襪釋之忍下賢也失印自如晉公忍變故也繫獄讀書楊溥忍縲紲也遇刺不驚魏公忍授命也(韓琦)不究竊器齊賢以忍容人也不認原金知常以忍全交也先嫁令女鍾離瑾以忍恤孤也焚券擇配竇禹鈞以忍宥過也(五子皆爲顯官)人情最難忍

者色與財若靳翁之踰垣避女(子文儀爲宰相馮商之還妾贈金(子京爲狀元)曹翰之書名自戒(後爲狀元)羅倫之拒女奔樓(後爲狀元)是能忍乎色者林積之約主還珠(子德新爲尚書)高翁之捐金完配(子鉉爲尚書)朱軾之代完青苗(三子皆爲顯官)舒帝王以至卿相自豪傑以至聖賢未有不得力于忍(子芬爲狀元)是能忍乎財者由是觀之自者也是以君子忍人所不能忍忍人所不堪忍所萬難處之忍如冰之忍凍而益堅如金之忍鍊而益精如松之忍寒而益勁忍之爲德至矣庸夫不明此忍則爲暴戾爲橫逆爲作亂莫大之禍皆始于不忍可不戒歟噫張公藝所以有百忍之規余因以自警爲之廣其旨云

脩雲居記

許時若

鳳山舒翼南入會城首萃於雲居昔人以其位爲離也因顏其寺聖水所以制亢濡不及也然自前明再劫及今六百有餘年再創在明時萬厤二十八年抑在

本朝康熙五十七年爲大風摧折而佛印吟廊中峰遺履依然如故無如舊址頹垣古松敗壁已岌岌不支吾郡大章金公嘗爲長沙司馬暮年養病歸里遊

憩湖山閒往往履齒芒鞋尋復故址尤愛雲居之幽
寥慨然思整其制歲乙酉鬻貲五百金與寺僧雲巢
商搆於是薙草築堵拓其殿址繕其門楹今之過是
寺也叟童薪牧聆山鐘之逸響披野蔓于朱宮咸得
指而識之自是以往倘欲踵而增勝者豈非今茲葺
助之力有以基于不壞耶是爲記

浙江巡撫都察院張公定案

康熙四十三年三月初三日具控原呈
爲憲究捏名清界超寃事本年三月初十日奉巡撫
部院批據僧人晭中等呈詞開稱痛中等住持雲
居聖水禪寺寺基坐落錢邑豐興坊內左右前後
餘山通共一百餘畝自唐宋至今歷奉文入魚鱗
官冊向係僧眾辦糧印票炳赤圍牆種蔬收花修

葺康熙三十二年間蹇逢閩司工房范麗源顧朗
耀等饒捏雲居山爲閩司轅門照山種菓有礙風
水誑稟前司熊差人到山盡將四圍牆垣折毀反
差拿寺僧監禁勒餽方休弱僧無奈將屋變賣守中等
釋至今不許種植蔬蕪樹枝被竊久難看守中等
眾僧賠糧十有餘年飲泣無伸本年正月內不知何
何棍隱匿姓名捏造寺僧智明訛報閩憲奉批右
衛經廳查審差喚驚奇因查明已將各房並無智明
飛誣世明在廳詳司日久司房又顯神通不但不
究捏名又差人來取具看守結狀霹要中等添種
楓樹但寺僧惡年賠糧困苦已極司房設計飛害
弱僧粉骨難支況閩司照山原係王家山並非雲
居山今王家山現有居民網佃種植軍民迥別與
僧舍相去甚遠藉去細枝係閩辦種產物並非王
家山樹枝泣思賊竊樹枝與僧何罪捏名陷害不
憲天電察究害苦情嚴究捏名誑靈安良等情奉批
都司查報
都使司繆由詳文

雲居寺值年僧人智明呈爲稟明事呈稱切照雲
居寺後山楓嶺一帶樹木乃是都司老爺照山向
蒙前任都司熊老爺查清立碑示諭一應樹木並無砍伐
許砍照山楓樹有關風水遵法禁止並無砍伐
傷枝忽于上年冬間有本寺西六房僧人時中將攔
樹砍伐數枝又將枒杈砍下二十餘枝丟棄恐干行查
遺累值年理合稟明據此隨批仰右衛經歷查報
續于二月初七日據右衛經歷羅再現詳稱本寺並
查喚問據西六房僧人時中今年值年係南溟房渭
明舊年值年係僧人時中回稱本寺並無僧人智
代人隱瞞日後都司大老爺查出來責成下來回供
委重處的據實說來回供那嶺上的樹木不知何人假
枝的枝枒共盜去大枝有一寸來大的樹木不傷大樹若是
的本身原有三枝小枝不敢砍伐止有三枝微損經
不知何人捏智明本年值年僧人智明

結狀報查繳等情在案今奉
憲臺批據佃人時中等呈稱楓嶺係有糧之地不是
閻司衙門照山之語本司即令經承檢查照山卷
案即據查出康熙六年李都司任內有王僕三梁
佃種照山基地呈詞印案可據又有康熙二十八
年熊都司任內有雲居寺僧眞朗里書薛遇吉稟
復照嶺耐木數目及禁示印稿可據更有康熙三
十二年熊前司取有照昇十二僧結狀及勒石碑
摹墨可攷并有康熙三十九年林前司飭禁印
稿在卷除鈔錄附覽外該本司查得楓嶺稱爲閻
署照山由來相傳甚久似難一時追遡其木根水
源矣今就康熙六年暨二十八年三十二年三十
九年李熊林三都司任內印卷碑摹而論是現在
之憑據既眞則從前之傳流諒非虛誕矣記時中
等將十餘年前之事一旦歸過本司偪此乃本
司簽仕不得

一旦誣陷于書辦歸過于本司不識是何意見或
寺是僧非意欲各施佛法或誤聽教唆希圖總佔
照山前案後剛令人匠測窺思宦遊地方衙署尚
爲傳舍何況一照山乎本司又豈可輕信浮言而
與僧人爭一照山乎但從前卷案似不守混本司
愚儒亦不可欺惟將舊卷鈔呈詳請
憲臺俯鑒酌奪是否本司統候

憲臺一判則如山之案定矣再查僧人智明據吏房
書辦趙士昌回稱原識其人又名于南或係時中
等暗令遠遊不出反作捏名以圖翻案更查此案
原行係工房書辦攜兆榮並非范麗源顧酉耀本
司亦未聽其設計飛害應否嚴緝另究伏乞

憲臺批示遵行

浙江巡撫都察院加五級張批

照山樹木據控係僧眾之物該司不當過問若係
該司衙門所植責令僧人看守借端壞異不幾貽
一地方之害乎今閱回詳並不平心靜氣細陳原
委則該司之書役操權肆意妄行不止一事爲然可
知矣仰將此山現在作何承佃辦糧之處逐一明
白詳奪再勿洵混未便此繳

聖水寺志補遺　十六

部使司繆審後詳文

爲
憲究捏名清界超冤事四月初七日寺僧時中等呈稱
超撫部院批本司呈詳申覆雲居寺完糧並非都司
照山等情奉批
雲居山係雲居寺完糧並非都司照山等情奉批
照山樹木據控係僧眾之物該司不當過問若係
該司衙門所植責令僧人看守借端壞異不幾貽
一地方之害乎今閱回詳並不平心靜氣細陳原
委則該司之書役操權肆意妄行不止一事爲然可
知矣仰將此山現在作何承佃辦糧之處逐一明
白詳奪再勿洵混未便此繳

奉此該本司查

憲批驚悚無地惻心自省蓋緣本司誤以歷任前司
案卷爲憑里老傳言爲據遂將楓嶺認爲閻署照
山又因時中等將十餘年前之事一旦歸過本司
是以鈔卷日月詳過于
之咎已難自追猶蒙
憲臺恩批指南此又不幸中之幸今遵
憲批本司
傳集眾僧里書同往親勘見其照山石多土少風
樹羅列據時中等口稱此山自唐宋迄今俱係雲

居寺承管問其憑據僉云並無又據里書朱鑾回
稱係康熙三年丈量分立魚鱗圖冊三本民地一
本軍地一本雲居寺坐落軍地撥入民地辦糧一
本雲居寺承管推之是此山先屬于軍後撥于民
也明矣但熊前司未察先軍後民之故惟認作爲
照山本司又以熊前司之碑卷作爲信案唐突批
詳此本司固其咎矣再查僧人智明據吏房書辦
趙士昌回稱原識其人又名于南或係時中等暗
令遠遊不出反作捏名以圖翻案更查此案原
行係工房書辦攜兆榮並非范麗源顧酉耀本
司亦未聽其設計飛害應否嚴緝另究伏乞

憲臺批示遵行

浙江巡撫都察院加五級張批

照山樹木據控係僧眾之物該司不當過問若係
該司衙門所植責令僧人看守借端壞異不幾貽
一地方之害乎今閱回詳並不平心靜氣細陳原
委則該司之書役操權肆意妄行不止一事爲然可
知矣仰將此山現在作何承佃辦糧之處逐一明
白詳奪再勿洵混未便此繳

奉此該本司查

憲批驚悚無地惻心自省蓋緣本司誤以歷任前司
案卷爲憑里老傳言爲據遂將楓嶺認爲閻署照
山又因時中等將十餘年前之事一旦歸過本司
是以鈔卷日月詳過于
之咎已難自追猶蒙
憲臺恩批指南此又不幸中之幸今遵
憲批本司
傳集眾僧里書同往親勘見其照山石多土少風
樹羅列據時中等口稱此山自唐宋迄今俱係雲

批詳理合具呈
浙江巡撫都察院加五級張批
既據聲明如詳銷案副後應歸寺僧管業聽其自便毋再借端援累致干察究繳
凡本寺各房沙彌初進山門本師即同伊親戚或父兄當詣寺長處通知面會稽其來歷并白大眾可否收畜以便登常住大簿分別尊卑
凡遇祠堂祭祀各房學生應到祠堂禮拜祖先不到者每人罰錢五百有事遠出不在此例
常住法產祖課向託主管黃在邦收管倘有私自下鄉竊契押典通主管私自盜賣者一經察出
毋論尊卑立即擯逐鳴官存案盜賣之
產仍歸常住此係至公之論永照此例

元雲居寺中峰和尚札

正月十九明本自新春而來口欲上尊履之狀病衰日尚尊几明本自新春而來口欲上尊履之狀病衰日

積殊切馳情即日孟春伏惟　尊體起居納福邇者人自城中至傳聞　和尚日昨有意外之擾又知所問之官皆故舊信吉人天相之也方欲拜問茲以中便武函扶病上狀殊媿草惡大覺寺訟聲聞亦少寬但常住苦於戶役窘於債負一清如洗明本眼不耐見具述寺門之艱作一呈子上　禮相之門以中能言其略　和尚或會　禮相之昆玉更望方便請其與之主維則大幸也餘不多及仰干　尊悉不備明本頓首再拜上

石石刻在雲居寺行書二十二行行字不等不知

何時刻札中言寺中事書體頗清遒雄勁自成一家明本不以書名而天骨自具今寺中傳遺履長一尺二寸合觀此書足證其巍然龍象具體也

貴池令近溪沈公墓誌銘　茅坤

嘉靖乙卯予以河南按察使司副使罷官歸歸而棲聖水寺同山人仕通政使馬公三才太僕卿沈公淮光州守高公晃輩爲西湖社遊而吟當是時近溪沈公梅亦以第鄉試擯之南宮者且四按沈公嘉靖癸卯舉人而於馬沈兩公爲同年也故亦囊詩簡過爲公性夷曠與人交無城府無坑塹間出舉子業讀之翩翩也已

復三試南宮不第於是補博士出論銅陵下帷帥諸饋遺邑之豪舉而骫法者稍芟薙之其他節冗費決滯獄平賦役刷庠序以循吏稱而按節使所撿而奬之者沓至然公澹宕而亢不善俯仰譽者什九而齮齕者亦什之一於是解綬棄官歸結廬於茗之上曰永安曰也足別卜築於北山中曰怡閒閉戶讀書嘲所共西湖社遊而吟者並溯落殆盡公猶數過聖水

其予倘徉泉石間按公所草西湖誌多先輩聞見不逮其他近溪集併也足堂俚語茗上游詠西湖游詠與善惡報應錄諸所手著予閒及覽睹而士大夫間亦數口賞不置嗟乎公抑詩所謂大雅不羣者已公生正德乙亥十一月朔日其卒於萬厤庚寅十一月十四日享年七十有六公自高祖進家世安溪里故號近溪娶周氏先公歿所生男三長汝忠邑庠生次養元太學生次汝誠蚤殤女二適德清庠生徐汝翼次適錢塘庠生薄元宰孫男三長懋禮太學次懋義次懋信孫女一適錢塘朱長治元孫四嗣賢嗣哲嗣

科嗣登養元同兄卜以癸巳十月四日附葬公於聖水寺之東祖塋之麓來請銘銘曰公之少也鹿鳴於鄉兮文業其昌垂爾墨綬兮挂爾銅章公之晚也杜游西湖兮矢歌其光煙霞痼癖兮泉石徜徉公之歿也予題其墓兮呼爲地下郎千斯秋萬斯禩兮猿與鶴其鑾相望

重刋中峯和尚廣錄序　徐一夔

昔在大德延祐之間江之南有大和尚曰中峯本公居天目山發大願力具大辯才痛救末法之弊大機大用變化翕霍雷震電走如大醫王視一切衆受病已劇悉皆因其病而藥之故其所爲書有曰信心銘闡義解曰楞嚴徹心辨見或問曰金剛般若略義曰別傳覺心曰擬寒山詩曰幻住家訓曰山房夜話曰東語西話曰續集曰語錄曰別錄千言萬語反覆辨說無非隨機開示俾凡參學之士證上乘也總名之曰天目中峯和尚廣錄和尚化去其徒表請於朝願如五季永明壽禪師所著宗鏡錄宋明教嵩禪師所著輔教編傳法正宗記得賜入藏與內典並行朝廷允之鏤板於杭之南山大普寧寺未及廣布而數遭小扨板與寺俱燬有武弁之士曰張子華者善人也得其殘編讀之惕然有省於中曰和尚之言切實明快因事示理眞對證之良藥若我之迷鈍且猶有所警發而況圓機之士乎吳山有雲居菴亦和尚法嗣所築也子華謀於其菴之上首智昌慧澤二師曰吾願重刋廣錄以廣流通吾捐己橐爲之倡師等皆喟其道者也幸助我募緣成之二師曰是吾志也時和尚之慈風被於人者未泯樂助者眾板材既具擇日命工以鏤刻焉逾年而功完請余爲序嗚呼和尚之道大矣其見於虞文靖公集宋正獻公本所著塔銘與道行碑者備矣至於廣錄入藏揭文安公曼碩又

奉勅爲之序顧余何敢追繼三公之後縱一言之其於和尙之道猶指虛空而加讚歎安能得其髣髴哉嘗試論之言禪不尙文字其來尙矣要之第一義諦非文字亦莫能以傳譬之涉長江大河非假舟筏之力未免望洋而退惡能濟彼岸故凡傳宗之家必有語錄者此也夫文字者舟筏之具也何可廢哉方元室全盛之日崇尙佛乘前古未有有能續佛慧命大宏法量力尸化權普應十方而無礙者和尙一人而已當其住世王公貴人學士大夫以至逺陬裔域之長攀躡緣磴躋千仞之巔瞻其光儀聆其聲欬得悟

於一棒一喝之下固無資於文字及夫報緣已盡光儀不可得而見矣聲欬不可得而聞矣雖欲承其策勵逭不可得而得猶幸其應世之蹟見於文字者可以爲究竟之地不然光沈響絕未有不舍正塗而趨邪道者此廣錄之書所以不容廢也雖然能仁氏之道累千萬億言至於無一言可說乃爲大徹嗚呼是書也其大徹之門乎是故廣錄之書完和尙雖已化去四眾持誦常如住世之日然則張子韋氏有功於心宗之傳豈小補哉書凡三十卷字以枚數凡二十一萬有奇若其族出之跡承傳之的與其純德苦行之詳

後序

吾本師崙山公諱通淵海昌人也與懿原係同鄉本
屬親串髫年時偕先君子讀書寺中一病幾危師以
藥生懿之命病愈不願還家即禮崙山禪師爲師師
諏唄齋薰惠我三昧久之謂懿曰吾密印老祖云雲
居宋元業醫衣鉢傳山今已披緇且指下活人與靜
修班濟後嗣不能作人天師不妨精岐黃術因授之
以醫經予雖鍼冰伎短鍼血計疎然皆吾師之敎也
既而吾師跡寄林泉心超祇鷲復以中峰祖師梅花
百詠及寺志一冊授懿曰數百年來失修舊矣開闢

有自而顚末無稽只防山靈騰誚梅魂獻嘲亦傳應
器者咎也予聞言悄然而思竦然而恐曰唯唯懿雖
不敏誓成師志顧其中有難爲者剖心窮竅問不知
三對面多牆書惟闕五則博采難家餘四壁貧似相
如產僅十金業同揚子則工費難與李杜齊名者少
願僑札交睨者稀則秉筆纂修者尤難具此三難志
事不果占鍊王先生者東城名士也惠然來吾寔啜
茗歡甚遂巡以志事就商先生欣然樂董其事雲飛
壯思泉湧麗辭收關文於百年招逸韻於千載惜乎
手筆未竟人琴俱亡志事復不果自是懿以山棄自

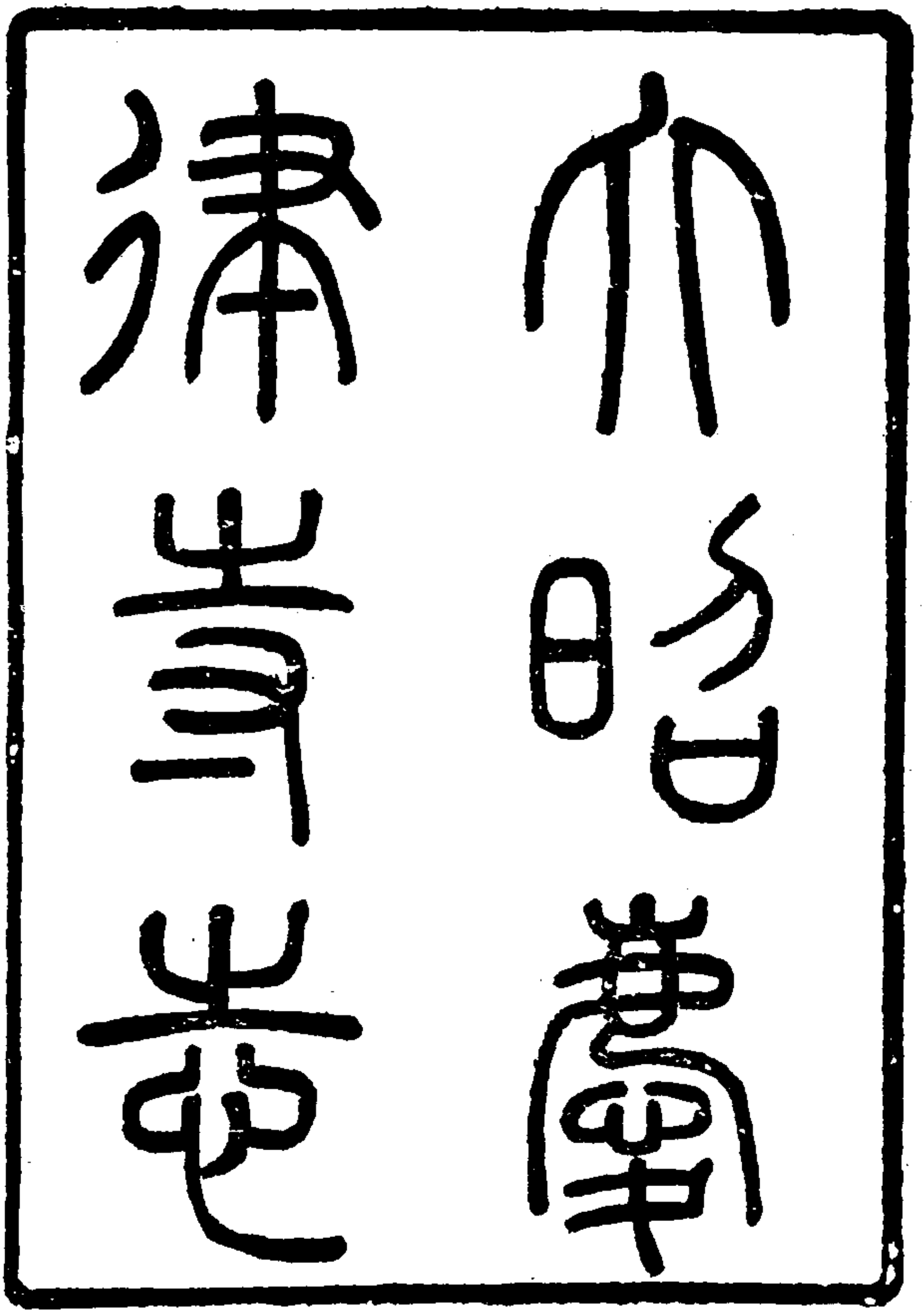
前不復外索夫何郡伯嚴君鷹懿爲都綱辭不受強
之再姑任之義在斯合道或可存然而喧囂犯虛侹
儕裝懷時或有焉比年來以病免謝絕業塵打開緣
障方克肆力于搜討追蹤乎清芬凡斯寺之所以興
廢之可以傳詩文之可以誦自唐泊今都爲六卷刊中峰祖師梅花
百詠二卷復以實懿水明山樓集四卷附之肇以辛

乾隆壬辰歲二月十二日本山雲巢衲子實懿謹述

幼讀隅太鴻與石貞石雨先生游雲居詩輒慕其勝
咸豐戊午冬日獨訪山中寺之長廊已半欹斜佛屋
亦多穿漏僧徒寂跡鐘魚稀音求觀麻屨不可得但
禮中峯髮塔摩挲梅花詩石而已越兩載猝遇兵燹
淨域化城益不暇問同治庚午亂既大定偶偕偕陸點
青竹舟兄登尋遺蹟叢木推殘楓嶺僅留一榦閒階
遺礎碎無微塵雖點青少日屢遊之地欲訪鼓兒井
所在亦四顧渺然荒地接錢湖門庚申二月舅城即
從此穴洞燃藥轟裂城堞撲陷省垣寺正當其衝宜
乎遭刼尤烈也相與感慨人之點青言寺故有志耆

加訪求又數年得此志於海昌管芷湘處閱之有未
盡者如明徐大章教授重刊中峯和尚廣錄序中吳
山雲居菴亦相尚法嗣所築張子華謀於其菴之上
首習嚴慧澤二師曰吾願重刊廣錄幸助我募緣二
師曰是吾志也時和尚之慈風被於人者未泯樂助
者必得以鏤刻至今印本尚傳而志中不惟失載此
序即于華氏之爲檀護智嚴慧澤之爲耆舊亦闕焉
不書豈非數典而忘乎遲回又十年點青與竹兄墓
有宿草而寺仍荒蕪恐并此志而失墜也因付梓人
以永其傳且緬舉許遵孫所藏趙承旨繪中峯禪像

翼助莊嚴其梅花百詠水明樓詩姑置緩刊工竟之
時上距志成之歲重周甲子法輪轉運默有徵因嗚
呼吉謹識以竣光緒壬辰臘八日優婆塞丁丙



光緒壬午
蜡月丁氏
重刊行印

大昭慶律寺志原序

昔摩騰竺法蘭二尊者以白馬負經至震旦漢帝館之於鴻臚寺中後建僧坊總名爲寺不忘其自始也今天下名藍勝刹悉皆有志不惜經營於紙墨紊棗而綴述之撰厥所由豈有外於不忘其始之意哉儒家流每以文章報國恩吾氏大迦葉以結集三藏爲報佛恩大法流通百千萬年無既凡夫生於末世目不覩玉毫之相耳絕金口之音能於煩惱海中忽地探知靈山妙旨自證佛性徒以結集之文尚留爲可幸耳是以德離乎文不著功離乎文不顯言離乎

文不傳志乘者所以著其德顯其功傳其言也所繫不綦重乎昭慶宜潔老人深悉此義於其締造土木勤瘁中留意本寺志藁再嗣而爲懷德律師體祖本懷檢所藏繕本畀余釐正付梓是舉也何異乎迦葉之體佛意而結集三藏也以報佛恩以續祖緒二者均能踐焉乾隆壬戌春三月淨慈沙門篆玉序

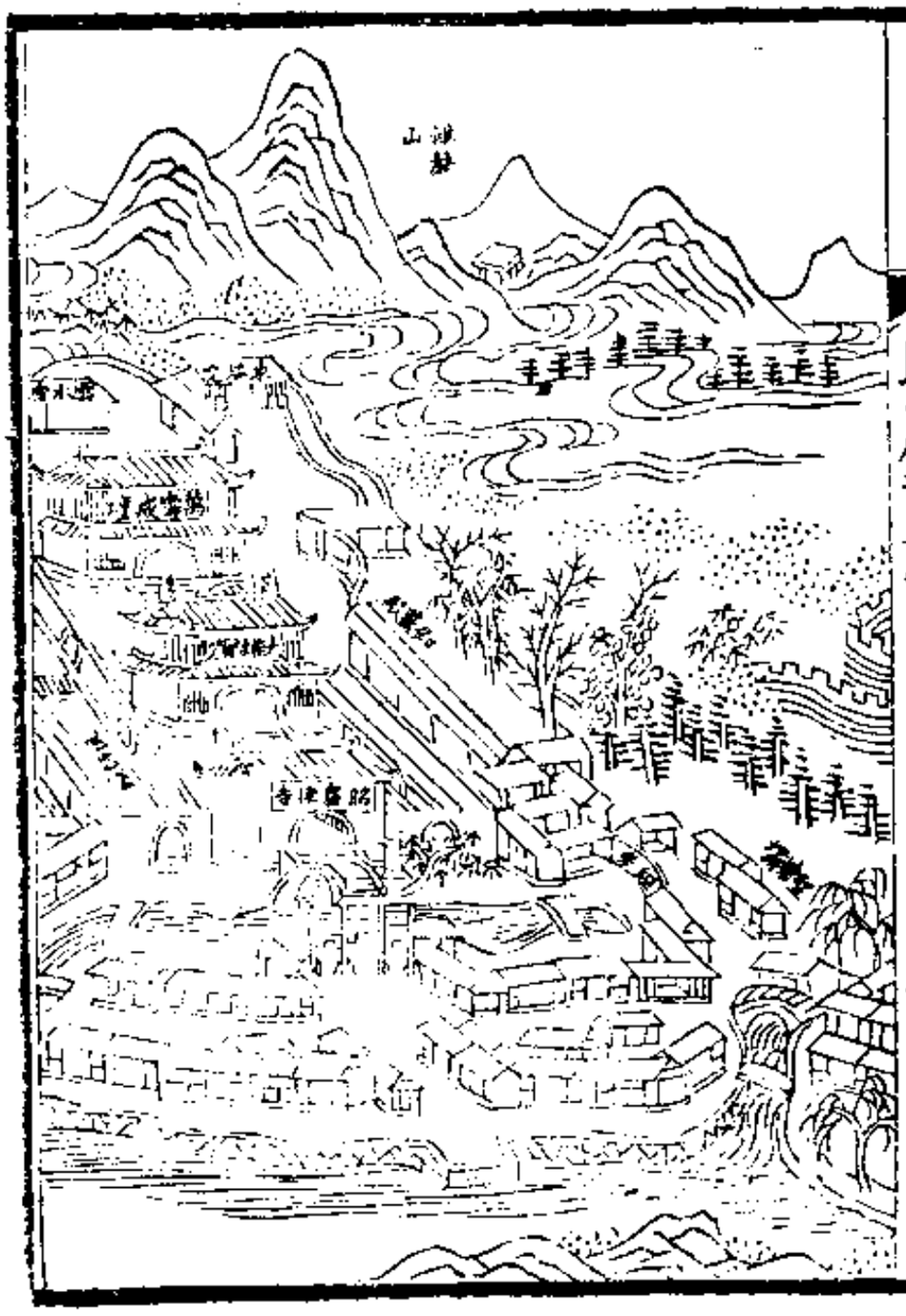
重刻大昭慶律寺志序

本寺掌故有昭慶記昭慶紀事喜日宗譜天目之於鴻臚寺中後建僧坊總名爲寺不忘其自始也今天下名藍勝刹悉皆有志不惜經營於紙墨棗棗而綴述之撰厥所由豈有外於不忘其始之意哉儒家流每以文章報國恩吾氏大迦葉以結集三藏爲報佛恩大法流通百千萬年無既凡夫生於末世目不覩玉毫之相耳絕金口之音能於煩惱海中忽地探知靈山妙旨自證佛性徒以結集之文尚留爲可幸耳是以德離乎文不著功離乎文不顯言離乎

堂構儉者豐之樸者華之補其闕漏續有恢張寶地香臺苗髮無欠不有紀述何稱郅隆用是重以纂輯之事委於樹虛樹虛訪求梵夾獲宋譜輯畧二編更

序
寺圖
卷之一
盛典
興建上
卷之二
興建下
卷之三
舊蹟上
卷之四
舊蹟下
卷之五
淨社
卷之六
戒律
卷之七
軌儀
卷之八
僧伽上
卷之九
僧伽下
卷之十
游集

昭慶寺志圖



昭慶寺志圖

盛典

國家治定功成文安武肅而夏謐寰海外有戡
天子犒設親民如傷之癒學
巡方之典
駐蹕杭州斟酌風土所宜
布寬大
沛恩膏然後攬勝山川延慈佛刹而昭慶亦蒙
屢幸焉信法苑之盛事叢林之鉅典也恭紀康熙二十八
年歲次己巳二月初十日

聖祖仁皇帝駕幸昭慶寺
賜龍漪名香供設佛前臣僧書玉伏迎三十五年正月望日
內大人宋深求齋
賜金剛尊經永充供養五十二年冬月 順承王諾 奏請
頒賜藏經六百七十函
世宗憲皇帝居藩邸時
頒賜波離重來圖額乾隆五年冬月
今上皇帝欽賜藏經全部十六年歲次辛未三月初十日
皇帝駕幸昭慶寺 臣僧果證 伏迎
欽賜哈答供佛及深入定慧匾額細字心經寶塔一幅
御製西湖畫冊昭慶寺五言律詩
招提湖北向閱武便會過碧篆消新火青松拏老柯客
心惜頹廢僧意冀檀那欲擬從其願民財慮費多
二十二年歲次丁丑二月二十八日
皇帝駕幸昭慶
臨定觀堂 臣僧果證 伏迎
御製昭慶寺七言律詩
錢唐門外古昭慶取便尋幽過野隄僧不參禪修淨業
佛無定相示全提法林自是忘憂所精舍堪稱小隱棲
而我民艱常滿目豈能耽靜對闔黎

二十七年歲次壬午三月初五日
皇帝駕幸昭慶
臨定觀堂 臣僧果證 伏迎奏對
賜掛包一對
皇太后鸞輿臨寺
賜供佛香燭銀二十四兩
御製昭慶寺五言律詩
寶叔遙贈塔錢唐近度橋偷閒游佛境問景愍僧寮辨
兄還參栢徹心欲剝蕉香花羣祝願
慈慶喜恒昭

三十年歲次乙酉閏二月初九日
皇帝駕幸昭慶
臨定觀堂臣僧果證伏迎進
呈寺志卽蒙
御覽
皇太后鑾輿臨寺
賜供佛香燭銀二十四兩
御製昭慶寺五言律詩
錢塘西北隅律寺接通衢六度守毘苑千年對聖湖繞
階馥忍草出屋鬱禪株
聖天子行幸之至意而修因徹果圓滿菩提於
堯天舜日之時方謂之昭其慶也

昭慶寺志卷一

慈壽山齊永誠哉昭慶符

溯昭慶自興創以來將近千載遙望北都輦轂驛程
數千等於牛斗南疆安冀
紫微帝座臨照而今遭逢異數荷
光頻仍頓令古佛揚眉天神加額
黃屋所駐林木成被其光昌
玉趾所臨欄楯悉增其彩絢萬古一時何昭慶之多幸也
凡諸持律守戒禪人當知遇此際會
現在世尊隨喜發光永除魔嬈如能莊嚴儀度清淨行業
深自刻厲克盡佛規庶幾得副

國有史家有乘所以原本大業而永世也而郡邑而山川而輿區古刹志猶是已杭城吳山之陰曰雲居在大江以西余數年于浙未嘗過問已丑乞休寄跡南溟見僧幻因所藏中峰祖師親自寫照及手置壁間諸相次觀麻鞋髮珠諸盛蹟乃知斯因師著天目雲居並峙大雄匪凡近也顧猶未詳夫開山得名之緣起有僧休復雅懷纘述示一編曰將有志而未遂本末條理燦然可觀派自唐咸通中玉田道膺禪師由涿州住江西雲居山既而至杭結茆於斯而不忘

雲居仍以名菴至明以聖水寺并入乃稱寺然則中峰此山振起之少祖道膺此山肇基之初祖也然則山非浙寺非自唐宋元而菴非自今也然則一雲居江可也浙可也菴與寺無不可也然則無江相無浙相無山與菴與寺相何爲雲居是爲雲居然則卽一雲居曰江曰浙曰菴曰寺非名非名可說不可說已纔纔矣謂可無以志之乎況乎祖風爲烈天如無念輩繼武龍象東坡松雪陽明輩暉映後先湖山奇落無述介後之人若今覩咸通以前莫可致詰乎詠戢休復是編之弗可已也而屬余一言亦似弗可辭何也雲居爲吾鄉名山十年來顓愚衡大師自五臺歷南嶽清源至止余實荷法施其在杭也闢中峰法者首推天如卽我廬陵人且中峰證祖位彰隆號而垂藏法吾鄉揭曼碩爲贊其詞而余之藏疾于斯亦敬人告矣則雲居之爲雲居

聖天子既耳目及之余之于雲居也亦既辱指十手雲居也余也豈無因緣于其間余何能辭一言也順治六年冬十月豫章周漢傑拜撰

寺由是復興案陸次雲湖壖雜記亦述其事語本此

朱隗春日偕友人過昭慶戒壇老僧口述靈異有作盤陀無級上繞罷禮空王櫃子知金地宮人望寶光自甘蓮社老轉惜杏壇荒柳汁春衫舊雙祛惹戒香

嘉定寶慶間漸次興復理宗端平中欽賜劄付三道蠲免稅役勒石明載宋末爲兵所毀元至正十八年重建元末又毀

部畀客杭日記云至大元年九月二十九日湯君

白來同游昭慶寺看新塑佛像案至大在至正前十餘年而舊志所載緣野堂門方丈二字趙孟頫書亦應在至正之前又至正戊戌羣盜縱橫不應辨此暇豫之事皆可疑者恐至正十八年是興復後作記文之年月也

明洪武二十四年辛未大慧承朝命建戒壇復白蓮緣野諸勝永樂六年慧請周增建法堂齋室鐘樓正統元年慶雲鑄大鐘遷鼓樓十年勅賜大藏經自洪武至是時閱壇說戒留廈於時復盛成化元年燬於火

賜藏經勅論云朕體皇曾祖考之志刊印大藏經典頒賜天下用廣流傳茲以一藏安供浙江杭州府戒壇律宗大昭慶寺永充供養聽所在僧徒看誦讚揚上爲國家祝釐下與民生膺福務須敬奉守護不許縱容閑雜之人私覲借玩輕慢褻瀆致爲損壞遺失敢有違者必究治之

二年丙戌廣愼行募六年善窟復建十四年十月火燬二十二年丙午法訊等稟之官達於朝許令勸募興復吳興吳瓊應募獨建

孤樹裒談云杭州大昭慶律寺成化二十二年朝

命藩臬二司勸建因召吳興吳汝輝秀水董良臣諭勸比見汝輝問賓約幾何曰約銀萬兩汝輝部獨任之納銀千錠官設宴待之問何慨施若此曰民一子不肖雖饒所積終不保不如作勝事衆皆

嘉歎

宏治五年廣運清埋寺基僅六十畝至是少恢復之

嘉靖三十一年修萬善橋金璐撰碑記

金璐重修萬善橋記云西湖昭慶寺舊名普提起自晉唐至宋興國肇戒壇於此賜改今名其來遠矣寺據西湖之陽運北湖流光滿堂潔視若練虹

環繞淨室每歲春二三月天下游僧梯山航海而
來畢集於此投名律師咸受具足大戒儼如見佛
亦大歡喜其諸有衆率往從之實勝會也寺有萬
善橋歲久傾圮行僧愚蔭銳意修復乃會道者眞
寶來自留都委其勸募鳩工積石未易興舉內相
中山宗公西峯部公少參潮溪謝公少嵎談公主
攻鈍菴趙公暨吾杭士夫符卿六橋徐公督師鹿
園萬公諫議虛巖傅公石山高公僉憲南屏張公
侍御南衛董公與余及諸里咸允相助捐金有差
始於嘉靖戊申訖工於越歲壬子自橋迤南梵爲

石道橋加闌楯視昔孔備行止淨潔雅稱壇所立
碑中道覆以石亭爰集寺僧請余爲記時適會太
守環山孫公至此以爲說戒本以勸修修橋亦以
濟人皆善事也行之弗禁羣乃大悅予嘗旁求釋
典大都明心見性爲上乘而一切詮證法品晨昏
禮誦動習威儀淨持五戒雖不得一時究意圓通
然漸悟有基終成勝果夫道本無二而根智不同
是故悟有淺深教分南北頓悟者不事講求直指
見性漸悟者成以積習所謂戒而後定定乃生慧
及其成功則一而已我太祖高皇帝繼天立極掃
清寰宇每詔天下寺僧各守清規化民爲善卽今
戒壇之設實因於此而儒者往往論其粗迹遂謂
毀髮滅倫斥而不錄甚或假以崇正闢邪爲說而
陰奪其育圖以自資者此則吾儒之異端不可不
察也余因述治橋說戒之大畧而并及於此有道
君子不能無感於斯焉

三十三年甲寅夏倭寇擾杭官令焚寺
晉青日札云嘉靖三十五年倭寇臨北關都御史
李天寵遣焚之乃五月六日也案明史載三十三
年李天寵巡撫浙江三十四年倭掠塘西橫塘等

鎮巡撫李天寵令燒附郭民居其年五月天寵受
逮則是寺之焚定不在三十五年也

三十五年總制胡宗憲偕紳士倡建廣霈恩嵩暨道
通等募緣興復胡宗憲撰碑記
舊志載廣霈請諸山行師書云茲昭慶選佛戒壇
先時仗郡主楊侯推舉吳興吳善士汝牌落成勝
果歷今六十餘年不謂劫灰重覩海衆難憑揚塵
呼帝閽於光天拈草插梵宮於白地伏蒙郡主陳
侯勸諭仁和善士東橋陶公鼎建前因樂輸首舉
化儀旣展能事孰肩恭惟座下天才明敏世諦淹

通上而當道稔知下而諸方景慕輿情敬請勒憲
頻臨發心使龍象重光出手遂甄陶濟美莊嚴事
理蔭覆天人謹竭殷勤幸垂印可　請外山十廻
首中天竺寺道通無礙師定香寺貞琦峯師棋
槃山道正古宗師祥符寺圓彭本綱師無門洞圓
杲師洎本寺福蘭谷香等　胡宗憲昭慶寺碑徐渭代作
杭錢唐門之外有寺名昭慶肇自石晉天福元
年僧永智迨錢氏乾德五年增建並名菩提宋太
平興國三年始立戒壇天禧初改今額是歲火二語承誤
慶歷間復壇焉國朝自洪武初歷成化改元凡

修而火者再數語承誤至憲宗皇帝始更命浙布按二
司建復之時按察使楊君繼宗領其事有湖州富
民吳瓊者應募挈萬金來施舍乃殿宇廡舍塋至
肖像窮極壯麗嶄然一新復有湖山照映僧寺聯
絡傳示遠邇於是昭慶之戒壇名天下戒之日兩
京諸省之僧尼道士若居士若四裔之在海內外
奉朝貢其民有信慕可以梯航至者無不畢集既
受戒回亦多持寺以終其身如是者益百幾十年
於茲矣嘉靖三十四年予以御史奉命出按浙夏
月倭人寇杭入湖堅當事者恐其區廣爲賊藪命

火之居幾年鄉之先生尚寶卿徐君江山副使吳
君源竟君漢臣方君九敘並夙抱宏濟既不竟於
仕而欲施於其隱相與謀復寺於是上自封國若
內監若卿大夫士若農工賈靡不割貲以襄斯役
及來告予亦捐百金畀之又始用堪輿家說買民
閒舍闢使寺望見西湖水以厭火災蓋所構計仝
殿壇禪室像凡若干瓦甓石若木若干舍財者若
干人董役若募者爲某某金若干兩起某年月日
至某年月日而落成既成而尚寶君等詣軍中請
余紀其事余惟佛之教自古稱異端爲吾儒所闢
然錄其善有不可盡棄之者卽如茲寺蓋亦有三
可建者存焉始憲皇帝意營此命下之日乃有淑
女產於杭實生睿皇帝傳今上聖明入嗣大統綏
天下是宜爲君上報一可建洪武初東倭犯順遣
僧祖闡無逸輩順其俗所當令化導之則佛之教
固高皇帝所不廢者且外邦慕中國佛法往往遣
僧詣天台五臺受法及經戒遂因以通貢獻表賑
從蓋自古帝王已許其然不猶愈於絕之使梗而
掩殺其命乎則此舉其於今日尤宜二可建戒之
律大若細凡二百五十種犯者至配於五刑今世

之愚民有不畏法而怖以佛輒甘心焉是佐刑政所不及審如是卽優伶劇謔猶取之而況於佛三可建夫有是三者雖其爲教異吾聖人不害其爲助我而胡必於去之耶余是以可斯舉爲之紀事而系之詞詞曰於世有禪劇戲猶取佛所禪益宜與劇偶世有冥愚慈不畏死一聞如來志攝魂駭辟造堂室我則正戶由徑而造則以戒故徑以造室宜阻趨者矧啓聖祥而導裔化壇殿載新俯瞰湖水終千萬年永無災燬

部劄復令開壇至嘉靖末年因事禁止

舊志云嘉靖末年馬鞍山戒壇潛匿無賴有詔禁止

嘉靖四十五年廣肇建伽藍殿隆慶二年丁曜建山門石牌坊萬歷丙戌按察僉事丁應詔重修牌坊應詔曜之孫也題曰律宗萬善戒壇林鳳隆慶三年六月寺燬於火

陸次雲湖壖雜記云故老謂余曰此番起火甚異是夜有僧跌坐殿中夜將半見赤髮金冠袍笏者在側僧問爾何神曰火神來行火此殿僧叱之神隱入礎中飛燄猛起梁棟悉燃

汪道昆作募疏釋方澤作勸修戒壇文

募疏云我聞三世諸佛率由持戒入門一切衆生必自發心得果河沙歷劫塵刹代興幸哉遘大因緣勉矣求多福德維西湖昭慶律寺爲東土說戒道場信心自此歸依法眼從茲開示人天咸賴今古具瞻比年煨燼當權伽藍失守三乘相滅五戒言湮烏兎已見歲遷龍象如聞夜泣有能舉之則莫敢廢不有廢也其何以興用是昭告十方同興萬善宰官首事長者齊盟無分佳俗修行悉聽隨緣布施各從願力共濟供需當來種諸善根現在成多寶地茲蓺畢至蘭若重開闡佛法於三千羣昆前便現金繩指日莊嚴彌天利益凡諸無量當亦有歸

勸修文云律宗昭慶擅有古佛戒壇諸山莫儷每歲季春遠近衲子來赴者以數千計諦聆說律如承佛口而受持焉誠天下之大功德聚也去年暑月諸浪夫狂子什伯爲羣每夜突入喧呼態擊裸臥像前忽一夕灾發殿中雷風佐之鞠爲煨燼嗚呼將衛法怒其穢褻欲一新之耶宋季無準範師主席徑山兩羅回祿而隨毀隨成徑山道風遜益

光美今豈符其轍耶今春仲月一山王子顧瞻壇
址愴焉興嗟頃之潘中丞自歸安至錢唐徘徊惋
歎乃杞與聞之諸當事聽許募復監寺諸僧憚於
瀆勤檀護王子諭之曰復殿以復壇復壇以復戒
也戒者生育一切有緣者之法身父母報其法身
父母一生二生乃至百生猶將不斬況一再乎檀
護知此意矣諸師無憚於勤

萬歷初年沈士賓建祖師殿二年成梁文楗法經及
信道人募建後殿九年法經等建正殿范鐵佛三身
十三年本然建普說殿及北面內殿

昭慶寺志卷一　十五

白衍靈隱寺志云嘉靖乙卯倭犯我杭因燬昭慶
寺修復未幾復燬既而靈隱亦以雷電災自是以
來頻年旱潦今二剎巍然復興比歲又皆豐稔是
大利之顯晦亦與運俗為污隆矣

十四年丙戌太后賜畫瑞蓮觀音像白金五兩十五
年遣內侍賫賜畫文殊乘獅像魚籃大士應身像後
石毀於兵於是開壇說戒

瑞蓮觀音贊曰惟我聖母仁慈格天感斯嘉地開
產瑞蓮加大士像勒石流傳延國福民霄壤同堅
十八年成圓智禮等募勸繼造太監孫隆大捐貲修

昭慶寺志卷一　十六

增殿宇橋道浚井豬池二十年寺前東街建甘露亭
釋理順昭慶十詠小序云亭中寒暑給施茶湯今
廢入民居

二十六年建東西兩廊四十八間分布諸僧房居之
出舊址以消寺基二十七年建千佛閣三十年建鐘
樓又施水陸聖像一百二十五軸天地冥陽大施一
首旁繫小旛二百餘

旛上有繡金字云天尊地聖水哲揚賢四府該羅
無邊尊宰

屠隆碑記云夫六度萬行戒為本矣戒則攝心太
寂空水澄波戒則沃志常惺慧光發炤故學佛者
從前阿而後荼由化城而寶所發心初始萬劫之
勝因究竟後來千聖之極果孰有離戒而修持捨
戒而證悟者或參七級之寶塔此是崇基如渡萬
頃之洪濤斯為巨筏教門廣綵諸部匪戒則教僅
言筌宗門單悟一心匪戒則宗騁狂慧是以梵網
木叉先聖示為科律布薩羯磨古德用以修持持
已精嚴小乘之立法尚密運心廣大圓教之制律
更宏將道俗之同修顯自他而俱利水火刀兵可
蹈而不可使染汙頭目髓腦可捐而不可使破犯

惜戒深於麗牛之愛尾守戒專於驪龍之護珠防
三業而如城至堅微瑕莫入澡六根而如蓮極淨
纖垢難容匪惟執身無犯外軌整而肅然且亦執
志罔譬內境凝而寂若詹蔔之鮮花不萎豈止勝
乎凡葩比邱之戒德不虧又何有於外道金鐸所
宣魔怪聞而遁跡革囊空試天龍望以投誠六朝
及李唐之智顗道進慧遠道宣則其卓然者矣武
林舊多名刹沙門亦富高流自壽公之衍宗鏡故
宗屬南屏自堪公之創戒壇則戒推昭慶伊法門
尊宿禮梵宇而來依苟戒體餘殘望淨壇而退恧

猗與盛哉寺建於石晉天福年間累有興廢至我
朝隆慶三年復羅煨燼殆有司禮監孫公隆偶陪
喜而興懷遂大作其檀越成圓智禮等復廣募緣
於是正殿戒壇兩廡門樓煥然復新巍然增勝樓
之前爲天王殿放生池廟貌崇嚴清流映帶樓之
後爲綠野堂旃檀林欄楯精麗松栝陰森入殿而
禮佛則金容晃日繡蓋成霞儼華藏之寶界出門
而眺景則山列雲屏湖開天鏡現震旦之靈區緇
素遂以雲蒸戒法因而日朗掃淨室而修禪歸命
者不但句驪之子登講堂而說戒願受者何止嵩

嶽之神律殿則慧劍高懸羣邪立退塵淨則心珠
活現眾妙聿臻以斯綜教何教勿圓以斯悟宗何
宗勿徹故曰戒爲本也斯豈非上善佛地最勝叢
林哉孫公夙奉三寶根器不凡徧結諸緣風標可
挹而力興建平道塲則有如智禮大增光於講席
則有若傳如事皆有待機豈偶然不佞願諸沙門
從此益務翹勤精持律範誓作法門之具德力敷

戒壇之耿光則大幸矣

張瀚碑記云虎林昭慶寺爲兩山諸刹之最入明
以來四灾於火雖隨毀隨復僅立殿廡而堂軒傾

圮中爲芻牧環寺列肆外隔雲山荒落之餘殊非
舊觀寺僧成圓等矢恢之而志未逮也歲丙子司
禮東瀛孫公督造三吳未至山靈見夢於僧曰寺
興矣既而公至顧瞻茲寺量度久之首捐俸直前
易闔閭直闢天衢樹以雙闕表以朱幢山色湖光
悉歸睥睨次葺天王殿梵萬善橋豬放生池下栽
青蓮上植名花祇樹夾道蓊翳繽紛左浚義井利
用粳汲中繕大雄寶殿奉三世靈山聖像寺陰爲
說戒壇高一仞廣二尋供舍那爲戒主藏五千貝
葉於其中隅列傳道祖師下跡昭靈護戒諸神陽

為普說殿北面普門大士左爲綠野堂供水陸像
右爲白蓮堂續延雲水高殿崔巍長廊詰曲金輪
現彩朱閣凝霞躋斯域者若身遊清涼涉其奥者
卽塵襟盡釋經始於萬歷戊子落成於壬辰孟冬
夫以百年頹敝公至而一旦新之世所稱祇陀給
孤豈非其人哉顧公德不止於此也頃歲水旱告
祲則徒跣徧於羣神灾診爲虐則軫卹先其閭左
拯流離以惠困窮收恫骼以澤枯骨濬三河控江
湖以達會城道西陵築長隄以濟徒步種種善政
更僕未易數也公嘗語余曰吾俸給出吳越故惠

濟在是旦夕入司政本俸給天下則其推一人之
惠以濟天下又奚讓焉萬歷二十一年癸巳成圖
傳如淨筠智禮大槪文墨清臻成倫勒石

興建下

萬歷三十三年傳如達於朝上命漢經厥太監張然賜大藏經全部帑金千兩建閣供奉勅名萬壽戒壇董其昌書額

勅云諭杭州府護國萬壽戒壇律宗大昭慶寺住持及僧衆人等朕發誠心印造佛大藏經頒賜在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保安昉躬康泰宮壺肅清懺已往愆尤祈無疆福壽民

安國泰天下昇平俾四海八方同歸仁慈善教朕成恭已無爲之治道焉今特差漢經厥表白御馬監太監張然齎請前去彼處安供各宜仰體知悉欽哉故諭六百七十八通一萬五千四十八卷

四十一年鎮元圓龍等募易朽蠹董其昌作疏

疏云浮家汎宅戴青笠於雪溪破家散宅擲朱提於湘水昔聞其事今見其人予友楚雄守徐公是已公自解組以來二十許年辭王謝之游參支許之會築室梵邨經行昭慶瞻金相有其漏痕仰寶殿現夫壞相雖羣飛之勢猶存而蠹極之維已朽大捐錢貝多購榱桷將占日以興工迺先時而詢匠匠曰巨材臺矣小益可知公嗟全體新之費將無算欲還彌勒寶樓之式須析那叱骨肉之身遂耻獨爲給孤更望共偕祇樹向余授簡特論衆土帑士而爲牆請爾開囊願效公牛戴牛而發矢仁和邑侯周忠烈公買仁和田二十畝施寺

萬歷四十六年十月初十日周邑侯呈批云此係本縣措助送迎茶水之費方恨不能多施以甦住持之苦若有里遞攀扯當役者執此鳴諸後官同心之好當無不共之也

四十六年傳如等建禪堂時有李殿主者建方丈天啓三年重裝羅漢諸天四年朱國祚作碑記

碑記云昭慶寺處會城之旁明聖潔瑩其前北山森聳其右步越城闉勝處第一何論方袍圓頂歸心投地卽輞軒纓佩罔勿具瞻已已劫後轉眼之間臺殿翩然壇仍地湧至今三十餘載矣然星霜既久不免瓦渝柱蝕是以鎮元圓龍等復有丙辰之修巧藉神工捷換擬朽朱闌鉛砌鞏吻煥矗塗金寫碧光相煒如於是延名宿閱輪藏聚廩作食代其分衛凡此興作可無愧於昭慶矣昔光宗皇

帝居潛邸時國祚承乏講員徵聞銅龍燕處究意三乘且有修葺天下名藍之願比在禮曹備檢釋藏律部大較收忍心性檢制四體雖極徵易忽非意所至者懍若探湯危若履水因默會聖衷往昔周旋於三十年宮禁危疑之際蓄有得於收忽檢制之力者俄而上賓此意未經道破愧受光廟特簡無從報稱擗胸自憾遽鎮元等索言爲記余不禁慨然以悲乃遺筆寫心冀法王恩啓尊帝在天之靈追憶曩日周全自惕之懷證臣上測聖衷不謬庶於作記願力不虛捐也

賀萬祚重修山門坊橋疏云昭慶寺矜帶湖山肘腋城市往來瞻禮者轂擊肩摩熏習善緣如山行湛露不覺沾衣也寺門舊建石坊坊下石橋歲久剝落漸至隕壞松雲悟菴二師特發宏誓力圖鼎新欲令莊嚴法界聞見歡喜非止藻飾湖山而已也今者大殿禪堂戒壇功力已就此舉乃台尖之餘事耳倘一塵補之如來現丈六全身乎塔伽藍應夢種種希有凡我諸方希相樂助　又

藏貝如募鑄鼎疏云歸依念切然臂以供禮向心仍許開壇岳石帆建藏經閣張欲建伽藍殿

堅拈土亦香況於捐身外之物除我見之偏滿莊嚴之相永薰蒿之誠者哉突兀南山倣鎬京之重

器離婁中戶付洛陽之名工彼寫鼎以貪造業此則破貪或扛鼎以力買名此須竭力願躍冶以樂翰定飛烟而結蓋正逢龍華寶會之鼎新冀受祇

樹金仙之爐冶

崇禎十三年毀於兵火

王士性游記云出錢唐門里許西北爲昭慶寺亦名萬善戒壇每歲上巳律僧登壇說法雲水緇流托盆來受　戒者何啻千百鉅室宣富賈施金錢計亦稱是寺燬於寇戒禁於官其後廢不舉

黃端伯勸建戒壇記云踞湖山之勝而開大施門

者昭慶寺其尤著也宋元以至今日代有名僧冠蓋如雲無不向禪林問道窮意闡法道場莫盛於斯矣今火頭現大神通放光騰燄使牆壁瓦礫照耀十方棲棲現前纖毫不隔祇僧不惜性命更爲空王遮蓋法身鐵壁銅牆重重圍繞祇要宰官長者同登清淨覺場諸公乘大願輪度生成佛又何惜一莖蚌爲如來現丈六全身乎　又

十六年癸未馮洪業建戒壇覺海等漸次興復宣奏仍許開壇岳石帆建藏經閣張欲建伽藍殿

舊志云馮洪業請覺海聯十願首力圖興復圍繞

圖書館藏 1002版
38A

承超通琳眞誰大觀等募建後殿齋堂方丈圓龍
構大殿厥承超建禪堂 鄔法
舊志云崇禎十三年二 乳堂
見烈跋中伽藍神像巍然纖毫無損由是發心建
姚繼賢建祖師殿裝盧舍那佛歸安令吳公築周垣
暨幢啓百日經期朱廣源曹惠公虞乾暘金雙南鑄
大像鍾懷旭昆季施水陸祖師像共一百八十二軸
本朝順治十一年通暘坐關募建大殿十七年疏言建
大殿中奉三世佛旁列羅漢諸天後裝三大士請寶

華山三昧律師登壇開戒康熙十九年殿宇漸損募
緣修葺
沈珩募重葺昭慶寺緣引云昭慶居西湖北地勢
利便四方來歸者躡履雲集故其盛時盛於他所
然以其便利故陵轢而剝啄之者亦衆獨甚游人
至湖上盛衰之感先發於昭慶寺非一日矣退谷
嘗云成壞相尋亦豈有常無壞不成無遷變世界
不立間者藩司李公臬司王公諸大宰官側然低
徊願作領袖請無隱千峯和尚來此提唱殆壞之
將成遷變之將立世界耶具一種性自出無量施
將旦暮覩成事矣
沈虬募葺緣引云昭慶寺自開創以來代有興者
萬歷初開拓鉅麗爲省郡叢林之冠崇禎燬後迄
今四十餘年戒壇雖復舊觀而正殿山門禪堂齋
室鐘樓鼓閣尚在蹉跎理順上人禪門之法器香
苑之雅望也慨然以興復爲已任與合寺耆舊公
請天童正宗千峯和尚說法唱緣以余舊令錢唐
屬余弁首竊惟西湖繁華之地自有昭慶一刹未
必非開長安中宴然一國可以喚醒酣醉夢多
人植此福田定屬無量

陸光旭募建禪堂緣啓云法雲西涌遺像敘於蓮
臺慧日東臨振獅音於梵座依山建宇感靈鵲以
遷巢叩水居巖致神人之獻地葢祇園寶樹無非
覺岸津梁而紺殿金身總是靈山面目欲證菩提
之果須洗根塵期登般若之緣宜宏法願茲大昭
慶律寺創自錢王之手廓於乾德之年地湧仙壇
感韋天之示現光騰石碣紀古佛之降生丹碧琳
宮歷代之金輪長煥巍峩寶利諸天之妙相恒新
倚寶石而瞰西湖名勝甲圖經之秀閣木义而布
南國律宗分會正之傳干逮元明歷遭兵燹迄乎

叔季末葉經營星霜積而推以雨風輪奐澄而生
其蚋蛀遂使蕭條灌莽塵蒙受具之場寂寞旛幢
香冷然顧之會幸遇某等以宰官身具正法眼結
宗雷之幽契同蘇白之歸誠目擊傾頹懷思倡率
今茲干公和尚戒嚴圭璧定住金剛傳鷲嶺之燈
法光飛燄秉天童之拂天雨吹花特啓宏慈願肩
巨任然而聚沙無力持鉢逢艱伏願共破慳囊結
良緣於種玉同書善錄追勝事於布金庶使鐵鳳
金螭重展莊嚴於法界嘯獅顧象新開面目於中
天魚貫壇前一一戒香被體塵揮座上人人白汗

流身則八部之天龍護金湯於劫簸亦十方之善
逝錫功德於檀那眞願力之無邊諒福田之難量
二十三年宜潔和尚主席尤侗撰戒壇記
記云昭慶萬壽戒壇歷宋迄明四燬於兵五灾於
火靈光不歇傾壞旋成賴智仁介山覺海諸宿後
先整頓遺教永墜而三昧老人自華山來登壇提
唱四眾景從宜師繼之法輪重振余薄游湖上瞻
禮戒壇見其規模嚴淨爲律寺之冠退而謁師丈
室見其道風清粹率羣弟子修持白業鉅則秩如
勸杜臻募序云事有經千百餘年往往成而毀廢
而興且不止於一成一毀一廢一興而已者則亦
終爲必不可已之事吾杭昭慶律寺其傑峙於西
湖之濱也久矣碑載古然燈佛降生之地殫棟巍

嶪甍桷相望自唐迄今代有興廢而戒壇之設則
未嘗絕也於是門然而歎余嘗謂天下宗師如麻似竹然龍蛇混雜凡聖俱陳
其間盲參瞎棒墮入魔嬈者多矣唯戒律一宗乃
眞實修行第一義諦云戒生定定生慧而蘇子謂
定慧相生如珠盤之走然總以戒爲之先無論西
天東土一華五葉未有不從戒入者卽如吾儒受
孔子戒然君子三戒戒色卽淫戒也戒鬬卽殺戒
也戒得卽貪戒也而法苑珠林推言之曰本於仁
則不殺本於義則不盜執於禮則不淫守於信則
不妄師於智則不飲是則五常之道於戒備之矣
戒者律也王者得之以治其民佛者得之以利其
氏之人惡能阿其破戒者哉今宜師登地湧之高
壇傳千佛之大戒修南山之遺緒恢慶歷之宏規
使四方學者知天人之永護斯壇誠與世而俱永
也哉
三十九年庚辰燬於火宜深和尚肩任興復廣爲募
勸杜臻募序云事有經千百餘年往往成而毀廢
而興且不止於一成一毀一廢一興而已者則亦
終爲必不可已之事吾杭昭慶律寺其傑峙於西
湖之濱也久矣碑載古然燈佛降生之地殫棟巍

此寺顧倏爲瓦礫之場豈天亦嗇其闕陷以俟人
之經營補綴耶因念是寺也宋元之世三燬於兵
則三建二灾於火則二建明之世五燬則又五建
而前之火也以庚辰今之火也復以庚辰是誠不
可謂非數也其成而毀數也其廢而興亦數也踵
千百年之成規以再覩重新復于百年之嘗蹟以
共襄勝事當亦仁人長者之所動心咸以爲必不
可已之事也是爲序

徐嘉炎勸修記云康熙辛巳夏四月余奉假里居
吾浙會城昭慶寺僧以其寺之興廢紀畧乞疏於

余竊謂會城諸山來自天目相傳日者家言是離
龍結脈往往羅鬱攸之灾輒延袤數里又居民多
以竹葦爲壁幹尤易攬火厥宇則牆以磚石卒亦
不免雖曰人事亦方位使然也雖然物之成毀主
乎天又未始不託於人今茲欲圖創復自毀而冀
成與前此自成而倏毀皆非託於天而託於人可
知也倘其誓願不堅將此古佛降生之地委諸蔓
莽而任其勝因歇滅豈不悲哉唯是鳩工庀材鬱
鉅實甚所望喜捨檀那共成勝事余因樂爲之勸
而說偈曰一切世間人成毀皆執相有成卽有毀

有毀還復成卽此世界中壞空與成住過去無數
劫有佛人中尊佛有八王子出家師妙光修證入
地地相繼得成佛最後天中天號曰然燈佛誕此
清淨土放光驚王宮發碑刻九字乃建昭慶壇綿
歷近千年循環互興廢際此烈火殃百毀無一舉
在昔給孤獨名爲須達多恒行檀波羅知佛來舍
衛於城施主家見佛大歡喜相卜最勝地吉祥祇
陀園須達爲布金祇陀施林樹建所三十六佛居
中精舍我聞阿逸多力行菩提行能以種種緣變
現妙世界寶網及雲臺穢邦成淨土我願諸上善

因緣亦如是仗十力威神莊嚴大樓閣行檀空三
輪啓此無盡藏七寶恒河沙特用成勝果天人合
贊歎回向薩婆若

吳源起題後云嗟哉此刹有劫乎曰無劫也然則
曷爲而遭此曰乃佛之現身說法也其說法若何
曰世人汨於名利凡諸造意設想皆欲爲數千百
年不敝之計與之語色卽是空則不悟更與之語
因果及現在諸煩惱亦不一煩首孰知一刹那間
同歸於盡不猶於人天昭慶之灰燼乎故曰佛蓋
現身說法也以醒世也

沈廷文書後云天下叢林時盛時衰亦事之常獨
昭慶建而易毀毀則必建豈所謂然燈佛降生之
地特顯其奇異以招徠奔走天下之善信合其人
廣爲種福歸心信道而翕然於佛力之廣大耶

如前所記始天福丙申迄於康熙庚辰其間興替遷
變歷歷可知而其殿宇堂軒基移址改欲卽昔之嘉
名而一一實指其所甲乙莫能辨也今者時際
盛明諸廢畢舉始康熙辛巳至今乾隆二十九年甲申
更數住持興復大備創者先其鉅構繼者拓以新模
拨華綃瑣標勝增餘雕堂祕宇飛陛危榮較乎舊日

風規逾益崇麗所以然者蓋爲曾經
聖天子駐蹕之寶地神明默爲扶助理在必興歷任卿宰
督師深體此意欽

聖蹟而揚法門不憚首爲倡導而適逢家給人足太平既
久之時人好檀施易成勝事重以主寺宗師之德行
足以樹風持循足以繼法公溥足以和羣誠慤足以
孚衆現此寶所暉光日新茲爲叙列現前規模按位
而次第筆諸左方俾千百世而下得想見此日之隆盛
也

寶座

今爲
主佛後奉大士三身旁羅經廚貯大藏全部
康熙五十一年書玉建乾隆二十二年果證整飾
畢功李治運書殿額

大雄寶殿五間高六丈一尺六寸　中奉大像三身鐵像三身光後存一

乾隆十六年　臣僧果證建　臣于敏中書額

後殿五間高六丈六尺六寸　中築萬壽戒壇壇奉虛舍那佛

御書深入定慧匾額後壁畫大士過海像董旭顏升合筆
石碣刻古然燈佛降生之地八字
康熙五十六年書玉建乾隆二十二年果證整飾

畢功李治運書殿額釋隆樹書碑額
丁敬昭慶寺畫壁詩并序　湖上昭慶律寺戒壇
後壁畫觀世音菩薩過海相吾杭顧斗山董雲宿
兩翁合筆也兩翁皆丈人行惜未一接其眷宇而
余之禮足於相下者屢矣翹企欽瞻慨焉興詠得
七字四韻　吳騫孫蹟各稱雄合手何期見兩翁
佛帶光疑溫散日龍裾波恍響連風百年轉恐消
磨漸再劫應難絕藕同拂塵閒看吾豈敢唯宜稽
首頌如空　翟瀚白衣大士畫壁　董生筆力馬
遲注顧生文采禽孔家素壁五丈流銀沙欲與普

門爭此豪鷙差洪濤翻空噴雪花涌處隱隱龍盤
渦長弓大戟衣褶陷葉飄作風裾斜巍巍雪山
頂圓月開秋華莊嚴不假旛蓋助飛動如在鐘鼓
翅然香人來萬俯伏咸謂慈睛迴我矚能令劣相
一時降自有天神暗承足二子畫雖工安得此仗
倘若非寤寐親覩之定是威靈所憑仗借手分身
現妙相佛國清涼絕彷彿屢到覩瞻嗟咄咄世間
富貴等浮雲烟閣英雄盡凡骨

前殿五間高三丈六尺六寸　中奉彌勒彌勒韋馱舊皆銅像火後并鑄彌勒一身
後奉韋馱旁列四天王北樹

御詩石碑殿前青蓮池一名仙池又池上萬善橋未詳名
釋書玉重建天王殿萬善橋記云康熙庚辰昭慶
寺燬於火時　順承王諾　以
天潢鎮守兩浙暨副都統戴噶馬李諸公感念是寺已
歷千年且爲慶祝
皇太后萬壽經壇任其廢而不興非所以表名勝昭誠敬
也今正殿署復舊制供奉

御賜龍藏於其中而前殿石梁亦宜急謀營構以成合
入都繼其任者將軍塔公踵事督成爰高甍丹
碧重絢跨以長虹甃以方塘繚以崇垣俯以重門
翬翥皇皇俾荒毀之餘煥然更新傳諸後世永勒
寶利盍止供一時游覽之盛已耶
乾隆二十二年果證整飾天王殿始備
東爲歸錦橋水注新河西爲涌勝橋通湖水入池由
萬善橋路出湖濱現全湖勝槩
案涌勝橋一名龍帶橋受中龍閘流水故名
伽藍殿在大殿左祖師殿在大殿右
康熙五十六年書玉建

集雲堂在戒壇後今爲雲水堂

康熙四十年仲之琨建

正殿之西啓門東向內有藏經閣康熙四十二年汪介藩請大藏經全部奉供今稱藥師堂閣下爲方丈

康熙四十年織造敖福合建方丈匾額令法久住

文覺禪師書嵌體困睡眠圖歌偈石刻

歌曰萬事了無煩惱四大困時便放倒衲被蒙頭睡一場通身那得夢來攪體如如寂寥寥眞空性相靜悄悄卻歸混沌未分時乾坤世界冥杳杳這消息知者少一覺那管天地老會得其中元妙機

人人盡有家中寶　偈曰白晝齁齁自在眠全無情愛夢人間無思無慮無何處鼾睡如雷震大千四大幻身一眠可悟讀無跡和尚之歌偈知有

相情識之皆安矣因鐫金石用普覺照時萬歷戊寅仲秋吉旦適園居士陳洪濛識　案是碑乃前賢施於本寺者

客樓兩廡在方丈前下爲客堂上安外職

康熙四十年讓木居士戴國禮建

大悲閣在方丈右上爲懺堂下爲齋堂

康熙四十年織造敖福合建懺堂所有莊嚴供器俱織造孫文成施

延賓閣在大悲閣西下爲戒堂亦稱首堂

康熙四十年書玉建

二堂樓對延賓閣今爲庫房

雍正十二年福溶建

水陸堂在定觀堂西南

乾隆二十二年果證購本瑞房屋基建淨明曰唯又請水陸畫像一百二十五軸小身水陸畫像若干軸有石刻金剛般若波羅密經　後跋云崇禎辛未仲秋朔日善男子王道焜爲母親趙氏求超

度敬書

又有跋云王昭平先生諱道焜鼎遷殉難爲前朝名宦悲太夫人仙逝手書金剛經以昭孝思人健羨爲僕方外交哉生先生宅相也經卽歸之後哉生隱於禪經與僧隱丁丑春談禪之暇捧經示余鐵畫銀鉤悉遵大藏古本而字至五千無外譌無敗容先生品行卽於筆墨見之因念夜光寶璐未可獨秘時周子式遠在座欣然雙鉤而勒石亦與人爲善之意西湖無庵顧文炳虎如氏識　案此石刻是橫河橋陳庵比邱尼施於寺者

庫樓三間兩廡對大悲閣以貯米穀什物園房三間
在庫樓南小屋六間爲調攝寮房普賢堂三間在水
陸堂後爲收供寮浴室圊房三間在普賢堂側

俱康熙四十年書玉建

雨花室四間在厨房南

乾隆二十八年果證購雨花房屋

鐘板堂在集雲堂西舊名干佛閣下爲法乳堂釋衆玉書額

五十八年書玉建堂中會奉玉公宜和尚骨塔甲戌遷於忍慧塔院遂以干佛閣爲鐘板堂特加修整　于敏中重立鐘板堂記云西湖昭慶寺爲余舊游地住持懷公恬澹率眞不作世法周旋樂與往來也乾隆壬午春余扈從南下乘暇重過之見其山門佛宇像設莊嚴改觀於昔而齋鐘茶板晃然共用度服勤既久赴金陵華山受具於是老和尚則供侍巾鉼夜則究研律部與定菴律師並爲嗣法高弟子康熙癸亥冬定公偕師赴昭慶說戒甲子春定公還山師遂主席茲剏戒壇之園成最勝功德信有戒壇自宋允堪師始明季三昧老人自華山來登壇提唱至師而坐振宗風非偶然矣師躬行實踐操履慤誠寒必露頂食不過午與衆同甘苦均

涼何物共禪悅池蓮散曉香

祖堂在戒壇西北旁構忍慧塔院中奉宜公塔左列澄公塔右爲懷公預築塔　釋鑑書額　有塔銘

康熙五十七年書玉建圊房三間故證修改爲祖堂於右建塔院石刻宜潔律師塔銘王圖炳撰塔銘曰余聞昭慶宜老人律行精嚴久宦京師未遂支許之交今年讀禮家居其繼席澄如師不遠數百里踵門請曰本師示寂七稔於茲謹撰行畧乞塔前之銘余辭不獲乃節舉大凡而序之曰師諱書玉字宜潔族唐氏武進人也母夢

月光入懷而生幼喜稱佛號稍長郎茆素從師習舉子業通曉儒書一日聽鄰寺僧誦大乘行願品質問義趣言下豁然遂辭親詣京江嘉山依自謙和尚剃度服勤既久赴金陵華山受具於是老和尚則供侍巾鉼夜則究研律部與定菴律師並爲嗣法高弟子康熙癸亥冬定公偕師赴昭慶說戒甲子春定公還山師遂主席茲剏戒壇之園成最勝功德信有戒壇自宋允堪師始明季三昧老人自華山來登壇提唱至師而坐振宗風非偶然矣師躬行實踐操履慤誠寒必露頂食不過午與衆同甘苦均

勞逸每歲春冬戒期四方緇白聞風翕集前後得
戒者約萬餘人庚辰寺燬於火於是宰官捐俸居
士助貲勸師次第建造自壬辰訖己亥八年中不
遑一僧募緣而一切門垣殿宇衆設器用以及普
同塔院山寮園房靡不經營締構輪奐聿新成功
之日
朝廷頒賜藏經供佛莊嚴千楯萬栱照耀湖山可不
謂祇林希有之勝果與師生於順治乙酉七月二
十四日康熙辛丑十一月十四日示微疾說偈端
坐而逝世壽七十有七僧臘五十六門人奉全身

塔於本寺示不忘也銘曰湖濱聳翠湖光吹濶佛
降生地地涌戒壇三昧首揚宜師繼起規模整肅
海衆至止禪律對待定慧相生森羅梵網若準若
繩作用無我機緣聽人布金委粟檀施駢臻劫後重
新精藍倬煥覺籍班倕佛力潛贊孤塔亭亭靈光
奕奕智月常圓山青水碧
十方賢聖塔舊名雲深巷今名東塔院在戒壇東北
旁有園房數間園地五畝三分

康熙五十八年書玉建菴乾隆中果證建園房地
爲丁玉星購買捨寺

齋田一百三十八畝零在紹興府蕭山縣尖山
乾隆二十六年丁玉星購買捨寺

釋明中飯僧田記云昭慶寺舊無恒產食堂常供
千指時有空鉢之虞錢唐丁居士玉星夙具善根
好施不倦年逾八十奉佛精進其在昭慶修殿宇
裝佛相購蔬地種穜善功復念衆食未充同室徐
氏發歡喜心罄橐所有置田若干畝願在永遠飯
僧種世世福田種子會善友閔文臣沈雲山沈天

章釋大方等同座齊聲贊歎而證明焉乃丐余述
其由緒記歲月田畝之數於石用示後來者
乾隆乙酉小春月江南徽州府黟縣
信官王顧亭助銀一百兩置田五畝永遠燈油之
願
乾隆三十三年來宸聚購買齋田捨寺
昭慶律寺施置飯僧田產碑記
佛昔住世給孤獨長者布金買地造僧伽藍至長
者恒以潔齋供養大衆伊二人者非同凡小適大
乘菩薩現長者身示行檀波羅密宏啓法門其在

震旦南州二周長安五張等踵行禮施像法轉時
佐扶法輪紹隆佛種轉令興盛惟西湖大昭慶寺
向爲律儀道場宏演毘尼遙允優波離近傳寶華
正脈歷有年矣寺主懷德律師丕振祖風福緣四
輳遂感蕭山居士來宸聚大發檀心樂捐白鏹三
千兩置買僧田若干畝又以寺址西南接壤犬
牙相錯購買屋地令得圓滿成裘裘全角寶界蓋
來居士宿植信根乘願而來與三寶作俱有依故
能以減嗜節欲銖分積纍之貲不用於紛華利養
之途而快然奉之佛地與懷公當是威其六和之

緣感應道交融治水乳故持丞重蓄不施諸他招
提中而特捨於昭慶當其一諾慨施之時隨有華
子斌張念劬華青芳沈文良沈文宗諸善友等恣
恩勸暌扑手讚歎皆由多生互爲主伴輔成勝緣
要非偶然集會所克就也維此功德永與昭慶常
住永與如來大法轉輪無竟若欲宣說其福雖廣
長舌未能究其涯際　樹虛　往來昭慶此段因緣耳
聞目睹來居士以事關常住產業當紀載號段款
分無令遺湮面請於　樹虛　承命歡喜謹案居士能
以一身兼給孤盧至二長者所行世難遭遇遂述

其由緒并及田畝而志其歲月於石
乾隆三十三年歲在戊子仲春上澣嘅依三寶人
吳樹虛撰記
以上正旁大小遠近殿堂房宇田池山地等總成律
宗昭慶寺現在一大寶坊常住不朽

閱人成世榮悴易覩凡高臺曲池之華飾英材碩德之欣賞已化爲沙雨烟雲然地以人著人以地傳兩者相須而成千古跡雖湮滅記志尚可探也安知今者所游涉不又爲後之蹟哉纂緝於篇令人望古遥集資提策揮毫之清話云爾謹案寺記牒云寺址東界武陵郡城南界錢塘湖岸西界石函橋放生碑石北界慶忌山塔由是核之諸名勝舊蹟在界內者胥當附昭慶而見也昭慶寺相並有菩提院本吳越錢惟演別墅太平興國二年捨爲伽藍名惠嚴七年賜名菩提

武林舊事云大昭慶寺與前菩提寺相連宋時昭慶山門與菩提附近　咸淳志云菩提院太平興國二年建名惠嚴七年改賜今額

沈朝宣仁和縣志云菩提寺錢惟演捨第宅爲寺

延高僧眞悟爲開山祖傳南山宗教此言非也眞悟南澗最是逍遥地且挹清波濯塵顏

西湖百詠引云南澗堂在菩提寺西東坡詠南澗堂基尚存此花　沈與求南澗堂詩　山遠湖塘寺遶山平生願向此中閒青雲白水相浮蕩野客高僧獨往還少壯無嫌軒冕累因循將恐鬢毛斑南澗最是逍遥地且挹清波濯愧顏

西湖案咸淳志云錢唐門外菩提寺杜鵑花甚盛蘇軾菩提南澗堂看杜鵑詩　南澗杜鵑天下無

披香殿上紅毬毬鶴林兵火眞一夢不歸閶苑歸

咸淳志云菩提院有堂二有軒五今皆不存

顯軒建炎間毀與昭慶同爲兵所毀

咸淳志云菩提院有堂二有軒五今皆不存

蘇軾菩提南澗堂看杜鵑詩　南澗杜鵑天下無

西湖案咸淳志云錢唐門外菩提寺杜鵑花甚盛

今堂基尚存此花　沈與求南澗堂詩　山遠湖塘寺遶山平生願向此中閒青雲白水相浮蕩野客高僧獨往還少壯無嫌軒冕累因循將恐鬢毛斑

南澗堂後爲玉壺園從玉壺軒之舊名也

西湖百詠引云南澗堂在菩提寺西東坡詠南澗堂看杜鵑花即此後爲玉壺園案西湖賦云北有玉壺紅鵑尚存創於鄭王隸於慈元去還碧兮百

寺有千手觀音像

悟允堪師至宋慶歷時築戒壇非錢氏所延也允堪時足名昭慶非菩提也

悼惘水月兮一坦可知玉壺紅鵑卽東坡所詠之花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄧王劉光世園後屬臨安府守趙與懃築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬蟲裏縱目畫屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築更躊躇

楊萬里泛舟賞荷詩　遊盡西湖賞盡荷花三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光幾鏡天

案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一度游玉壺二月一度遊眞珠之句

黃文雷玉壺卽事　雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖瀲瀲初侵路蜂蕊紛紛各理家帶郭園林仙苑近送春船舫繡簾遮芸窗倦倚西山翠暖靄輕籠日腳斜

董嗣杲玉壺園　莫問南湖與玉壺杜鵑還更試花孤坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊船出斷橋春淑遠鐘傳蘭寺晚樓孤山明水秀軒扉敞落日漁歌過裏湖

張輿訪王荀園於玉壺花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄧王劉光世園後屬臨安府守趙與懃築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬蟲裏縱目畫屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築更躊躇

楊萬里泛舟賞荷詩　遊盡西湖賞盡荷花三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光幾鏡天

案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一度游玉壺二月一度遊眞珠之句

黃文雷玉壺卽事　雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖瀲瀲初侵路蜂蕊紛紛各理家帶郭園林仙苑近送春船舫繡簾遮芸窗倦倚西山翠暖靄輕籠日腳斜

董嗣杲玉壺園　莫問南湖與玉壺杜鵑還更試花孤坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊船出斷橋春淑遠鐘傳蘭寺晚樓孤山明水秀軒

扉敞落日漁歌過裏湖

張輿訪王荀園於玉壺花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄧王劉光世園後屬臨安府守趙與懃築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬蟲裏縱目畫屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築更躊躇

楊萬里泛舟賞荷詩　遊盡西湖賞盡荷花三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光幾鏡天案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一度游玉壺二月一度遊眞珠之句

黃文雷玉壺卽事　雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖瀲瀲初侵路蜂蕊紛紛各理家帶郭園林仙苑近送春船舫繡簾遮芸窗倦倚西山翠暖靄輕籠日腳斜

董嗣杲玉壺園　莫問南湖與玉壺杜鵑還更試花孤坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊船出斷橋春淑遠鐘傳蘭寺晚樓孤山明水秀軒

扉敞落日漁歌過裏湖

張輿訪王荀園於玉壺花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄧王劉光世園後屬臨安府守趙與懃築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬蟲裏縱目畫屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築更躊躇

楊萬里泛舟賞荷詩　遊盡西湖賞盡荷花三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光幾鏡天案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一度游玉壺二月一度遊眞珠之句

黃文雷玉壺卽事　雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖瀲瀲初侵路蜂蕊紛紛各理家帶郭園林仙苑近送春船舫繡簾遮芸窗倦倚西山翠暖靄輕籠日腳斜

董嗣杲玉壺園　莫問南湖與玉壺杜鵑還更試花孤坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊船出斷橋春淑遠鐘傳蘭寺晚樓孤山明水秀軒

扉敞落日漁歌過裏湖　張輿訪王荀園於玉壺花也

園爲劉光世別業宋理宗時充御園

咸淳志云玉壺園在錢唐門外本鄧王劉光世園後屬臨安府守趙與懃築堂四面景定間更隸修內司又爲堂曰明秀

杜範趙山甫居玉壺盡得湖山之勝醉和其韻詩

占盡春光好湖山一覽餘著身蓬蟲裏縱目畫屏如我計還知錯君謀定不疎他年同到此卜築更躊躇

楊萬里泛舟賞荷詩　遊盡西湖賞盡荷花三

蓮玉壺落日泊樓船莫嫌當處荷花少剩展湖光幾鏡天案玉壺在上下湖之交湖曲十三區方知幾鏡天之語妙又楊公西湖雨中泛舟有正月一度游玉壺二月一度遊眞珠之句

黃文雷玉壺卽事　雨過條風著柳芽淡黃淺綠嫩如花陂湖瀲瀲初侵路蜂蕊紛紛各理家帶郭園林仙苑近送春船舫繡簾遮芸窗倦倚西山翠暖靄輕籠日腳斜

董嗣杲玉壺園　莫問南湖與玉壺杜鵑還更試花孤坡仙一顧吟空老地主頻更景不殊船出斷橋春淑遠鐘傳蘭寺晚樓孤山明水秀軒

非舊地矣

寶慶三年菩提重建佛殿淸祐六年重建干佛閣

咸淳志云寶慶三年寧宗楊皇后賜錢重建殿淸

祐六年重建干佛閣案志稱乾道間僧彤造千手

像建閣妥之則前此六十年已增修建閣志畧耳

元末移寺於太學街東餘址屬昭慶寺

沈朝宣仁和縣志云菩提律寺元末毀後以築城

寺基入焉明洪武初建城內宋太學街學士倪謙

撰記游覽志云其址并入昭慶寺

案咸淳志載小方井俗呼六眼井者在錢唐門內

裴府前水口在錢唐門外菩提寺前導湖水入城

水口又眞珠河在錢唐門內水口在錢唐門外菩提

寺後一通九曲下湖由是度之菩提寺逼近城垣

故元末移築寺在必毀又知菩提寺前後水口通

上湖水九曲下湖尙在其北葢菩提在湖支之東

傍城而建也沈志云以築城并入則寺基爲城基

爲濠池田志云址并昭慶則是開濠之後餘址在

濠西者歸於昭慶也

昭慶之東有望湖樓一名看經樓乾德五年錢忠懿

王建五年恐二年之譌見首卷興建注中

語見咸淳志案樓與菩提院同年建因院而及之

也故名看經樓前俯湖故名望湖樓坊志或譌爲水明謂東坡建或譌爲鏡湖

謂樂天建皆妄也意今爲秦樓址頃是案水明鏡

湖係是旁近酒樓別題其額非卽望湖言蘇白二

公建者固非云卽秦樓址亦非葢望湖在寺東秦

樓在寺西也　潘閬望湖樓詩

作　山半樓臺繞曲隄水風當夏卻炎威嘗思徧

覽前朝蹟自恨勞生暇日稀偶到上方憑檻久恍

如員嶠躡雲飛白蓮舊社空遺址有幾人從此路

歸　趙抃望湖樓　僧棹漁舟恣往還澄波如鑑

俯羣山繞湖三百浮圖舍祇是憑樓一瞬間　王

安石杭州望湖樓同馬上作呈玉汝樂道　水光

山色碧浮浮落日將歸又少留從此祇應長入夢

夢中還與故人遊　蘇軾六月二十七日望湖樓

醉書　黑雲翻墨未遮山白雨跳珠亂入船捲地

風來忽吹散望湖樓下水如天　放生魚鼈逐人

來無主荷花到處開水枕能令山俯仰風船解與月徘徊　烏菱白芡不論錢亂繫青蕪裹綠盤忽憶嘗新會靈觀滯留江海得加餐　獻花游女木蘭橈細雨斜風濕翠翹無限芳洲生杜若吳兒不識楚詞招　未成小隱成中隱可得長閑勝暫閑我本無家更安住故鄉無此好江山　又宿望湖樓和李察推　新月如佳人出海初弄色娟娟到湖上激激搖空碧夜涼人未寢山靜聞響屐騷人故多感悲秋更憭慄君胡不相就朱墨分黝赤我行得所嗜十日忘家宅但恨無友生詩病莫相詰君

昭慶寺志卷三　八

來試吟詠定作鶴頭側改罷心愈疑滿紙皴皵黑　蘇轍次韻子瞻望湖樓上五絕句　欲看西湖兩岸山卧乘水上木蘭船湖山已自隨船改更值陰晴欲雨天　眼看西湖不暫來簿書無算撥還開三年屈指揮將盡記取從今得幾回　湖山欲買恨無錢日盡芳樽對玉槃菱角鷄頭應已厭蟹拍浮去如此好懷與誰同　邵長蘅西湖雜興鞏馬頻更加餐　終日清漪弄短橈頓忘車乘走翹翹秋風且食鱸魚美洛下書生未可招　滯留望經樓　楼下水連天樓臺忽已居平地風月何會識舊游更挈酒樽過水月坐增詩興滿滄洲春風共約新橋畔遥拜雙龍鎔水月園　具美盃殘意未休相將重上望湖樓萬斛舟　楊維禎嬉春體　西子湖頭春色濃望湖樓下水連空柳條千樹僧眼碧桃花一枝人面紅天氣渾如曲江節野客都似杜陵翁得錢沽酒拍浮去如此好懷與誰同　邵長蘅西湖雜興望湖樓下螯頭舫有美堂中鵲尾爐幽尋三百六十寺畢竟風流讓大蘇　揮麈錄云東坡先生春時每遇休暇必約客湖上早食於山水佳處飯畢每客一舟合隊長一人各

頷數妓任其所適晡後鳴鑼以集之復會望湖樓下或竹閣之類極歡而罷至一二鼓夜市猶未散列燭以歸城中士女雲集夾道以觀干騎之還實一時之勝事也案此亦坡翁偶然豪舉若云遇休暇必約客爲之集妓鳴鑼宵分列燭擾動士女豈賢守之可常哉

樓北爲桃園宋南渡後有錢唐尉司署今廢

華庚錢唐尉司記云錢唐尉承平時號八仙裕陵覽西湖圖神宗陵號嘗有眞仙尉之語時則有眞仙亭東坡紳杭率賓僚來游時則有英游閣林和靖訪仙英游詠物襲舊名耳

林逋錢唐仙尉謝君詠物樓成寄題二韻　仙人多在麗譙居兒對西山爽氣餘若向湖濱屬佳句莫忘秋水落芙蕖　又孤山雪中寫望寄呈景山謝尉　琱樹瑤岑掠眼新鮮歲時復屬珠塵此中是蓬萊闕何處更尋姑射人　又和謝尉病起　巽轉匡床乍起來繅缸細帙亦慵開三年一尉湖山士誰識神仙木姓梅　又答謝尉借馬　牢愁漫散空階雨羈宦閒看落日春寺僕亭長短送離人　陳師道宿錢唐尉屏平湖遶舍山無盜官事長閒俸有金安得終身爲

慶元年余天任重建增建英游樓下爲詠物堂又

建水雲亭袁肅撰記　武林舊事云錢唐縣尉司相傳爲王子高舊居舊有平湖軒英游閣又有片石周益公謚之曰奇俊　游覽志云錢唐尉司宋隆興間建其地相傳爲王子高故居子高名迥錢唐人嘗逢仙女周瑤英攜之同游芙蓉城并作歌以紀其事案錢唐門外尉司上扇尉司舊官舍也王子高之故宅東坡之所游集和靖後山之所吟詠皆在此處自施尉徙築桃園則已易地所謂眞仙英游詠物襲舊名耳

林逋錢唐仙尉謝君詠物樓成寄題二韻　仙人多在麗譙居兒對西山爽氣餘若向湖濱屬佳句莫忘秋水落芙蕖　又孤山雪中寫望寄呈景山謝尉　琱樹瑤岑掠眼新鮮歲時復屬珠塵此中是蓬萊闕何處更尋姑射人　又和謝尉病起　巽轉匡床乍起來繅缸細帙亦慵開三年一尉湖山士誰識神仙木姓梅　又答謝尉借馬　牢愁漫散空階雨羈宦閒看落日春寺僕亭長短送離人　陳師道宿錢唐尉屏平湖遶舍山無盜官事長閒俸有金安得終身爲

縹寇不辭兒女作吳音

樓又名先得後爲錢唐正庫庫側有新園宋秀王園也其北爲雲洞園楊和王園也今皆廢

咸淳志稱行在膽軍激賞酒庫數處一名碧香酒庫碧香酒庫數處一曰錢唐正庫在錢唐門外樓名先得考董嗣杲百詠詩引酒庫應在昭慶之東而武林舊事云先得樓即古望湖樓則是南宋時即望湖樓地爲酒庫也名先得者意本近水樓臺先得月句

咸淳志云新園在錢唐門外酒庫側秀王府園案都城紀勝云錢唐門外有西園似即此

咸淳志云雲洞在錢唐門外古柳林楊和王園直抵北關今稱武林門爲北關門最爲廣袤洞築土爲之中通往來其上爲樓又有堂曰萬景天全羣山環列洞之旁爲崇山峻嶺有亭曰紫翠間尤可遠眺桂亭曰芳所荷亭曰天機雲錦皆號勝處游覽志則云培土爲洞屈曲通行圖畫雲氣旁有麗春堂青石爲坡不甃礎齒春時令人歌舞爲戲得上坡者受賞武林舊事云園內有萬景天全方壺雲洞瀟碧天機雲錦紫翠間濯纓五色雲玉龍瓏瓏金粟洞改築而易名耳又府志云昭慶寺橋有閘俗呼涵水橋在昭慶寺東觀西湖水之盈縮啟閉之舊通用園丁四十餘人園使臣二人案園廢之後雲洞之積土猶存昭慶寺北七星墩似即遺址其後勘平耕植數十年前尚仍其一今則爲墓隴矣

陳允平湖上詩　流水斷橋邊笙歌擁畫船日酣花半醉春困柳三眠策杖登雲洞觀魚上玉泉鳳城歸去晚山鎖萬重烟

近樓有九曲昭慶寺橋今爲聖堂橋亦名涵水橋明正德間置閘稱小閘水泄新河

咸淳志云九曲昭慶寺橋原係小渡咸淳六年創建按咸淳時但建橋而無閘其前則小渡橋以代萬歷府志云嘉靖三十五年武林錢唐二門外各浚濠甃閘上構弔橋環城皆有深池是年四月霖雨湖水泛溢錢唐門新城衝圮三十餘丈乃塞濠并毀橋閘夫環城有深溝錢唐門外有弔橋與今形勢又異故今城道橋閘嘉靖後之形勢也大抵宋之小渡及九曲昭慶寺橋似即今聖堂橋之處改築而易名耳又府志云昭慶寺橋有閘俗呼涵水橋在昭慶寺東觀西湖水之盈縮啟閉之舊通

九曲下湖湖曲俱廢今入新河案明代呼此爲潴
水橋故以中開橋爲小潴水橋錢唐縣志云中
松木場之大小潴水橋各地寺舊志云廣濟橋在
寺前又名九曲橋舊通九曲城寺東二字係小渡衍文
有五聖廟有蘇漢臣畫壁今俱廢此鈔刻之誤也
咸淳志云昭慶廣濟橋大昭慶寺前此卽是寺前
之萬善橋在宋則稱廣濟又廣賓昭慶志輯畧云
廣濟橋在寺東一名九曲昭慶橋舊通九曲城上
有五聖廟今廟奉聖帝像易名聖堂橋亦誤以聖
堂爲廣濟然不指橋上聖堂卽是九曲五聖此則

分明橋下之開明正德間築水注新河新河者元
末改移杭城形勢直列而去其曲故於城下別開
新河爲濠隍也
明令畧募修西湖聖堂橋小引云虎林扼江以爲
險阻湖以爲饒瀕湖之門三而錢唐尤要輪蹄冠
蓋於是乎出薪蒸鮮蔬於是乎入豬湖而牖通牖
而橋上自省風下及負擔林林總總日入而未息
爲之橋者不基重矣哉苟橋壞則牖亦隨之旱無
所蓄浸無所防杭失其利海昌石門以下諸邑且
咸被其害然則斯橋也非特湖上萬家之咽實西
湖三郡之鈐也天造之初兵戈無定六橋花柳久
供薪採游人絕跡今春制府中丞二公首倡而規
復其舊募民種桃柳修石隄曳柴於西山飲馬於
湖滸將軍之令不得戕一卉一枝桃李芰荷紛縵
如綺繡游人士女車闐肩摩於道頓還太平舊觀
顧茲橋圮而未修居者游者病涉靈隱後石筍峯
僧某甲因衆請而慨然任之乞余一言爲助余惟
津梁繕治邦君大夫事也曠潦相仍民力絀而未
遑誠能減游展之一臠分畫船之半席足以佐徒
杠資利涉亦人所樂聞也豈多助之無人哉或謂

時絀難於舉贏姑少待余曰不然東坡知杭州歲
饑日晏湖上修整無虛日僚佐諫之東坡曰損有
餘之財而令饑者食其力非但興利可以弭亂是
亦救荒之奇策也當茲水旱輩聖之餘民多艱食
萃四方之物力以膳給一方之人捐貲者樹食
力者報功兩利之道也以是爲樂勸其可乎

顧豹文募修聖堂牖小引云距錢唐門百步許有
聖堂牖歲久而圮父老習於水利者奔逆歎息而
告曰是會城大利大害所係也余曰顧悉聞之曰

湖水自湧金門入城折而北已復南行縈迴闉闍中出鳳山水門分二支一抵龍山入大江一左折過三板關南新分司權竹木處也其委輸北流爲沙河踰堰直趨臨平長安用達於三吳而仁海二邑灌田可數千頃利未易更僕數也當唐宋時春夏水大至湖溢市井汎濫爲患故鄣侯鑿石閘分湖水使北流宋又於石閘東置牐今中龍閘是也元末俯湖爲濠於湖首置牐而湖水往往衝激城垣明正德中移牐於中龍之東洩水獨多患乃已是牐之在昔利以洩也數百年來湖半淤爲桑田今葑菱又彌望矣城中糞積日厚與湖爭高而河多湮塞水入城如綫故其勢全趨於西北賴聖堂一牐力扼其流利以不匱是牐之今又利以蓄也苟聽其壞焉而勿之治則湖可一日涸涸則涓滴不入城而河流絕河流絕則龍山轉運不通三板之權稅不繼三吳數竹木之材二邑無既灌之澤民將大困若會城之水泉鹵惡特其細者也余乃瞿然而起聞諸制府尚書大中丞大司寇大將軍主權使君與藩臬都邑侯業各捐俸入商復曩制乃語我鄉人曰卿大夫之蒞治茲土也痌瘝乃身澹

災以綏兆人曾不後時若著斯土者其能修舉之惟台之利否則亦惟台之害將趣事庀材以永斯利耶抑固其材興力以貽無窮之感耶知不俟再計矣康熙二十年

橋南爲昭慶灣有謝府園今廢

寺舊志云昭慶灣在錢唐門外尉司上扇

武林舊事敘錢唐門外有謝府園有一碧萬頃堂游覽志云謝后新園故甘氏園也爲太后別墅在惠照齋宮西有道院村莊水閣一碧萬頃眥壽等堂湖山清觀歇涼等亭每元夕亭臺皆垂水晶簾之昭慶灣第宅百餘間乃故宋謝太后歇涼亭皆宏麗眥壽堂百花堂一碧萬頃堂湖山清觀亭皆宏麗特甚又架船亭水中每元夕諸堂皆施五色簾放華燈上下相映按惠照齋宮與南昭慶齋宮並在南山非大昭慶也蓋謝后有園在南昭慶前即甘氏園又有園在大昭慶前所云新園遊覽志誤章

一

有昭慶山門今廢未建

咸淳志云景靈宮園水池之水口導水在錢唐門外昭慶山門左此昭慶山門之可據者也山門近城故通水口以達城內菩提寺亦近城故相連接相近有玉蓮堂來鶴樓今廢

咸淳志云玉蓮堂在錢唐門外菩提寺南景定三年馬安撫光祖建明年魏安撫克愚既徙郡治之竹山閣并奉玉蓮堂奎匾揭於此游覽志云舊府治中有玉蓮堂宋安撫使魏克愚徙建於此都人競渡湖中以此爲奪標之所久廢明嘉靖二十一年按察僉事劉望之建賓館田汝成請復舊名居集適遇風雲際簪佩耀林皐觴酌宣文藝社以白

民但稱月牙公館萬歷二十九年二司重葺今廢

武林舊事云玉蓮堂原名一清堂競渡爭標於此故都城紀勝云西湖春仲浙江秋仲皆有龍舟爭標有金明遺風

董嗣杲西湖百詠引云玉蓮堂舊在郡治教場南景定三年移此匾曰一清後以堂外多白蓮復揭白蓮舊賜匾　仙根曾就華峯移淨引湘波出浴如昭慶九曲等處男女酒肴祭畢於村店山家分餕遊息

如飛水中萬鼓起潛螭最是玉蓮堂上好躍來奪錦看吳兒　馬臻西湖春日壯遊即事　萬柳搖金接畫橋一清堂外景偏饒文章太守開華宴預報龍舟奪錦標

游覽志云邑人晉江令張文宿營別墅有鵲來巢名其樓曰來鵲今廢

李元昭西湖社成集來鵲樓詩　西湖清且淺中有蘭與蕙煙霧變晦明鱗蟲潛水齋飛構冒層阜仙筵敞平蓯野饌何芳鮮烹調列甘脆劚蹯麟鳳集適遇風雲際簪佩耀林皐觴酌宣文藝社以白

蓮申盟用青松誓莫謂傾蓋新山林結遺契

寺東之城名九曲城

武林舊事紀錢唐門外有九曲城下其路名九曲路按陳善府志紀錢氏築羅城西薄錢唐湖霍山宋仍舊則九曲之舊直西曲至霍山旁然後東折至北關也　武林舊事云杭人上冢於南北南山之間車馬紛然而野祭尤多如昭慶九曲等處男女酒肴祭畢於村店山家分餕遊息婦攜兒女酒肴祭畢於村店山家分餕遊息

城下有五聖廟楊和王水閣上船亭皆無考

咸淳志云九曲城五聖廟有蘇漢臣畫壁　朝野

遺記云岳侯卒於大理寺獄獄卒隗順負其屍出
踰城至九曲讓祠中故至今九曲五顯廟尙靈萬
歷杭州府志岳侯潛瘞於九曲叢祠孝宗時改葬
今處南宋相眼云孝宗詔臨安府訪求岳將軍屍
其墳在錢唐門外當時私號賈宜人墳
武林舊事叙錢唐門外有楊和王水閣賈府上船
亭
又有擇勝園隱秀園
咸淳志云擇勝園在錢唐門外九曲牆下紹定三
年秀王府創有理宗皇帝御書擇勝愛閒二扁今

徙至他所又云隱秀園在錢唐門外城北劉鄰王
園案城有九曲園居其曲故曰城北
咸淳志云寶嚴院俗呼九曲院
今廢區爲九連蕩
傍九曲城爲九曲下湖今廢區爲九連蕩
咸淳志云下湖在錢唐門外其源出於上湖卽西
一自玉壺水口流出九曲沿城一帶至餘杭門外
湖
一自水磨頭石函橋東入策選鋒教場楊府雲洞
北郭稅務側合爲一流如環帶然有二斗門瀦泄
之　白公築捍湖隄截爲上下兩湖其上湖水
入下湖處近玉壺水口本是上湖之支經菩提寺

後宋志所云一通九曲下湖是也水磨頭水口者
卽中閘口經今萬善橋下東注北行而合爲一流
也昭慶已廢爲教場故曰入策選鋒教場雲洞橫
亘昭慶之東北故經楊府雲洞二斗門者玉壺水
口閘中龍閘也今城旣移別開新河玉壺之水口
移在於南爲聖堂橋小閘湖曲廢爲九連蕩隄道
亦減當湖曲在時水面廣闊處波光滉瀁左城右
山玉壺雲洞諸園藉以據勝概可想見湖曲廢則
不可問矣九連蕩本十三區至崇禎年間馬洪業
陸澄源暨寺僧大觀妙燈佃十區爲放生池結放

生會初從慈忍房東京房創爲之馬陸亦就二房
爲依歸故與後來主方丈者無與也十三區後并
爲九區以其連接名九連蕩又以合九品蓮呼九
蓮蕩
林逋上湖閑泛檥舟石函因過下湖小墅詩　平
皐望不極雲樹遠依依及向扁舟泊還尋下瀨歸
青山沿石埭春水入柴扉多謝提壺鳥頻人到落
暉　參寥子下湖晚歸　屈曲莎隄引閘興長宵辭
芒履踏秋霜歸來已奏孤城角撩亂梅花落女牆
案詩語屈曲莎隄沿九曲之白公隄也下瀨者隄

上湖滬下湖之流也

大昭慶律寺志卷之四

舊蹟下

昭慶之西石函橋鑿石岡注湖水有閘

咸淳志云石函橋一名西石頭橋在錢唐尉司西

德生堂側武林舊事云石函橋有水閘泄湖水入下湖咸淳志稱下湖河

白居易錢唐湖石記云錢　湖一名上湖周廻三十里北有石函南有筧凡放水溉田每減一寸可溉十五餘頃一復時可溉五十餘頃先須別選公勤軍吏二人立於田次與本所由田戶據頃畝定

日時量尺寸節限而放之若歲旱百姓請水須令經州陳狀刺史自便押帖所由卽日與水若待狀入司符下縣縣帖鄉鄉差所由勒經旬曰雖得水而旱田苗無所及也大抵此州春多雨秋多旱若隄防如法蓄泄及時卽瀦湖千餘頃田無凶年矣

自錢唐至鹽官界應溉夾官河田須放湖水入河從河入田準鹽鐵使舊法又須先量湖水淺深待溉田畢卻遣本水尺寸往往旱甚卽湖水不充今年修築湖隄高加數尺水亦隨加卽不啻足矣脫或不足卽更決臨平湖添注官河又有餘矣雖非

遶田時若官河乾淺但放湖水添注可以立通舟船俗云決放湖水不利錢唐縣官縣官多假他辭以惑刺史云魚龍無所託或云菱茭失其利且魚龍與生民之命孰急菱茭與稻粱之利孰多斷可知矣又云放湖郎內六井無水亦妄也且湖底高井管低湖中又有泉數十眼湖耗則泉涌雖盡湖水而泉用有餘況前後放湖終不致竭而云井無水謬矣其郎內六井李泌相公典郡日所作甚利於人與湖相通中有陰竇往往堙塞亦宜數察而通理之則雖大旱而井水常足湖中有無稅

田約十數頃湖淺則田出湖深則田沒田戶多與所由計會盜洩湖水以利私田其石函南筧并諸小筧闢非遶田時並須封閉築塞數令巡檢小有漏泄罪責所由卽無盜泄之弊矣又若霖雨三日已上卽往往隄決須所由巡守預爲之防其筧之南舊有缺岸若水暴漲卽於缺岸泄之又不減兼於石函南筧泄之防隄潰也大約水去石函口一尺爲限過此須泄之余在郡三年仍歲逢旱湖之利害盡究其由　心來者要知故書於石欲讀者易曉故不文其言　慶年

白公去郡別州民詩　耆老遮歸路壺漿滿別筵甘棠無一樹那得淚潛然稅重多貧戶農饑足旱田唯留一湖水與汝救荒年　郭祥正石函橋

開函測深淺啓閉以時均不識白公意堂堂勒舉事　要囑園丁取折垠　馬臻西湖春日壯遊卽事

枝紅桃白李紫薔薇石函橋畔人烟晚挑得春光一擔歸　章詔石函橋　石函橋下水喧砰噴雪浮花去不迴會是少年扶策地白頭還到聽春雷

張文宿西湖歌　西湖佳麗屬錢唐一決沙河隔混茫流下石函高十丈恰如天上瀉銀潢

沈德潛西湖嬉春　孤山山北妾家樓紙帳孤眠春復秋怕見石函橋外水一湖分作兩河流

案石函之水乃是直北而流出溜水橋入下湖河者咸湆志下湖河在溜水橋柴場北今松木場下河自策選馬軍寨牆八字橋沿東西馬塍羊角埂上泥橋下泥橋直抵步司中軍寨牆北一派自打水橋南折入左家橋河一派自八字橋西策選軍寨神勇軍寨步人橋至古塘橋下折入餘杭塘河一派自西塍橋西溪山一帶至飲馬山亦折入餘杭塘河遊覽志云石函橋刺史李泌修有水閘泄湖水以

入下湖沿東西馬塍羊角埂至歸錦橋凡四汊
閘水經桃花港忍慧塔面之
寺舊志云港水西及武林門繞慶忌塔後合流溜
水橋北入松木場下河案港水直出溜水橋有他
支東來則流合於溜水橋下大低湖曲下湖通此
之故道也
張遂辰春游詞　二月湖光最可憐桃花港口棹
頭船不知誰是無情物只怪春風賚酒錢　釋篆
玉桃花港雨後曉步　曉岸含春雨垂楊綠漸勻
多情無過鳥到處若留人如此清幽境宜於不繫

身泥香沾展齒徧踏落花茵

橋西放生碑今在山址

咸淳志云天禧四年守于欽若建請明年守王隨
記其事元祐五年蘇軾請復西湖謂每歲四月八
日郡人數萬會湖上所括羽毛鱗介以百萬數皆
西北向稽首祝千萬歲紹興間臣僚言鑒輿駐蹕
王氣所存尤宜涵養以示渥澤乞仍以西湖爲放
生池禁勿采捕
王隨西湖放生池記云粵若星辰麗天斗宿分揚
州之域江漢爲紀浙河抗餘杭之地斯郡也民俗

煩侈水山奇秀總軍戎之重乃東南之鉅屏無兵
獎之珍爲吳越之福壤羅城之西有湖曰錢唐或
謂上湖亦云西湖寶刹相望綠岸百餘寺烟景可
愛澄波三十里誠兩浙之佳處一方之上游也天
禧三年秋七月相國太原公自嚴廊之任膺麾符
之寄坐召棠以敷化訟息而刑清奉漢令以班春
境肅而地泰會末期月崇心熙熙然如登往史之
臺矣明年秋七月公奉詔入覲象闕澤國留襦
之頌當亡厚晝接之眷因上言是西湖也最爲勝
境俯瀕佛宮居人魚食盡取其中國家每以歲時
萬有惠濟羣品法神武之不殺守慈儉以爲寶奏
積誠激凝旒喜動滂發中旨並令生靈茂育絲綸
適降已改觀於方塘網罟靡施免有歎於赬尾既
厚生生之樂永煥巍巍之業隨忝職瑣闥承乏方
面獲覩善利思勒於金石媿無好辭聊紀其歲月
天禧五年三月記錢唐僧思齊書

宣城詩即其人也

舊有德生堂放生碑亭泳飛亭堂中立戒臺宰文石

刻今皆毀廢

咸淳志云慶元四年趙安撫師舜創德生堂於石函橋之西又作二亭其一瀕湖爲祝網縱鱗之所名曰泳飛其一枕山凡舊刻新銘皆峙焉淳祐八年趙安撫與懃既更爲堂又新瀕湖之亭二圖皆理宗御筆又有戒烹宰上諭文刻石立堂上咸淳六年安撫潛說友更建亭覆碑　高文虎德生堂記并銘舊有石刻今廢毀

淳祐八年宋理宗御筆戒烹宰文云朕惟誕節放生祝壽乃臣子忠愛錫宴食品自有儀式如聞州郡屠戕嗾餌省非計爲生豈不幸萍藻庶可翫　周

軍縣鎮緣此廣務烹宰殊失好生之意今宜戒飭不得多殺物命一如景祐三年詔書務令遵守仍於所在放生池刻石　安撫趙與懃跋於文後今俱毀

玉海云紹興時工部郎中林乂請以臨安府西湖爲放生池從之又云淳熙三年詔西湖係放生池不得采捕案林乂之請即咸淳志所云紹興間臣僚言也淳熙之詔則在慶元之前而高文虎趙與懃文中不引及或淳熙是淳祐之誤　夢粱錄云四月初八日聖福皇太后聖節文武官於廣化寺起祝聖道場出西湖德生堂放生都城紀勝云西湖每歲四月有放生會武林舊事云四月八日杭人作放生會舟楫盛多罄如春時小舟競賣寵魚螺蚌放生　勝蓮社約云西湖南宋放生池也案有宋一代自眞宗天禧年始直至宋末西湖總屬放生禁止采捕元代亦曾下詔令非止南宋蔡襄四月八日西湖觀民放生詩　盈舟載魚蝦投寫清波際應無校人欺獨行流水惠非求升斗活終免螻蟻制江湖自相忘洲島亦遠逝脫淵思曩戒嗅餌省非計爲生豈不幸萍藻庶可翫　周

弼四聖觀　小圃占斷一山孤別有牆遮古觀居到了恩波攔不住水窗游出放生魚

旁有洞明庵亦廢

咸淳志云洞明禪菴在石函橋咸淳六年朱端卿捨宅爲菴僧嗣源寶經始之願得湖山之勝寺前之隄名捍湖隄白公所築夾隄種柳宋時稱爲柳林有柳巷

新唐書云白居易外遷杭州刺史始築隄捍錢唐湖咸淳志云刺史白公築隄捍湖鐘泄其水溉田千頃李制府西湖志云白公隄在錢唐門北由石

函橋北至餘杭門築以蓄上湖之水可達下湖小注曰案此隄當名白公隄與白沙隄絕不相涉今石函橋外隄蹟猶存白公湖石記云水漲兼於石函南覓泄之防隄潰也即此隄

武林舊事載錢唐門外古柳林董嗣杲西湖百詠詩引云古柳林在錢唐正庫西昭慶寺東北抵楊和王雲洞園都城紀勝云錢唐門外有柳巷案石函橋至城之湖隄即白公所築者湖有上下湖之分隄道則並湖而北達餘杭門其所沿貫九曲湖曲之通衢也唯其種柳故巷通昭慶者名柳林巷故老相傳有東西柳林柳林巷是西柳林在昭慶之外是也今九連蕩圖籍稱上扇柳林圩是東柳林咸淳志及武林舊事所指之古柳林也

沿隄有水磨頭近今中閘

咸淳志敘下湖水曰云一自水磨頭石函橋東武林舊事敘水磨頭近石函橋則即今中龍閘旁也游覽志則名中閘爲湖水閘以流水故可作水磨咸淳志載城外防虞諸閘云水磨頭錢唐閘元額一百二人汎地淳祐八年置吳文英詞注云姜石帚館水磨方氏石帚名夔字堯章號白石道人

白珽賦所謂柳林在昭慶之外是也今九連蕩圖

吳文英賦姜石帚漁隱調寄三部樂　江鷗初飛蕩萬里素雲際空如冰詠情吟思不在秦箏金屋夜潮上明月蘆花傍釣蓑夢逴句清敲玉翠罍汲曉欸乃一聲秋曲　片蓬障雨乘風半笻渭水件鷺汀幽宿那知煖袍拭錦低簾籠燭鼓春波載花萬斛帆影轉銀河可掬風定浪息蓍茫外天浸寒綠

姜夔湖上寓居雜詠　湖上風恬月澹時卧看雲影入玻璃輕舟忽向窻邊過搖動青蘆一兩枝

輦路垂楊兩行栽苑門秋水欲平階朝朝南望宮雲起白鳥一雙山下來　秋嵐低結亂山愁千頃銀波礙不流隄畔畫船隄上馬綠楊風裏兩悠悠

苑牆曲曲梢冥冥人靜山空見一燈荷葉似雲香不斷小船搖曳入西陵　處士風流不並時移家相近若依依夜涼一舸孤山下林黑草深螢火飛　卧榻看山綠漲天角門長泊釣魚船而今漸欲拋塵事未了蒐裘一悵然　柳下軒窻枕水開畫船忽載故人來與君同過西城路卻指烟波獨自回　處處虛堂望眼寬荷花荷葉過闌干遊人去後無歌鼓白水青山生晚寒案姜石帚之詩意

寓居定是瀕湖唯其居近西石頭石隄石帶之號
亦取於此證以武林舊事咸淳志水磨之近石函
顯然而游覽志則云小溜水橋俗稱水磨頭其下
爲棕毛場此或後來之水磨移北或別一水磨必
非石帶所寓之地也又中閘之橋亦呼小溜水橋
而志誤認爲棕毛場南之小溜水橋也中閘亦稱
中龍閘閘水所經之道曲折如龍故所經橋亦稱
龍帶俗呼石函爲大閘聖堂橋爲小閘此閘居中
名中閘陳善府志所謂三閘也

近閘有秦樓今爲漱石居

漱石居瀕湖小築門內石池架梁以通出入居民
咸謂即秦樓址也秦樓本豪家別館以貯嬖妓易
主改今名游客寓之今爲僧居先輩多言斷橋牽
樓此於橋稍遠不審其曾移築否也

張遂辰訪梁公迪斷橋叅樓詩　東南名勝幾探
求剩有殘山說舊遊此日詩篇敲枕畔滿樓風雨
斷橋頭藥爐怪道常依戀滄海堪憐久滯留更擬
呼朋共哀嘯幅巾早晚過扁舟

寺西之橋曰夢春北爲蓮花橋再北爲溜水橋皆桃
花港水所經也

夢春橋厘小石杠蓮花橋南有小潭深不可測咸
淳志云曹水橋在羊坊巷北其南小石橋今俗呼
小溜水橋棋盤山北水之出口也咸淳志云昭慶
寺西寮前有策選寨橋昭慶教場西有教場橋此
則因昭慶西寨教場之名冒以

蓮花橋北九曲法濟院今存觀音井北爲羊坊橋
院在石函橋北大道張印侯祠之北咸淳志云大
曲法濟院乾德元年錢氏建舊名觀音院治平二
年改賜今額燬於建炎創於紹興已未有明軒爽
緣野堂觀音井碧玉軒四觀堂山亭臥牛石放
生池即此觀音井也訪諸故

廚房今井存道[illegible]久廢

咸淳志云羊坊橋在[illegible]山大路口又云此爲滌羊
之所　游覽志云羊坊橋西爲[illegible]林又章詔詩
云九曲橋邊古柳林羊坊酒庫不[illegible]尋可憐南渡
偏安日轉眼繁華異古今案古柳林在昭慶之東
見於咸淳志及蓮關杲百詠引游覽志誤益聖堂

慶忌墳　慶忌塔　邊幅

慶忌墳今爲孤冢塔勢半傾頹遠撼疎林出下
死成要離名可堙伍胥衛葦枯石嶝風怒樹咤
古潭有涸時俠氣無時畢

烏秋郊哭漁父何時見鐵棺

誤識要離死不難石潭

歸葬霍山無疑也

留青日札云褚家塘

志云吳地記載吳公子慶忌墳俗呼慶墳在今
八縣東北三十五里不聞癌胥於此吳任臣曰白

澤圖水之精名慶忌狀如人乘車葢一日馳千里
以其名呼之則可使入水取魚慶忌本水精故名
爲厭勝故曰慶忌又元史云西僧作擦擦以土
小浮圖或十萬二十萬又造浮圖二百十六實以
七寶珠玉牛置海畔半置土中以鎮海災此小塔
即元僧擦擦類也吳農祥曰小塔非西僧之擦擦
吳越王宏俶造八萬四千寶塔其制高六寸重三
十五兩刻曰吳越國王宏俶造八萬四千寶塔乙
卯歲記塔四面腳下各有寶字今巨石山有兩塔
形式相同可證也

翟灝曰咸淳臨安志古蹟云吳慶忌宅故老云豐
儲倉即其故基前有池是慶忌磨劍處又行在所
錄云豐儲倉在仁和縣側倉橋東紹興初徙仁和
縣治以其址爲北省倉乾道五年改今名又云豐
儲西倉在餘杭門外左家橋北淳熙七年創又志
祥異云咸淳六年七月豐儲倉前池忽有風起水
立如壁浮萍上屋蕩突久之或云池中有大龜數
百年此其所爲也倉官黃恪日擊其狀扣之土人
云池在吳慶忌磨劍處時有物浮於水上若鐵棺
然由是核之豐儲倉在城內倉橋東梅家橋南西

如前所列或存或廢或廢後而易其主別成新名或雖存而地已徙皆難核眞總因元末改築城垣則九曲之舊跡難案三牐瀉水不同則湖曲已佃爲魚池昔之墟市今作桑田則居人述其舊事聊志其大畧而已

淨社

永智之後允堪以前有省常結社勝事考廬山慧遠躬厲清修於時劉程之張野周續之雷次宗宗炳張詮畢穎之等詣山依仰結白蓮之社省公效之亦結華嚴淨行社師德行素高道風遐扇一時名公卿士庶翕然來歸踵故事池種白蓮亦稱白蓮社初招朝賢十七及已共十八人都共一百二十三人皆符廬山社人之數事詳於宋承旨蘇翰林孫運使碑序記銘今畧爲拔記檢史列其官班姓氏十八人次第如左

淨行社主省常

孤山智圓錢唐昭慶寺白蓮社主碑記　聖宋天禧四年春正月十二日白蓮社主圓淨大師常公歸寂於錢唐西湖昭慶寺之上方艸堂壽六十二臘四十四弟子虛白等奉全身瘞於靈隱山鳥窠禪師墳側右建塔以識之禮也其年冬持狀過我乞爲之辭以勒豐碑且言先人之遺旨也吾辭不得命乃爲文而序之粤西聖之爲教也清淨而無爲仁慈而不殺抗辭幽說閎意眇旨大備諸夏棄

化之徒得其小者近者則遷善而遠惡得其大者遠者則歸元而復性噫廬山遠公其得乎大者遠者歟考槩居貞修辭立誠識足以表微行足以作程是故時賢仰其高企其明自是有結社之事焉人到於今稱之而莫能嗣之惟公理行謹嚴修心貞素閒廬山之風而悅之且曰希驥之馬亦驥之乘吾雖無似敢忘思齊之誠耶於是乎乃飭其躬乃刳其心乃矢結社之謀云夫幸其道必依乎地尊其神必假乎像行其化必憑乎言以爲西湖者天下之勝游乃樂幽閒而示嘉遯焉無量壽佛者

羣生之仰止乃刻旃檀而爲之形容焉華嚴淨行品者成聖之機要乃刺身血而書其章句焉其地既得其像既成其言既行朝賢高其誼海內藉其名由是宰衡名卿邦伯牧長又聞公之風而悅之或尋幽而問道或睹相而知眞或考經而得意三十餘年淵化至天禧初預白蓮之社者凡一百二十三人其化成也如此有以見西湖之社嗣於廬山者無慚德矣嘗試論之遠也上地之聖也公也初心之賢也實階位不同名聲異號然而遠出衰晉公生聖朝彼招者悉隱淪之賢此來者皆顯達之士絕長益短古今相埒不曰盛歟美歟公每顧門人曰國初以來薦紳先生宗古爲文大率效退之之爲人以排擯釋氏爲意故我假遠公之迹詆以結社事往往從我而化而讚碑委頌稱道佛法以爲歸向之盟辭適足以梗棘異塗牆壍吾教矣世不我知或以我爲設奇沽譽者吾非斯人之徒也君子曰昔藥山惟儼能廻李翺之心俾知佛而脩傳善之今茲衆賢庶幾實相欽崇大覺朝宗於性海其極於義天非公之力而誰歟其護法之功代爲不佚矣公諱省常字造微姓顏氏世爲錢唐人七歲

厭俗十七具戒若乃托胎之祥瑞受業之師保傳講習禪之美砥名礪節之事則有社客羣賢碑序及門人所錄行狀在焉此不復云直書其結社之道而已其文曰西聖之大維遠得之廬山之高維公悅之西湖之社羣賢慕之有始有卒不隣不淄我緣既終我滅於茲神游無何名揚聖時欲知我道視此豐碑　林逋和梅聖俞雪中同李公擇訪惠勤上人見訪詩即師之弟子處白也詩云湖上逢佳雪相將唯道林早畑鄰意遠春漲岸痕深地僻過三徑人閒試五禽歸棹有餘興盡復比山陰

佛祖統記云師於滄化中住西湖昭慶慕廬山慧遠高風結淨行社而王文正公爲之社長一時公卿牧伯預此社者至一百二十三人二十餘年蓮風普振比邱同志復有千衆孤山智圓法師撰白蓮社主碑以紀盛績翰林承旨宋白撰蓮社銘運使孫何爲之記翰林蘇易簡作淨行品序天禧四年正月十二日師端坐念佛有頃高聲唱曰佛來也泊然而化衆見地色皆金移時方沒

同知樞密院事河內向敏中

史云向敏中字常之開封人登進士第太宗朝由

工部郎中擢樞密直學士滄化四年拜右諫議大夫同知樞密院事孫何記所云眞宗咸平初參知政事官至太尉兼侍中同中書門下平章事薨贈太師尚書令魏國公謚文正公遺命削髮披緇以斂雖以天書事自黜罰要亦信奉三尊有素者公柄用最久四裔聞名爲宋一代賢相之冠

直昭文館知制誥東平呂祐之

呂祐之字元吉濟州鉅野人登進士滄化中直昭文館知制誥賜金紫記云在綸閣日眞宗咸平時知通進銀臺司記云夕拜官終刑部侍郎公性純謹士夫推爲長者

三司河南東道判官潁川陳堯叟

陳堯叟字唐夫閬州西水人登甲科滄化中充三司河南東道判官記云任省倅日咸平中拜諫議大夫簽書樞密院事記云在密地日眞宗即位加工部侍郎記云在綸閣日眞宗朝賢相參知政事官終知天雄軍兼兵馬部署巡撫陝西緣邊諸郡并州事卒贈戶部尚書公輕財好施知兵有器識汲引士類爲時名臣

右正言知制誥太原王旦

王旦字子明大名府莘縣人登進士第滄化中直史館拜右正言知制誥記云在綸閣日眞宗即位拜中書舍人翰林學士咸平四年以工部侍郎參知政事記云參政官至太尉兼侍中同中書門下平章事薨贈太師尚書令魏國公謚文正公遺命削髮披緇以斂雖以天書事自黜罰要亦信奉三尊有素者公

事充樞密使終開府儀同三司右僕射薨贈侍中
謚文忠公幹敏有才任外著績爲時名臣
三司關西道判官安定梁灝
梁灝字太素東平人雍熙二年狀元及第淳化中
官三司關西道判官（記云任記稱省倅日）咸平間爲度支判官
度支（記稱）進右諫議大夫翰林學士景德元年權知開
封卒公洞識敏辭門庭雍睦交友無改度者人以
此多之
右贊善大夫知杭州瑯琊王化基
王化基字永固眞定人登進士淳化四年知杭州

（記云在杭日）至道三年以工部侍郎參知政事咸平四
年官工部尚書（記稱尚書）終禮部尚書卒贈右僕射謚
惠獻公寬厚能容有宰相度
給事中知杭州清河張去華
張去華字信臣開封襄野人登甲科眞宗卽位以
給事中知杭州（記云在杭日）官終工部侍郎（記稱夕拜曾任通進
銀臺司史不備載也）公蘊藉善談論尚氣節在杭奏除錢氏
民丁死而未免者有惠於民
左諫議大夫東平呂文仲
呂文仲字子臧新安人登南唐進士入宋授太祝
太宗朝官左諫議大夫（記云任司諫日）咸平二年拜工部
郎中充翰林侍讀學士（記稱侍讀學士）官終刑部侍郎集
賢學士公富辭學器韻淹雅
翰林學士沛國朱昂
朱昂字舉之南陽人以薦授揚子縣宋初爲衡州
錄事參軍咸平二年拜翰林學士（記云在翰林日）以工部
侍郎致仕卒（記稱工部侍郎致仕）門人謚曰正裕先生公純
厚清介澹於榮利自稱退叟
太子中允始平馮元
馮元字道宗登進士咸平中官太子中允直龍圖

閣（記云大諫始平馮公在翊善日）官至戶部侍郎卒贈尚書謚章
靖公質性簡厚通經多識　外有王禹偁同年進
士之馮仲咸亦官中允小畜集有貽同年馮中允
詩又歲除日同年馮中允攜觴見訪詩又和馮中
允爐邊偶作是又一翊善馮公矣俟再考
集賢校理同修起居注趙郡李宗諤
李宗諤字昌武深州饒陽人登進士授校書郎集
賢校理同修起居注（記云在史館日）眞宗卽位拜起居舍
人（記稱紫微郎）官終右諫議大夫公內行純至風流儒
雅士流歸之

著作佐郎安定梁鼎

梁鼎字凝正華陽人登進士太宗朝官著作佐郎
記云在
史館日進至起居舍人因事削降眞宗卽位復原
官記稱崇
徽郎官終通進銀臺封駁司司御史臺公好
學尙氣節

右補闕史館修撰宏農梁周翰

梁周翰字元褒鄭州管城人周廣順中進士入宋
爲秘書郎直史館雍熙間官右補闕史館修撰記云
在史
館日眞宗卽位進知制誥判昭文館記稱紫官終
工部侍郎公好學擅文詞有吏才

禮部侍郎直秘閣學士隴西李至

李至字言幾眞定人登進士太宗初建秘閣爲直
秘閣學士記云在
秘閉日眞宗卽位拜工部尙書參知政
事以疾授武勝軍節度使知河南記稱故
鄧帥卒贈侍
中公性嚴重爲文學侍從之傑

翰林學士廣平宋湜

宋湜字持正長安人登進士至道元年官翰林學
士記云在
翰休日咸平元年累進給事中樞密副使二年
參預
機務貶爲
禮部侍郎知鄧州移陳州至道
序之於前
罷爲
詩
二年卒贈禮部尙書公才思敏贍通釋典

峽路運使丁謂

丁謂字謂之一字公言蘇州長洲人登進士咸平
中直史館出爲峽路轉運使刑部員外郎記云峽
路運使

尙書記云今承旨宋
尙書碑之于後進吏部尙書卒贈左僕射謚
文安公善屬文豪俊尙氣節

翰林學士蘇易簡

蘇易簡字太簡梓州鋼山人試文擢甲科端拱時
官翰林學士
詩序
淳化四年以給事中參知政事孫記云故
參預機務貶爲
罷爲禮部侍郎知鄧州移陳州至道
序之於前
二年卒贈禮部尙書公才思敏贍通釋典

中直史館出爲峽路轉運使刑部員外郎記云峽
路運使

史館丁刑部作僞冠篇　天禧中拜同中書門下平章事進左僕射太子少師司徒兼中書侍郎封晉國公仁宗即位貶崖州司戶參軍移道州卒公文富才敏有謀而心術未正

兩浙運副使孫何撰　卿記

孫何字漢公蔡州汝陽人登進士咸平時官權吾部判官兩浙運副景德元年判太常禮院知制誥賜金紫掌三班院卒公樂名教勤接士類有當世文名

此四人亦預社者如上二十二人中四宰相二參政

五尚書一狀元而王文正爲有宋三百年中首推之賢相向文簡之淸貞錢尚書之識鑒王學士之氣節文章冠天下皆爲間氣僅有餘亦名馳九州行載史傳赫奕於當代而聲稱施於後世可謂盛矣自咸平至天禧十有餘年當更有繼跡來入其社者若陳文惠公堯佐其兄文忠既預社則當其任兩浙運副時未必自外且有昭慶寺詩之詠而王文穆公欽若於天禧時帥杭州奏請西湖爲放生池禁民采捕王文惠公隨繼其任撰放生池碑記立石於昭慶寺前石函橋之右二公皆崇信二氏冨皆入社預百二十三人之數者陳與二王皆宰相也第以無據未敢繼列而當時之高僧若慈雲式淨覺岳智圓慧圓淨之弟子虛白慈雲傳中之齊一書放生碑之思齊林和靖集中寄贈之希社師然社師定皆預社在八十高僧之數者亦以無據不列

姚寬西湖志云天禧初圓淨法師集緇流古樸天香勝蓮勝林慈受慈雲等學廬山慧遠結白蓮社至今僧房尚從其師之號此言非也圓淨社事始於淸化孫何作記時在咸平沒在大中祥符之前天禧四年圓淨入寂其云天禧初結社已謬而昭

慶諸僧房什九是大千宗師之裔他房之祖悉有源有支何嘗有師名爲古樸天香者古樸以古樸山房得名天香以天香精舍得名慈受以堂額得名慈雲爲慈蔭之改呼勝蓮從法雲分出最勝林從雨花閣分出又俱自嘉靖年以後續出諸房謂之從其數百年前不同法系之師號豈非不經當時省常著西湖淨社錄悉載其事今已失傳文之可考者僅有孫何白蓮堂記

宋藝文志有省常著西湖淨社錄三卷

孫何記曰達人之大觀也經非紙上詎假乎具菜

之文佛在心中密勞乎旃檀之像而情由化革識乃悟新非言語無以證回禪非相好無以宗三昧鴻漸性海假乎筌蹄西湖者餘杭之勝游淨行者華嚴之妙品境與心契人將法俱浮圖省常結社於此舉白蓮以喻其潔依止水以方其清棟梁飛動乎溪光雲木參差乎山翠追道安之故事則我在聖朝躡慧遠之遺踪則彼無公輔爾乃鏤香儼爲玉毫之狀灑血結爲金口之文八十高僧一千大衆受持正覺勸導迷途故參預蘇賦卿序之於前今承旨宋尚書銘之於後仍貽麗句以贊眞宗

輝映士林蔚爲倡首於是乎鈞台上列宥密近臣文昌正卿玉署內相瑣闥夕拜諫垣大夫綸閣舍人卿寺少列郎官應宿仙館和鈴曲臺禮樂之司延閣著述之士殿省春坊之俊幕府縣道之英凡若干人莫不間發妍辭演成盛事摘錦布繡乎堂上合璧連珠於牖間峽路運使史館丁刑部頃歲將命甌閩息肩鄉里復又寫二林之幽勝集羣彥之詩作爲冠篇鼎峙蘭若雖梁譙再出裴休復生一字千金無以增損況何之固陋乎今所集者始以樞機大臣臺閣名士間法隨喜之歲月寄詩

入社之後先辨其官班列彼名氏至夫義利交戰道勝者爲至人愛惡相攻德成者爲君子若乃混韋布乎公袞等林泉於市朝身在廟堂心存江湖以王謝之名位慕宗雷之風猷則有相國河內向公貳卿長城錢公在密地日參政太原王公夕拜東平呂公在綸閣日密諫潁川陳公度支安定梁公任省倅日尚書瑯琊王公夕拜清河張公在餘杭日侍讀學士東平呂公任司諫日工部侍郎致仕沛國朱公在翰林日大諫始平馮公任翊善日紫微郎趙郡李公安定梁公宏農梁公在史館日

故鄧帥隴西李公在秘閣日故副樞廣平宋公在翰林日故閣老太原王公在揚州日皆文爲國華望作人傑仰止師行發爲聲詩麗句披沙熟誦布金之地英辭潤石鬱爲羣玉之山大矣哉朝野歡娛車書混一禪扉接影將府署以增輝魚梵交音與頌聲而間作常公定力堅固有自誦而明之心法性圓通有爲善最樂之論欲使人修密行家習淨名覩相起慈悲之緣披文生利益之意轉移煩惱之衆延集清涼之鄉足以發揮後來啟迪先覺

住弟一義諦人不二法門豈徒詩陽春白雪之詞

衛璃首龍趺之作翼飛鳥企壯兕幸之齋宮鳳跋
龍擊書竺乾之梵夾而已哉咸平四年常公遠自
浙水來乎姑蘇旅寓半年以碑陰爲請且剖他山
之石將刋不朽之名何厠儒家流領太史事受承
旨尚書之顧三請爲榮泰武功參預之知九原未
報丁刑部言揚事舉既接科名心照神交實由道
契依經作傳敢期左氏之辭相質披文但愧陸機
之說幸我同心無多諭焉天禧元年丁巳八月
案記文作於咸平四年至天禧改元孫何沒已十
餘年此天禧丁巳乃立碑之年載與撰記結社時

其蓮社銘華嚴淨行品序白蓮堂詩蓮社詩入社詩
皆失考
智圓撰省常行業記載宋白蓮社銘碑文云師慕
遠公啓廬山之淨社易蓮華爲淨行之名遠公當
衰季之時所結者牛隱淪之士上人屬昇平之世
所交者多有德之賢方前則名士且多垂裕則津
梁曷已又蘇易簡淨行品序云余當布髮以承其
屨邃然道周靡蘇讀之爲王隨碑記知西湖故宋
放生池而蘇子瞻奏狀洪景盧泳澤亭記具言天
惜哉咸淳志云昭慶有古刻白蓮堂詩蓮社詩文
殊頗入社詩眞悟律師行業記菩提寺記皆毀於
火案白蓮堂詩蓮社詩者孫何所云摘錦布繡乎
堂上合璧連珠於牖間莫不間發好辭演成盛事
是也又云丁刑部寫二林之幽勝集羣彥之歌詩
作爲冠篇乃是詠堂之勝槩序衆之吟篇爲弁其
首亦白蓮堂詩也聞法隨喜而發爲聲詩蓮社詩
也寄詩入社而仰止師行入社詩也足見向文簡
公敏中以下皆有篇什今皆失錄僅得王元之入
社詩一首
王禹稱寄杭州昭慶寺華嚴社主省常上人　夢

幻吾身是偶然勞生四十又三年任詮西按吟紅
藥何似東林種白蓮入定雪龕燈焰直講經霜殿
磬聲圓謫官不得餘杭郡空寄高僧結社篇　案
元之詩意是未曾身親入社者
越五百年僧覺海聯諸禪侶重續華嚴淨行社始於
崇禎戊寅和沿二十餘年亦一勝舉也兼行放生亦
名放生社
吳本泰昭慶寺放生池碑記　武林錢唐門外曰
履邃然道周靡蘇讀之爲王隨碑記知西湖故宋
放生池而蘇子瞻奏狀洪景盧泳澤亭記具言天

禧中郡人歲會湖上昭慶寺萃鱗羽放之以祝萬
壽葢西湖一時盛事而昭慶之爲放生所可考也
今亾問湖流飲馬郎香華三潭諸處蕪翳不可詰
矣先是寺僧慧空首捐一池已而太宰芝山陳公
捐田五十畝屬照元募佃廣之共得池七議且築
堰疏淤通滙爲一暢哉雖不及西湖之滉瀁其亦
一隅之巨浸也覺海師來此駐錫既莊嚴寶壇謂
梵網以殺生爲戒首欲體蘇洪兩公之意謀於本
慧及黃生燦煒輩余惟海內鼎沸膏鋒血刃在所
同遊釜之魚而此方自五季錢氏以來士民至老

死不知兵革殿屎在隅歌笑在堂豈杭民獨邀天
幸哉當由大導師若永明壽雲棲宏提唱放生戒
殺因緣而土俗循柔熏習慈善感十力能仁冥被
故於兵戈刼中留此一區安養也假令波旬日熾
壍側乎商於老猶松雲及其裔聞人遂爲謀曰蕩
各有主主唯利之視昔以殺網利利一罪百今計
利償本利二本十主不損業之所息而全每歲百
千萬億之生靈各得其願也其數錢三萬貫元暘
請爲之始公議注明於簡以垂永利先是慧空師
於貝葉齋前已有放生池一區施不受本直不在
議內將復遷化鄰池灾第掀翻血獄余同照圖等
舉其以需後人余曰師年及趙州而氣宇如雲門
肩荷大法何事不辦且非獨此也繼自今湖上德
生諸故址漸次恢拓此爲之兆引豈其疲於津梁
而息趼爲久住塵刹利樂衆生願與諸大衆稽首
祝願於千華舍邨前
馮淇業放生池公案云禪堂北邨大觀東京房比
邨妙燈募化資財自捐衣鉢租佃魚蝦作放生池
錢不起息蕆不起租崇禎十一年二月初二日立
願
右公案爲照圓慧空兩開士創立宏願屬子記之

爲昭慶環寺多池環池作隄每年冬月爲檻魚殺
運末劫一區畜魚便有一地獄對立若改一放生
池便令一獄頓空豈可使苦惱地獄長依萬善戒
壍側乎商於老宿松雲及其裔聞人遂爲謀曰蕩
各有主主唯利之視昔以殺網利利一罪百今計
利償本利二本十主不損業之所息而全每歲百
千萬億之生靈各得其願也其數錢三萬貫元暘
請爲之始公議注明於簡以垂永利先是慧空師
於貝葉齋前已有放生池一區施不受本直不在
議內將復遷化鄰池灾第掀翻血獄余同照圖等
嘉賴之師曰吾老矣拮据壇殿無落吾事足矣茲

發願盡贖傍寺池沼而後已兼山居士筆

黃鼎題云慧空師不敢獨有功德水與若編若白每月一集各持青銅三十片來赴一日貯一文則一日胸中有放生一念是念仁術也菩薩心也即爲因地種一善根師又於池旁築舍日夕經聲魚聞之而仰喁盡一期報命復其慧命此半畝清波寶等大智海水戊寅秋同兼山先生放魚於池書此

曹勳題云環昭慶寺之東爲魚池二十餘夫以佛地作殺地佛弟子口念彌陀身親刀俎日久不知

其非余往來明聖湖過所謂放生池者而樂焉暮歸僧寺愀然於心因歎宇宙間不獨人生有幸不幸即魚生亦有幸不幸赤舄遍野白骨成邱千里河淮不堪聞見魚特不能言耳其可矜閔亦何異是我輩無生人殺人之權誰無之死之念意之好殺毒於戈矛意之好生藹於推解出之苦海轉以慈波請即自魚始捐去畛域相忘江湖即自昭慶始破除慳貪普成利濟即是兼山居士始矣時梵唄晨昏游魚出聽一心不滅萬緣皆康即自此段公案始咄咄居士亦無成佛想諸僧登是賣

魚人

葛定遠題云嘗讀史至吾國不放亦不殺竊乃喟然歎也曰儒者之言長乎哉雖然濟世利物蓋亦有佛性焉夫放生非儒家事而固佛氏之教也昭慶寺舊有魚池二十餘是必慧名尊宿創制焉以物魚者案此二十餘池乃是元末張氏移築城湖曲廢隄堰隔之爲池今則爲岡利主萃淵藪矣邇來宗風蔚起仁澤環流爰得兼山愚公諸君子崇基拓跡十已二三維余夙願好生感茲大愴亦佐其舉復一魚樂之國以佛還佛或亦儒家之所深許乎若必以不放爲宗則儒墨

相譏猶晉楚帶劍遞相詭反抑何示人勿達也

施鳳來題云余往來西湖恒舍昭慶其壇則曰萬善戒壇環壇則皆池盡池則蓄魚以充殺戒壇之旨果如是歟怪而問之僧曰始欲壇清淨殊好故斷壞以孤峙壇藉以潔魚藉以樂也（玉壺雲洞在壇東壇北皆傍池據勝者僧不知古蹟姑以是對）後律不行而水重阻人專爲利魚無告哀茂遠君湖上來言環壇之池割爲二十許今四方士大夫各謀其一可爲魚慶者已得八九用合十歡喜願與我邑士大夫同謀一方塘以供游泳聽法之衆

釋範圍續法華社小引云當湖馮居士悉佃昭慶
青蓮池一十二區每月望日念佛放生建護生法
詩閣供流水長者延請法師演場妙旨四衆翕然
稔知法華經是諸經中王願續大社凡値誕辰雲
集法壽堂誦經回向以報四恩社主一倡赴者響
應宜青蓮池爲大圓鏡多寶佛塔長現其前會上
多人儼然與十千天子共得法華三昧也順治戊
戌秋月
繪爲圖黃燦撰序人各爲贊

序曰覺海社首與諸願師以眞實心辦廣大事戒

壇宏建禪堂鼎新且復古淨行社偕上善之侶闢
一乘之教誠勝舉也我友參戎張君玉衡隱天大
將軍身而現畫師相爲分圖小像合之策葉位置
高雅氣韻生動予以先督學之好參禮覺師輒出
此册解衣槃薄其下因倣坡公十六阿羅漢贊人
繫以辭時庚寅五月雲棲弟子大完黃燦

社主覺海大師見法師記

拱手宴坐映大圓鏡　贊曰是大尊者義虎人龍
以有爲法明無生宗毘尼嚴淨三界範宏攝受無
邊大圓鏡中

照圖觀師名大觀受房

抱膝坐櫻團拄杖橫後　贊曰怪彼瞎棒逢人便
施置之座後俟推出時直腸快口抱膝無爲坐破

慈陰琳師名通琳勝遊房

蒲團泥蟠天飛

骨癯神蒼倚石而坐　贊曰此心印心唯大迦葉
古德衆懷慈容物攝才坐靜持熾然說法拳石無
言蒼苔滅沒

修安行師名德行天香房

坐藤床輪珠念佛　贊曰人人淨土各各陁念

佛者誰自詠自歌念念不斷心心相持不起於座
極樂在斯

聖裔超師名承見字聖義又名承超慈忍房

斂膏合掌披袒衣趺坐擷葉上　贊曰緝葉成圍
編縷作衲口若三緘掌現一合似西域來以何法
至壁觀婆羅不立文字

如初行師名覺行東京房

右握拂柄左握尾圍蒲前二屨縱橫　贊曰牢握
塵尾虛空粉碎欲贊一辭何容置喙一屨西歸一
屨東往或縱或橫參承法味

公朗鏡師師名宗鏡
三生房

坐石濯足杖倚松身　贊曰東奔西逐拖泥帶水
洗淨脚跟超然獨峙古松倚杖蒼苔覩履萬里流
泉請從此始

德含裕師師名深裕
東震房

隱几揮麈　贊曰拂横揮天花亂墜爲有所憑
謂無所倚黑龍騰空波屬雲委寂然宴然不動一
指師生時有黑龍涌水之祥

履素誰師師名眞誰
古樸房

長衣覆身持錫盤足　贊曰煩惱菩提初無二路

狂心一歇天淸月露飛錫東西聊復孤坐一心不
生萬法行布

常惺恒師師名善恒
東京房

披緇衣念佛旁几位置梵夾瓶爐　贊曰業欲其
白衣染其緇一念淨信蓮生寶池竹几蕭然經卷
參差打滅鑪火跌倒軍持

唯一乘師師名眞乘
功德房

持轉佛珠凭几題曰課經圖　贊曰四十九年一
字不說枯木寒巖暖氣全歇公課何經經在心裏
目視高空手持槌子

文則行師師名範行
三生房

執如意坐玩花童子侍側　贊曰芒履絆足僧雛
乂手結束何爲西方是取如意當胸蓮花在眼若
必去此心爲境轉

存素乘師師名界乘
勝蓮房

陰松坐泉石問童子縮項作咤狀　贊曰我聞曹
溪菩提無樹一枝垂蔭十方普護童子嚼指瞪思
其理苔竹青青水石齒齒

三平恒師師名滿恒
勝蓮房

坐竹榻焚香　贊曰煙從火出還從空入空熏不
焦灰撥還熱我以鼻觀性性如是竹榻木几宴坐
無始

省也漢師未
考

披袒衣乂手立　贊曰問關百城彌勒彈指志欲
南詢整衣前起止止莫往衝烟犯水依位而立此
得法髓

飲光奕師未
考

題名未畫　贊曰渠不是我我不是渠何用筆墨
描畫太虛無剎不現名字假合飲光尊者微笑相

黃啟圻跋曰范宣不好畫見戴安道所畫南都賦則官殿艸木索然圖乃始重畫然使不讀南都賦則無味庚寅夏五侍家君從覺師游得縱觀李龍眠觀音變相本離奇可喜讀了元禪師贊光氣亦勃勃浮紙上今張玉翁所畫淨行社圖幾於頰上益三毛矣而蒲團杖履大畧相似不能如龍眠出奇無窮家君乃人自爲贊能使諸師神理欲出淨行社千古不散自可與變相本同垂不朽

吳本泰跋　龍樹尊者現滿月輪相非迦那提婆不能辨識誌公荔面出十二觀音僧繇下筆輒

不定蓋無相三昧廓爾虛明如是余嘗識覺海師於雲棲別室秀眉蒼顏居然老迦葉像迺有時柳栗一肩深山雪窟有時寶華千匝帝網莊嚴有時繩床竹塵龍象參會現種種相誰爲貌之而贊之而偈頌之張將軍於無色中設色黃生維含父子於無文字中以文字贊歎如趙昌花鳥雖逼似終不是眞會得雪峯望州亭烏石嶺語當與覺老暨同社諸師相見了也咦見不見燒卻這畫册元是僧伽面

共十六人符十六羅漢之數前社後社人物相懸僧俗異位然皆昭慶之法會也前者唱吁後者唱喁響無巨細也一微塵裏轉大法輪方分何可限耶

案放生社法華社淨行社名雖不同因事而變總皆諸師集會之號第人或損或增耳又慈濟房智音師亦居護生法壽菴宏揚宗教預放生社獨不列於十六人中何耶

戒律

昭慶以律名寺與敎觀禪宗法門分軌若具說戒律之義趣儀度備詳毘奈耶藏中未易悉數今略爲揚搉鉢分爲近者本寺所獨擅所遵循所追溯約有三條曰戒壇曰戒相曰傳律

戒壇　經云佛在祇園比邱樓至請立壇爲比邱受戒如來於園外院東南置一壇此戒之有壇自佛始也統紀云宋元嘉七年庚午天竺求那跋摩梁云功德鎧至南都南林寺前竹園始立壇爲比邱受戒此本朝康熙庚辰火毀之後宜潔律師重爲建立壇作二層高六尺方四面前後相距三丈八尺東西相距三丈七尺每邊下跗石龕列昭靈護戒神六十身中奉盧舍那佛隅列宗師四座曰澄照法慧師眞悟智圓

師大智元昭師曰萬壽戒壇傳戒沙門某師此現在之制度也

僧史云戒壇今稱方等壇者戒壇本小乘敎應人僧界法一一如律若有乖違則受者不得戒臨壇人犯罪令方等法是大乘敎卽不拘根缺緣差但發大心領納卽得戒可謂廣大平等矣或名甘露壇卄露以喻涅槃戒爲入涅槃之初門故從果彰名也案比邱戒壇制度具見小乘經中東土唯尙大乘法故其制別異摩訶衍敎方便多門圓通無礙名曰方等卽非與阿含同條究三藏旨趣者無

尼事闍於上皇祐元年己丑春奉旨說戒此昭慶戒壇始於永智而大成於允堪者也嗣後屢燬屢修但依舊制至明萬歷二年增高一仞廣三尋四十四年鎭元等上嚴金像下整石基四面周圍欄楯精緻歷地而上爲兩層崇禎毀後馮洪業獨任造築規制如故莊嚴有加

本朝康熙庚辰火毀之後宜潔律師重爲建立壇作二層高六尺方四面前後相距三丈八尺東西相距三丈七尺每邊下跗石龕列昭靈護戒神六十身中奉盧舍那佛隅列宗師四座曰澄照法慧師眞悟智圓

師大智元昭師曰萬壽戒壇傳戒沙門某師此現在之制度也

僧史云戒壇今稱方等壇者戒壇本小乘敎應人僧界法一一如律若有乖違則受者不得戒臨壇人犯罪令方等法是大乘敎卽不拘根缺緣差但發大心領納卽得戒可謂廣大平等矣或名甘露壇卄露以喻涅槃戒爲入涅槃之初門故從果彰名也案比邱戒壇制度具見小乘經中東土唯尙大乘法故其制別異摩訶衍敎方便多門圓通無礙名曰方等卽非與阿含同條究三藏旨趣者無

以異於彼制頓加譏呵若其別稱甘露梵網經云
聽我誦佛戒甘露門即開法苑珠林云菩薩戒法
流布京國自爾以來黑白受持受者無量願斯甘
露等雨大千故奉先甘露寺襲其名義而諸壇踵
斯稱耳然萬歷年間之增高前有闕楯今藏石龕
前者歷地有級今設木梯既改允堪之舊且亦每
築而易觀此眞圓教法門無不可者
孫隆題壁　嘉靖始有禁例罷戒壇此壇兩遭回
祿雖道有否泰亦由教乏棟梁無荷擔者耳余謂
有世間法國刑書使人畏之而不敢犯則勉爲良

善經載在禮者廣之三千三百約之四句使人遵
行而不違則可爲聖賢若如來法門禁防三毒三
千八萬無量律儀受具足戒二百五十條比邱持
此無違犯則護四果十地蓋爲世人一切禍福苦
樂皆由妄生如妄見妄取妄動妄想等一切非眞
是名爲妄皆從心起不由他來既生妄心即驚其
神既驚其神即著萬物流浪生死憂苦身心此諸
心地光明即有時癒可抑揑而解也吾儒修內聖
外王之學盍不樂我聊瓢憂民饑溺乃出處道聯
或縱心踰矩身名世續回首初懷遂俾如雲漢者
本欲治此病仍從心求門是良醫譬如離地求起

有焉何況叢林龍象麈蝨蹴鱗湊東海先生以
大養潤論敘謂亦君父之所憐而許之其言深痛
今白椎紫爛一席萬指分鉢傳衣一源百派昔雲
棲老人恒憂法門太盛嘗自杜門退席以觀於今
當復如何使熱劄痛椎不以誦戒持律爲第一急
務耶卽福慧妙嚴異生緣熟乘願爲王臣帝師康
濟安攘何事不辦乃或者準今揆後其能援五濁
塗炭殆幾希夫竺是蔑戾架裟下之堪憂乎
留青日札云杭州昭慶寺戒壇爲天下僧人受戒
之所故名

戒相　繫年錄云初毘尼大學親自佛制自文殊已
降不許措一辭優波離結集不敢愆一字人間天上
十方三界刹海無盡聖衆唯同一律通載云世尊涅
槃後集四部衆結集毘尼藏優波離尊者口誦聖言
十番衆證無差然後宣布其在三藏名毘奈耶亦言
毘尼
什師云毘尼秦言善治謂自治婬怒癡亦能治衆
生惡也南山云毘尼翻滅從功能爲名非正譯正
翻爲律律者法也從教爲名斷制重輕開遮持犯
非法不定倍有九流法流居一故世律法皆約刑
科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法
在六波羅蜜則名尸羅經中亦言波羅提木叉其文
廣如本藏
尸羅古師翻爲戒戒以防止爲義能防惡律儀無
作之非止三業所起之惡故名防止波羅提木叉
此言別解脫言解脫者卽戒所感果
總列戒相曰三歸戒曰五戒曰八戒曰十戒曰三聚
戒曰具足戒四十八輕垢罪戒
歸依佛法僧三寶是名三歸戒優婆塞戒經云長
者善生白佛言先說有來乞戒者先教三歸後施

與戒云何佛言爲破諸苦斷煩惱受於無上寂滅
之樂以是因緣先受歸依　五戒者一不殺生二
不盜三不邪淫四不妄語五不飲酒食肉前四是
性戒後一是遮戒毘婆沙論云五戒名學處是近
事者所應學故　八戒者卽前五戒第六不坐高
廣大牀七不著花鬘瓔珞不用香油塗身熏衣八
不自歌舞不輒往觀聽九不過中食是名八關齋
戒婆沙論云齋者以過中不食爲體以八事助成
齋體共相支持名八支齋法故言八不言九也文
殊問經云世間菩薩戒八戒是也案世間菩薩戒

謂居士發大心者願曾公眞卿曾受戒法有八關齋石刻文　十戒角二一沙彌十戒僧祇律云一雖殺生二離不與取三離非梵行四離妄語五離飲酒六離處高廣大牀七離著華鬘瓔珞塗身熏衣八離作歌舞及往觀聽蓄種種樂器九離蓄金銀錢寶十離非時食二菩薩十戒者如前五戒六不自贊毀他七不說在家出家菩薩過失八不貪九不嗔十不謗三寶此十名無盡戒　三聚戒者一攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因修成法身果此戒止是持作是犯二攝善法戒謂善無不積卽身口意善及聞思修三慧十波羅密入

萬四千助道行等是智德因修成報身果此戒作是持止是犯三攝衆生戒又名饒益有情戒謂生無不度起不住道是恩德因修成化身果此戒作是持止是犯是三者大乘菩薩戒也　具足戒者出家二衆所受戒也此戒有六聚比丘二百五十條比丘尼三百四十八共五篇一曰波羅夷比丘四尼八二曰僧伽婆尸沙比丘十三尼十七三曰波逸提比丘二十尼二百八四曰提舍尼比丘尼四尼八五曰突吉羅比丘及尼各一百六不定七滅淨七聚者如上五篇第三偷蘭遮第七惡說波羅夷義當極惡僧伽婆尸沙義當僧殘如人爲他斫殘波逸提義翻墮墮在燒煮覆障地獄提舍尼義翻向彼悔謂罪應發露突吉羅義翻惡作惡說偷蘭遮義翻大障善道將墮惡道　四十八經垢罪者梵網經云第一不敬師友第二飲酒第三食肉第四食五辛第五不教悔罪第六不供給請法第七懈怠不聽法第八背大向小第九不看病第十不謗三寶此十名無盡戒　三聚戒者一攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因修畜殺衆生具十一國使十二販賣十三謗毀十四放火焚燒十五僻教十六爲利倒說十七恃勢乞求十八無解作師十九兩舌二十不行放救二十一瞋打報讐二十二憍慢不請法二十三憍慢僻說二十四不習學佛二十五不善知衆二十六獨受利養二十七受別請二十八別請僧二十九邪命自活三十不敬好時三十一不行救贖三十二損害衆生三十三邪業覺觀三十四暫念小乘三十五不發願三十六不發誓三十七冒難遊行二十八乖尊卑次序三十九不修福慧四十揀擇受戒四十一爲利作師四十二爲惡人說戒四十三無慚受施四十四不供養經典四十五不化衆生

四十六說法不如法四
法案此四十八輕垢是菩薩戒法也
又戒之具曰三衣曰尼師壇曰鉢多羅曰
三衣者一僧伽黎大衣也亦名雜碎衣條
二鬱多羅僧七條衣也名中價衣三安陀會
衣也名下衣十誦律云護三衣如自皮所行
與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥　尼師壇者淨
師云此云坐具乃是敷具坐卧皆得　鉢多羅者
此云應器亦呼爲鉢十誦云小者半鉢大者鍵
佛許二種或石或鐵　隋

六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製　其
外尚有漉水羅慮傷水中微細衆生故
戒法之人中國自曹魏始
僧史云魏高貴鄉公正元元年天竺律師曇摩迦
羅上書方興受戒之事其前惟受三歸戒故
元明戒義不失佛旨者唯唐澄照律師釋澄照之義
猶爲盡理者唯昭慶眞悟律師及元照律師
稽古手鑑云大法至東土唯律未明唐貞觀中
興軍終南山澄照律師道宣作戒疏時磨疏
事鈔宏四分律藏傳四百載釋義六十家唯大昭
慶眞悟律師允堪作會正記獨爲盡理後靈芝
智元照以法華開顯圓意作資持記與會正殊途
歸趣則一如分金杖不失金體　宋濂釋氏諸敎
編後記云律學均以南山爲宗眞悟智圓律師允
堪著會正記等文識者謂其超出六十家釋義之
外何不可者大智律師元照復別以法華開顯圓
意作資持記又與會正之師殊指矣
由是論之闡戒爲南山獨擅而戒義之精唯許昭慶
天下應宗昭慶矣
傳律　優波離尊者口傳律藏是爲傳律始祖

尊者爲如來十大弟子之一持戒第一
繼有曇無德尊者曇摩迦羅尊者
曇無德此言法正翻多尊者弟子爲四分律主
山所宗曇摩迦羅此言法時西天竺沙門始依
分律十人受戒遠承法正　僧古略又載南
宗律師天竺曇柯迦羅尊者佛陀耶舍尊者
東土則北臺法聰律師雲中道覆律師
法聰師元魏孝文帝時人首傳四分遠承三
覆其弟子也
大覺慧光律師高齊道雲律師

智首律師

慧光依道覆通四分律撰疏十卷道雲從慧光受學撰疏鈔九卷判釋廣文道洪從道雲受學亦著疏文智首從道洪受學撰疏二十卷傳至唐撝照道宣律師成立南山宗

傳云師諱道宣字實相京兆錢氏父吏部尚書申母夢月輪貫懷而孕夢梵僧語之曰所孕者梁之祐律師也及長出家依智首律師受具即從其學以律自持感天神送饌暮年以戒壇未合律躬負土新之一夕行道臨砌蹶且仆有甲冑少年擁衛之師問爲誰曰弟子博义天王子張瓊也師戒德精嚴故常給侍耳師問世尊在世及滅度時事瓊一一以答乃授師佛牙并餌藥方今天王補心丹是也師所撰甚富而戒律諸編最精乾封二年十月三日坐逝高宗下詔傷悼勅天下寺院圖形奉祀穆宗製頌贊之懿宗賜謚澄昭塔名淨光宋徽宗謚曰法慧大師

顏眞卿撫州戒壇記云漢靈帝建甯元年有天竺耶舍譯出四分律本而關中先行僧祇江南盛行五衆門支法頴等始於長安譯出四分戒本兼揭磨法與大僧受戒至曹魏時有天竺十尼自遠而來爲尼受具後秦姚興宏始十一年有梵僧佛陀

列似當以曾公文爲正

得南山宗之髓者唯昭慶允堪律師固知傳天下律宗推昭慶律師爲最上矣

軌儀

法程可循謂之軌辦作有度謂之儀先佛世尊作之於前學佛弟子由之於後非軌儀則學處無庠無程欲廣其道者必四方參訪以會通其旨庶不滯於一隅所以觀覽山川以擴其心目交接文物以充其學問游焉息焉皆有以裕乎中而應乎外者猶器窒而後可以受鼓鍠而後考則鳴也武昌昇上人少有四方之志浮西江觀勝於上都嘗歷清要於天界禪林其心未以爲足又將抵錢唐受具戒於左方表其法門所獨著也

戒軌儀　自宋至明昭慶每歲三月三日放戒今則因是萬壽戒壇三月十八日恭逢

游覽志云每歲三月三日海內緇流雲集於昭慶寺推其長老能通五宗諸典者登壇說法敷陳具戒其徒跪而聽之名曰受戒至今行之

發心受戒者先期赴寺

戒壇圖經云欲受戒者先於有智人所策發教於萬境之上起慈護心毗婆沙論云由菩於一切有情上起善意樂無損害心得戒若臨集僧當行法事但當發上品心得上品戒者沙彌未曾聞不知何謂此猶空晝發奇峰之天甘雨絕流金之地爾上品心者卽是於萬境上起慈護也

釋如蘭送昇上人游浙受戒昭慶序　出世之士一隅所以觀覽山川以擴其心目交接文物以充其學問游焉息焉皆有以裕乎中而應乎外者猶器窒而後可以受鼓鍠而後考則鳴也武昌昇上人少有四方之志浮西江觀勝於上都嘗歷清要於天界禪林其心未以爲足又將抵錢唐受具戒於左方表其法門所獨著也今昭慶衍華山宗派凡有軌則悉遵隆昌彼之規矩法度備載華山寺志不煩紀述惟此放戒持律軌儀先佛定制未可漏略陳於西湖昭慶寺渡江而東禮阿育王之塔以瞻舍利登補陀之巖以覲大士觀感之際必將有所得焉一日過長干求序以白其志夫戒爲三學之初門定慧由是發生未有不受戒而得成正覺者吾佛舍利徧乎寰宇靈光昭著唯鄭峰爲最是不可不一睹也觀音氏以如幻三昧普應羣機赫然震躍於海岸孤絕之處是不可不一往也一舉而得三勝事豈不慊其平生素願哉雖然人固有務外博而不內觀者世俗之通病也上人能以知養恬情上起善意樂無損害心得戒若臨集僧當行法事但當發上品心得上品戒者沙彌未曾聞不知以人合天則接容而悟物曰擊而道存者其在茲焉

釋方澤送南詢之昭慶受具詩　人如入律不多事鵠舉鷺飛在此行西子湖頭春更別師枝搖曳杏花明　又送施居士受戒昭慶詩　龍象踏蹈寶座來年年湖上戒壇開道人還上天池躍莫被波離點額回

至則登名字於籍名曰行童

釋成覺行童籍序云昭慶以律宗創戒壇裒然爲海內稱首獨行童一事正君子所謂始進者乃漫不加察始之不愼貽悔於終有識者病其法之不立也舊法纂書行童一冊有去而名留有亡而名存有旁注塗抹等弊有增報改名等僞朔望祝延之時攙越前後上下攘臂爭位殆非所以尊朝廷整律儀也萬歷丙戌住持仰山端公碧溪心公當其寺任不能無憂之慨然曰行童者出世始進之名也始進於正猶難保其後況以不正進乎且今日之行童他日之住持也亦宗師也正其名序其次夫豈小故哉於是命工刊其都圖籍貫年月名字去亡則削之不能施其旁注塗抹之私示人以皆知皆聞不敢改名增報眞者顯露面奸僞銷然後上下前後適居於應住之序而爭端絕矣覺子曰是法也倡之自一時雖百世行之可也可爲後

來放戒法喜而爲之序

先期主壇宗師推擇高行僧爲羯磨師教授師選其熟於軌儀者爲引禮師

行童進堂日誦持毘尼日用等法典引禮教之誦者恐有音讀違誤句讀不明必詣教授師處親聆誦經一過謂之過經日持四威儀法亦引禮教之而大成就於教授凡將受戒先謁羯磨寮問難審其從前罪犯應得若何懺摩遂如教奉行懺悔滅罪法及說戒日堂設三座中宗師左羯磨右教授引禮旁列糾儀比丘菩薩戒則異是　梵言懺摩此言悔過發露過咎厭悔捨離也遮難者十三重難十六輕遮

沙彌戒在殿說十種戒十戒詳見前卷比丘戒據壇正位白四羯磨說具足戒具足戒詳見前卷具三師七尊證是名卜師

梵語羯磨此言作法一切羯磨須具四法一法二事三人四界第一法者羯磨三種一心念法發心念境曰自傳情非謂不言而辨前事二對首法謂各共面對同秉法也三衆法四人以上秉於羯磨

以三羯磨遍前單白故云白四三師者本師和尙
羯磨教授也七尊證者阿闍黎七座爲證明師
凡欲受菩薩大戒者先發大願燃頂以誓然後受戒
梵網經云新學菩薩有從百里千里來求大乘經
律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不
燒身燒臂燒指供養諸佛非出家菩薩案慈恩然
頂誓行四禪三昧遵承是法今爲定制
定於四月初八日世尊降生辰於殿廡說菩薩戒宣
十重四十八輕垢罪十重四十八輕
垢罪詳見前卷
菩薩戒唯佛足當本師和尙文殊師利菩薩爲羯

磨彌勒菩薩爲教授十方諸佛爲尊證十方菩薩
爲同學故主戒宗師側坐代佛說戒二師旁立
期畢給訓嚴持列其名氏曰同戒錄

宜潔宗師同戒錄序云夫戒法而言同者有理有
事何謂理如經云奇哉一切衆生具有如來智慧
德相但以妄想執著而不證得又經云光非青黃
赤白非色非心非因果法所謂諸佛已悟衆生尙
迷者是也何謂事如律云必須十師數滿白四羯
磨成就方能感發戒體攝大僧倫是以和尙稱爲
得戒本師謂能生諸子之戒身也其餘諸師各有

勉旃

尤侗戒錄題辭云昭慶寺戒壇余既爲之記矣於
今延請華山宜潔律師登壇說戒期終給訓嚴持
列其名氏曰同戒錄余覽而美之嘉師親承南山
一宗總持三學翹勤四分於止作二持率由見公
教敎毘尼者所希有也吾觀大衆株杌幾人般舟
三昧當安居自恣布薩揚磨至於晨鐘暮鼓梵唄

潮音持鉢著衣威儀秩秩程子三代禮樂之歎豈有異哉師若曰我同戒之人既受之後言歸於律由此爲沙彌爲比丘爲菩薩人皆可以作佛矣後之覽是錄者猶如靈山一會儼然未散時也

辭去日給戒牒

護戒牒文　敕建大昭慶律寺護國萬壽戒壇

欽承歷朝聖旨按唐麟德二年詔終南山道宣律師於淨業寺建石戒壇受具足戒又寶歷元年敕兩街建方等戒壇擇戒行者爲大德又大中二年敕上都東都荆揚汴益等州建立等戒壇爲僧尼

傳受戒法宋祥符二年詔京師太平興國寺立奉先甘露戒壇又慶歷二年詔允堪律師於杭州大昭慶寺建壇開戒天下諸路皆立戒壇凡七十二所京師慈孝寺別立大乘戒壇明洪武十年禮部尚書張呂本等奉聖旨天下各寺院僧人行童願要遊方參學共相講明經義傳誦戒律所過官司毋得禁他又永樂五年諭行腳僧人受戒依善知識住處結壇說戒講演經典若遇關津把隘官員人等不許阻當仕地集衆敎化善法如朕親臨敎訓圖明無如佛上法寶永爲定例又萬歷四十一年御馬監太監張然傳奉聖旨詔大沙門如譽律師欽賜紫衣鉢盂錫杖於四十二年四月初一日至初八日恭就五臺山敕建聖光永明禪寺傳受一千佛大戒又明末甲申年敕大沙門寂光於南京大報恩寺演敎傳戒至

大清啓運於順治十七年

戒律原期廣布佛法佐助太平爾毓習戒律聽敎參禪或在寺院或在山林須講明經義精嚴戒律俾釋敎修明僧規整飭等因在部欽此欽遵今於

浙江省大昭慶寺萬壽戒壇依律開演戒法內有某甲籍貫依某出家於某年某月某日受某戒宏傳戒法用報

國恩爲此具牒各給一道隨身收執游方參學凡遇關津把隘處執此驗實須至戒牒者

南山教主第一代澄照道宣律師

悟允琪律師　資持記主大智元照律師　昭慶建壇開法傳戒和尚　中興昭慶第一代宜潔書玉律師　本壇開法傳戒和尚　尚某　羯磨阿闍黎某　敎授阿闍黎某　尊證阿闍黎某　年月日給　右牒給付某戒弟子

案唐書宣宗大中十年敕法師辯章爲三教首座初令僧尼受戒給牒此給牒之始也牒制則未考至有明昭慶牒文畧見之田叔禾志餘纂云每歲三月三日昭慶寺開說戒壇海內緇流雲集而民間好善者亦皆歸依聽說佛法壇上設法座推其能通經典戒行高潔者升座談經陳具足戒僧徒俯聽或參究疑難從問條解人受戒牒一紙其文云云得之者若士人之應舉中式云案叔禾所載牒文未全近訪之老僧得明時戒牒爲錄於左

洪武十一年正月二十一日欽奉聖旨其諭如今爲僧的多不通曉佛法都要習學心經金剛楞伽經晝則講說夜則禪定以深通佛法爲長其次依戒願行坐違者論罪欽此欽遵又於洪武十五年欽依開設僧道衙門照得禮部榜文內一件道務要恪守戒律闡揚教法奉此忽依律範傳授戒法原夫佛法三藏以經爲首以戒爲先戒者是三寶之舟航衆聖之街衢也論其行相則有二百五十戒三千八萬之別佛佛相授祖祖相傳持之則爲三乘證聖之基犯之則爲六道沉淪之本三世諸佛因此戒而證涅槃由此戒而成正覺是知究佛心者謂之禪非戒不明宣佛語者謂之教非戒不尊故戒爲萬行之本衆德之原者也今欽依聖旨書則講說夜則故經云依因此戒得生諸禪定及滅苦生智慧旨以深通佛法的爲長其次戒臘行坐故先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外臘人若老若少無前無後坐無次第由是觀之所謂王化與佛化並行不相悖也茲於誦經之次恭遵律範圓授具足戒法使奉而行之於一切境

上斷一切惡修一切善誓度一切衆生由堅固金剛之志超濟寶覺之場有日矣今準律文畧具法相於後

五戒　一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒

十戒　一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒六不著花鬘瓔珞不香油塗身七不歌舞伎樂作倡故往觀聽八不坐高廣大牀九不非時食十不捉生像及金銀寶

具足戒二百五十條　四波羅夷法　十三僧伽婆尸沙法　三二不定法　四三十尼薩耆波逸提法　五九十婆逸提法　六四波羅提提舍尼法　七

日早月十五日二念我無請處食僧食或
有請處云赴三念我因年月日時受具足戒
已來我與三衣鉢具長依我清淨五念不別衆食
有得別衆食六念我今無病堪行我今有病瘦
治之　五觀法　一觀計功多少量彼來處二觀
忖己德行全虧應供三觀防心離過貪等爲宗四
觀正事良藥爲療形枯五觀爲成道業應受此食
如上戒法乃諸佛之因地自性之本源實勝曠
路之珠當乘堅固之志光遵日月之鑑用符稟受

之心轉不退輪成無上果紹隆佛種答報皇恩法
界有情均霑上善者第一寘弟　引中末

右牒付某甲收執　年　月　日

娑婆世界毘尼大教主本師釋迦牟尼萬德世尊
疏經宏法築壇授戒南山教主澄照法慧聖師菩
薩　會正僧輝記主眞悟圓智律師菩薩　資持
記主戒光大智圓鑑律師菩薩　杭州淨慈寺住持沙門某
覩西湖萬善舟塲昭慶寺朝旨和會而說序爲之也
中措辭俱依傍

受戒者能於沙彌戒方發心求受比丘戒者

心方求受菩薩戒無一期損受三戒者而
慶石壇唯比丘戒始據座故文中止提二百
十條具足戒名蓋比丘戒之給牒文也今欲廣
衆生唯取方便所以一期受三戒之例諸寺通

期定於仲冬十八日說沙彌戒次說比丘戒季冬
夜八日說菩薩戒儀制悉如春期

持律軌儀　本寺諸比丘每月十四日問難懺摩十
五日誦梵網經二十九日問難懺摩三十日誦四分
戒本月小則前一日

善見云半月半月自觀身從前半月至今半月中
間不犯戒耶或有犯者於同意所懺悔梵網經云
我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩
薩亦誦四分戒本云如來立禁戒半月半月說

年四月十六日結制安居七月十五日解制自恣
山云形心攝靜曰安要期任此曰居靜處思徹
之正軌理須假日追　策進心行隨緣託處志
尚益不許馳散亂道妨業安居有三時初期三
居不及期則中三月爲中必居再不及
安居行事鈔云九句修道精練身

伽藍緣若所以崇奉三寶金身像設佛陀也三藏十二部達磨也菩薩二乘僧伽也是爲供養過去之三寶莊嚴現明心見性是因身佛善說經律論是轉法輪處淨毘尼肅菩齋法是端僧範則爲現在未來之三寶非現前體三寶之人無以紹隆前緒接引後來是以名山勝刹定有離羣絕類者出於其中然後刹竿永永不倒豈不以人能宏道人傑而地靈歟然同是寶場同是緇衆其間有主伴之別焉非主無以表率無伴何以輔行主伴重重法會最勝故今先紀主者伴則附從焉

宗師　寺以律名宗由律顯持律說戒之宗師名實兩符洵昭慶之主人矣考昭慶開山建壇之祖則爲永智宗師當趙宋初主寺宏律

舊志載律師永智開山寺名菩提此必菩提寺記及宋賢碑序遺語可爲誠據而新志引梵刹志云吳興道宣律師開山初名甘露律院又於道宣傳中添綴開創昭慶名甘露律院之語隋唐初武德等文七年丁亥仁宗賜號眞悟大師皇祐年間又至石晉天福年歷三百當時尚無菩提安有昭慶於蘇州開元寺秀州精嚴寺皆建戒壇宏範毘尼

慶歷年中有允堪宗師築地湧戒壇昭慶律宗於是大振放戒之盛光被迄今

陳舜俞行業記畧云師諱允堪錢唐人也年九歲客指小桂令賦詠曰始生巖谷畔早有月中香客奇之從天台崇教院慧思大師祝髮學無不通專精律部仁宗慶歷二年壬午建戒壇於杭之大昭慶寺奉旨開戒歲歲度僧師辯論精詳撰會正記續南山宣律師行事鈔著十二部經解法門贊序等文七年丁亥仁宗賜號眞悟大師皇祐年間又於蘇州開元寺秀州精嚴寺皆建戒壇宏範毘尼

嗣之者靈芝元照律師以嘉祐六年十一月二十六日入寂於昭慶火室初塔於西湖湧泉山有塔銘後遷菩提寺徽宗崇寧元年謚號智圓大師

釋元復眞悟律師贊曰三無漏學以戒爲先至人不生宗其誰傳援筆作記宏範人天寥寥千古竇月空懸

繼者元照宗師

佛祖統紀傳畧云師諱元照字湛然餘杭唐氏子初依祥符東藏慧鑑法師十八遍法華經試中得度專學毘尼後與道侶擇暎從神悟謙大師悟曰自有鬼神知　釋元復贊曰毘尼秘藏終南著稱中微孰振大智崛興儀台舊行論集諸乘芝園西

邁天樂來迎

照公有白雲菴詩　道人倦逢迎結菴就巖穴掃愛山頭雲空濛如積雪隨風亦卷舒觸石更明滅邵憶古人詩祇可自怡悅

案大通善禪師受具於昭慶圓照律師頗疑元字誤作圓非別一師

自後寺乘無紀迄於元末然當嘉定寶慶之間寺漸興復理宗且賜免稅劄付應有奉旨開戒宗師來主壇座然已無考元之酉巖賜號佛眞文慈普覺禪師會於昭慶具戒楚石琦賜號佛日慧辯禪師亦於一蘭盆疏若觀無量壽佛經大小彌陀經皆有義疏

慶具戒而開壇宗師名號不傳其畧見於他傳者則有惠宗師

天童松隱禪師於昭慶惠律師受具

果宗師

覺原慧禪師洪武四年學律於昭慶果公

濡宗師

鍾山樸隱禪師於昭慶濡律師受戒後嗣元叟端禪師法祖靈隱席

明洪武二十四年大惠宗師建壇開戒

寺舊志云大慧律師承高皇帝命重建戒壇復白蓮緣野諸勝精闡毘尼大宏戒範　沈遷喜日宗譜說云衆知指法相爲祖塋不知法相乃昭慶祖之二嗣也　日菴　按拈花正眼舍慶山之大衣鉢端無耦耳案此語定有所據頗疑慶山是大慧之號也

智淵宗師開壇之盛著於是時

師名樸原菩提節菴守公之嗣也正統間請主昭慶奉旨開壇說戒爲天下傳戒宗師後主靈芝寺已亥辭於朝沐浴而逝骨歸靈芝築塔

英宗諭祭文云正統十一年丙寅七月初九日皇帝遣禮部郎中趙昺賜祭宗師智淵大和尚曰爾宿悟善緣堅持梵行遍膺寵命爲釋宗師方闡法音導人爲善倏云示寂良可悼嗟靈其如存服此諭祭

嗣者慧皎宗師

號田公豈不知之

師名慧皎字日菴永樂六年主席昭慶修整山門殿宇後入都膺朝命爲海內具戒沙門晚居法相入寂塔其旁

案空谷泉禪師在正統年從石菴出家於昭慶似即日菴師也又虎邱空谷隆禪師宣德二年受戒於昭慶亦皎公之戒子也

慶雲宗師

師名慶雲字漢章普周之嗣慧皎之再嗣也正統元年登壇開戒鑄大鐘建藏閣鼓樓塔在法相

案智明梓禪師正統元年受戒昭慶則智明是雲公之戒子也

澄古禪師嗣投子楚山和尚法者也住高座寺亦得戒於昭慶度其時當在昭慶主席年否則智滔也

越百年有廣霄宗師

師名廣霄字日菴產錢三十四年興復本寺奉部頒經建閣因得放戒師十六年登壇開闡雲棲袾宏為說戒師於是得戒

妙宣修蓮池禪師於是得戒

萬歷間古林古心宗師曾到壇說戒

師傳云師諱如馨字古心江寧溧陽楊氏子生時香盈閭者七日父母俱喪詣棲霞千佛嶺禮素菴法師出家師開示曰佛法住世功在毘尼若不精嚴佛恩焉報由是誓往五臺親見文殊受戒三步一禮千有餘日始到山中遥見金碧樓臺有老人主之

人主之

智瓚宗師

師名智瓚字玉巖號北幹出慈受房繼廣霄登說戒道冠諸方

福雷宗師

師名福雷字萬春號東渠智瓚嗣也嘉靖四十年登壇說戒

越二十餘年有成玉宗師

師　成玉字藍田出東竹房坐關數年衆稱關主萬歷丙戌丁亥之間皇太后疊賜書像於昭慶主席年否賜經建閣因得放戒師十六年登壇開闡雲棲袾宏妙宣修蓮池禪師於是得戒

萬歷間古林古心宗師曾到壇說戒

師傳云師諱如馨字古心江寧溧陽楊氏子生時香盈閭者七日父母俱喪詣棲霞千佛嶺禮素菴法師出家師開示曰佛法住世功在毘尼若不精嚴佛恩焉報由是誓往五臺親見文殊受戒三步一禮千有餘日始到山中遥見金碧樓臺有老人主之

人主之

姥手捧袈裟從林出問師何求曰求見文殊菩薩親授大戒姥曰三衣是得戒正緣汝未持來將此贈汝師受衣訖姥忽不見樓閣亦無但見五峯光結成雲蓋大士於光中垂手摩其頂曰文殊汝授戒竟師即頓悟視大小乘律如已涮中流出慈受房繼廣霄登還過金陵值雪浪師修長干塔而塔頂艱於上師夢韋天語之曰優波離尊者預斯頂始克舉至師至繞塔方周塔頂即合雪公偕緇素共拜師為優波離再來也遂請於古林傳戒大法師甘露靈隱四道場特到昭慶為承其

戒萬歷四十一年詔賜紫衣鉢佛錫杖命往五臺
聖光永明寺授千佛大戒建龍華大會歸古林入
寂塔於玉環山神宗賜號慧雲大律師
神宗御贊云瞻其貌知其人入三昧絕六塵昔波
離今古心
華山隆昌寺三昧宗師古心嗣也受請臨壇
師傳云師諱寂光字三昧江南瓜州錢氏子初依
雪浪大師習賢首宗投潤州甘露寺古心宗師受
具親炙有年惟律儀是專遂嗣其法受請廬山東
林寺開戒陞地忽透白蓮華十八莖遙應遠公預

記衆知爲遠公再來也北至五臺南至四明說戒
多處鬼神咸來稟報如無錫城隍九江水神兆感
主祀者祭無用牲崇禎己卯主寶華寺席寺得中
興壬午應荊王請中興潙仰道場甲申應魯王請
開戒於越之大能仁寺乙酉往嘉興三塔寺主壇
潞王請至昭慶登古佛戒壇傳授千佛大戒歸華
山入寂塔於寺之龍首山所著有梵網直解嗣者
見月體

再嗣定菴宗師亦至寺說戒
師諱德基字定菴徽州人見月弟子三昧老人之
再嗣也主華山隆昌寺康熙二十二年癸亥昭慶
住持通暘及諸房共請至寺開戒期滿歸山
釋理順撰請啓云毘尼法席滙萬善以同登梵網
津梁導三乘而共度尸羅爲六度之要乘戒示雙
輪之運佛法於是久住戒體因而發香恭惟寶華
山隆昌寺定翁大律師老和尚迦葉前身波離夙
慧止持簡練深明澄照之科作犯精通直入智圓
之室年高臘長抱栢木之黃腸受鉢傳衣得獅王
之眞乳竊念然燈實地須名宿之開堂故茲眞悟
巍壇貴老成之秉拂伏懇千華臺上默然允赴於

羣機百寶光中莞爾願酬於三際四百八十刹來
瞻滿月儀範堪師二百五十戒聽吐洪鐘盲聾盡
愈天神降監海衆傾心無辭度輦之勞式慰望雲
之切

時同法宜潔宗師偕至定公歸後衆請宜公主席歲
歲春冬二時開壇道風特盛

本寺請書云祇園外建俯從樓至而成壇安息中
傳備著紫芝之通論幸千齡火傳之相續仗一人
錫駐而中興賜祭葵心仰希藻鑑恭惟宜翁大和
尚法海人龍律門義虎宣波離之軌範宏澄照之

家風前有天親坐本壇而演法今祈無著主茲席而揚宗旨請扶起剎竿大家出手也資持會正向澄明聖之清濁止過防非近峙城垣之巨限庶使圓頂方袍之輩人聖超凡頓令玉毫金誡之場日輝月朗溥空寶所塔長依勇健之幢幡碧放生池永流功德之水更望聿新寶苑仰祝

圖羅萬種之華嚴壯千重之樓閣香拈前代之旃檀法啟後來之龍象般懷震掉企念寵臨

查慎行撰序云師諱書玉字宜潔武進唐氏子生抱異質神光奕然甫能言常口誦佛號長習儒業

應有司試一旦徊根內朗割愛入嘉山寺禮自謙師薙染既而謁見月師於華山既圓具爲綱維者有年夙夜勤劬精究律範見公知爲法器遂傳衣焉癸亥冬偕定公赴昭慶放戒定公還昭慶長老暨杭之檀護仰師高行請爲寺主時康熙二十三年也師豐頤廣顙目深口方每遇戒期座下圍繞之時覩其貌者聳然而敬聆其訓者勃然而不忍去師率大衆以身立範感久之則依依然而不忍去師率大衆以身立範炎於盛暑露頂於嚴寒其或坊市相逢有目無睹步不岐趨肅恭衣缽者不問而知爲昭慶僧

徒師之自律可知矣京口彼岸寺佛日淨慧寺皆叢延請宏律及庚辰被恩不數年間崇壇巍殿煥然復新向非德化寖洽於緣集其能致此歟

巡臨寺師曾奏對三

賞叢林傳以爲榮住昭慶四十年臨壇二十九度年近八旬日誦梵網四分無間云　釋隆樹撰傳曰師於康熙辛丑十一月初六日示微疾壽愈十二日命戒弟子心印卜善逝日印以十四日未時對至期鎮浙將軍都統諸大人偕來會師沐浴更衣集衆誦佛號說偈端坐而逝自庚辰年後寺中日事土木師殫精敝慮數十年又勤於著述筆不停綴眼光落地不知者虞其手足忙亂而卒能入塵垂手得大自在三學之功於茲驗矣　案寺從庚辰燬後宜公躬圖興復歷盡諸艱至晚年已得規模大概而身能端操守範名顯諸方四衆信仰實昭慶之中興祖也所著有梵網初津濯磨儀式沙彌述義香乳記若干卷今塔於寺後忍慧院

覩荼形贊云老人倔強蘧直脊梁主得佛律提起法綱度越輩流指示頑魯卓錫昭慶舊山新祖自識最初向元而歸知了能了酸動灰飛開繼有賢

宏暢化機

嗣者德先宗師大聞宗師澄如宗師

德師諱隨道嘉興石門人姓沈氏投餘杭龍泉寺

師初師受度爲宜宗師得戒弟子久居本寺常爲

揭磨持身端肅學人依止者多爲德羯磨道風而

來稟問毘尼大法皆悉原委以示如瓶瀉水康熙

六十年奉宜公命說冬戒一期今懷德宗師其戒

弟子也生於康熙癸卯年十月初五日世壽六十

有二預知時至歿於雍正甲辰年十一月二十八

日

聞師諱明學嗣宜公主席二師同塔於青芝塢

澄師諱福溶仁和薛氏子投西湖瑞雲菴鏡傳師

受度後得戒於昭慶宜公執侍巾瓶有年常爲傳

戒綱維遂受付囑雍正三年繼主寺席於興復未

備之處會爲補益生於順治甲午年十月初二日

示化於乾隆丁巳年十月十九日世壽八十有四

塔於忍慧院宜公之左

乾隆元年圓應靈宗師代澄公夏期說戒二年冬化

三宗師繼師放冬戒戊午放春戒

圓公化公俱樂習靜期畢退隱

今主壇席者懷德宗師宏律授戒二十七年矣開法

度衆政未有艾

師諱果證吳興歸安人俗姓俞鄰媼見衣裳裝僧

入其室師遂生年十六投杭州吉祥寺淨明師受

度授經於曰唯師康熙辛丑受具於昭慶先宗

師後爲澄公所器傳衣付囑乾隆戊午夏繼主昭

慶法席自嚴戒行眞樸無華普興慈濟廣播道風

歷任公卿元戎皆蒙器重今　鎮浙將軍福

總藩索　總憲李　府主劉　縣主梁

太湖遊擊朱　仁和縣主邢　左堂馬　逾

隆庶護遂得擅施輻輳殿閣益光建堂築塔拓地

置產肇興水陸道場莊嚴最勝而其徒曉蒼清瑩

興徹等咸得其力諸緣滙集當今住山隆盛斯爲

第一

玆由宋及明開壇放戒必上奉朝命或當事聽許顯

者主持方得開期傳示遠邇是以昭慶之衍法雖長

允當宗師之實而褒然據壇以集衆不能多覯

國朝寬大圓通不爲苛細凡能成辦戒事不妨任意施

爲故宜公衍隆昌正宗於昭慶歲啓兩期諸師繼緒

一家禪聯不懈厥職迨今懷德宗師昭慶之面目更

新游者擢目重以聖天子龍光疊被人天効祥律宗法門不獨美於寶華矣

闡法諸師　昭慶雖名律寺亦有出世名師到寺宏經說法指揮如意屢遇生公把棒機鋒或遵初祖盡大昭慶之法會也固繼宗師而述之矣考宋咸平年後則有慈雲大師在寺宏教前接省常後啓允堪道風甚著者也廣資輯畧云淨行社後爲慈雲主教觀道場鐸津集行業記云師名遵式字知白姓葉臨海寧海人投天台東掖山義全師出家納戒於禪林寺習律於守初師郡校諸生要其還初服師答偈曰

眞空是選場大覺爲官位詣國清寺普賢像前燃指自誓習天台教法趨寶雲義通師講席盡通台宗秘奥遂燃頂誓行四禪三昧後感疾危甚入靈墟佛室持咒消伏其疾七七日感夢驚覺而愈乃著觀音禮懺文復撰誓生西方記念佛三昧十四大願文大中祥符四年昭慶齊一師啓請至昭慶講四部兼宏律儀學者翕慕沛然如水趨澤杭之風俗以酒肴會葬師諭以勝緣其俗皆化易爲蔬果因著誡酒肉慈悲法門以正其事至今人猶遵之又赴蘇開元寺開講後居天竺靈山於寺東建

日觀菴老焉撰天竺高僧傳補智者大師三昧行法說著金光明經懺法三昧儀名徹上聞召賜紫衣乾興元年賜號慈雲大師明道壬申入寂葬寺東月桂峯下所著詩文金園集靈釋元復贊曰台嶺一宗興於法智師出寶雲金昆玉季示無生忍住不退地徹稱累旌終古不墜

慈雲集中有酬伉上人詩　塵外清閒極誰能更似君山光晴後見瀑響夜深聞拾句書幽石收茶踏亂雲江頭待無事終學棄人羣溪竹擁疎籬溪雲冷不嫌千巖惟虎伴一講許詩

贈智倫弟

兼煮茗敲冰柱看經就雪檐有時開靜戶寒日下峯尖　寄劉處士

度月阻相尋應爲苦雨吟井渾茶味失地潤屐痕深烏背長湖色門閒古樹陰想君慵更甚華髮晏方簪　酬蘇屯田西湖韻

雨餘殘景照漁家漁子鳴榔徹郡衙今夜相呼好垂釣平湖新雨漲蒹葭　寄悟和尚

無累無機祇任緣一齋長掩古松邊長垂白髮過深雪不下青林知幾年木葉當薪燒更暖艸苗爲履著難穿

竟何人問東林社時引清流濯碧蓮

林逋和天竺慈雲大師　林表飛來色猶憐久卜

鄰沿洄一水路夢想五天人紛亂空園艸沈冥滿
几塵尊雲如有得宣謝寄聲頻，送慈師北游
鬱鬱蒲茸染水田渡淮閑寄賈人船知師一枕清
秋夢多爲林間放鶴天
冷齋夜話云王冀公鎮金陵以書致錢唐講師遵
式遵式以病辭及愈將謁公乃過孤山訪林逋逋
以詩送之曰虎牙熊軾隱鈴齋棠樹陰陰長碧苔
丞相望崇賓謁少清談應喜道人來案逋翁集中
送慈雲金陵謁王丞相共詩三首其一云杯渡當
過白鷺灘石城春氣尚微寒公台謁罷如乘興試

訪南朝事跡看其二卽前作其三云天竺扈顏暫
揜扉篝香浮穗上行衣白猿聲裏生公石莫遣移
文怨晚歸
繼以淨覺大師
本傳云師名仁嶽自號潛夫雲川姜氏子閩法智
至南湖之化往依爲學法智器之撰問疑書及止
疑抉膜指濫牛難以折他師而輔四明甚力後因
疾宴坐靜室恍若夢覺自謂向之所學皆非乃述
三身壽量解以難妙宗四[illegible]自此道不合還浙陽
靈山慈雲攝爲法裔四明[illegible]加十三料簡以斥師
師復上十諫雪謗書往還不已會西湖昭慶有請
慈雲爲詩送之學徒從[illegible]者半雲弗之止既而遷
石壁徙靈芝居永嘉淨社十年大宏化法雪守請
主祥符觀察劉從廣爲請上賜命服樞密胡宿爲
請上賜淨覺號晚年專修淨業燃三指供佛持律
至嚴不以事易節治平元年三月二十四日謂門
人曰翌日午刻吾當行二十五日晏偈安坐入寂
於隱淪堂休室塔全身於何山之西隅師著述極
富於楞嚴尤加意撰集解十卷說題一卷熏聞記
五卷胡宿序之曰室中千燈多光互入堂下六樂

正聲相宣鼓吹妙經藻火圓教法施豈有盡哉
佛祖統記云何山更爲禪居淨覺塔地作菜圃師
見夢於僧曰塔處灌溉非[illegible]乞遷之開龕色身不
壞舍利盈滿乃具禮易葬他地此與東山神照遷
塔事相類皆能示瑞於二百年之後異哉
案稽古錄載普照子法師依昭慶淨覺法師受具
則淨覺亦曾於昭慶開堂授戒者子法師後嗣法
於明教嵩禪師
此後數百年不聞紹開講席
武林梵刹志記昭慶高僧子元禪師在澱山湖創

立白蓮懺堂修淨業乾道二年壽聖召至德壽殿
演說淨土法門特賜勸修淨業白蓮導師慈照宗
主號就居錢唐西湖昭慶寺作祝聖謝恩佛事案
乾道年間大昭慶尚爲教場未暇興復此云昭慶
或是南昭慶也又載道匡禪師省僧禪師法語數
則道匡語中有昭慶一時拋與諸人好麼之句亦
是他處昭慶非西湖大昭慶律寺也故不紀列
至明萬歷間則有承芳法師

師與古心宗師比肩弟昆及在昭慶開講古心駐
錫靈隱開戒師以弟子禮謁求戒先一夕夢韋天
囑之曰文殊菩薩化身南來受戒古心意不謂師
當之也三壇畢師以疾不赴古心忽憶前夢來昭
慶問疾卽於榻上說沙彌十戒爲摩頂已戒得威
力身不由已勇猛精進盥漱更衣下榻求具更爲
集僧具儀傳授菩薩大戒受畢回五臺慈聖太后
夢感文殊菩薩肉身還山物色及師遂詔師主五
臺傳戒師辭曰纔登戒品行持未全有本師在不
敢妄承上乃移命古心三年期滿古心奏辭寺任
付囑於師繼其法席見慧雲大律師本傳
案廣賓輯畧云承芳法師說經大殿三昧和尚開

戒本壇介山法師傳宏台教靈源機航二法師述
性相宗乘因是檢攷承芳諸師事迹竝列焉
介山法師
宋人中撰傳云師諱傳如號介山亦作
人顧逋翁之後裔也母夢金甲神推車上堂遂舉
師童時往僧舍見棱嚴經恍同宿習歸白母矢願
出家投杭昭慶慈忍房禮鏡湖爲師其祖大慈曰
予嘗夢慈恩窺基尊者過吾家此子相貌奇偉殆
類之名之曰興如謂能興佛道也後爲眞寂百松
和尚所器易名傳如摩頂謂曰三千界如是傳佛

心燈之準子其勉之嘗至嘉興東塔閱藏紳士沈
繼山隨取般若部經一函試令背誦師立誦數卷
繼山驚服曰此神僧也東走鄭峯禮阿育王設利
二七日設利放百寶光光中湧現無數佛菩薩一
一皆身在其前瞻禮向有礙胸之物至是一時空
盪師以此質於百松松曰此善現色身三昧是方
便境須修法華懺法方不住此位受具匾焉公西
溪安樂之請修法華懺法六載以證師囑庚子入
都欲奏開昭慶戒壇并請龍藏與紫栢可公甚契
及妖書事起師已南歸并逮師師易俗服自詣縣

縣主曰何來自羅浩趣師曰解京游斤也坐獄住靜也受刑苦行也就死捨身也除此四法何處更有安心法門赴京與可公同就獄刑部主政魯史會游西山佛寺逢異僧語之曰吾教中有二大士將以罣誤入法網公當主此案幸左右之魯問爲誰僧指庭柏及山示之魯心識已久及閱讖辭見紫柏介山名心感悟增力維持之事得釋丙午因經厥王太監奏請得賜大藏經賜金建閣歸構齋堂寮舍登戒壇講演經論二願畢遂癸亥駐錫塘棲大善寺甲子還眞寂示微疾更衣趺坐說金剛

經及十六觀經題畢寂然而逝世壽六十三塔於瓶匋駱園後還本山臥牛石側所著有法華抒海棱嚴歇棱嚴截流老子笑莊子參若干卷

師有贈塘棲大善寺賓嶽詩　江海足優游嘗處風波惡郊園可卜居塵俗紛相錯動止皆畏途何方堪著腳但教身雲飛悠然自賓嶽

曹學佺月朔聖果寺訪介山上人詩　客裏嘉平始山中歲序殘樹呈羣石巧花雨一江寒明月臨禪窓清霜覆戒壇應知西向笑不是爲長安　釋眞可圖中寄昭慶介公　誰能念爾衡寒去偶偏提攜豈有神長別莫談身後願好從當下剖微塵

馮夢禎與黃貞父書云昭慶僧戒山名傳如從妙峯法師學天台教頗與之談辯口河懸甚憐愛之又與如上座云洪鐘不叩不鳴公頭無俗事吾幾失公矣蛤蟆六即之說敢不擊節以副賞音

釋廣印上介法師書云吾師北上某當奉瓶錫隨行給侍因餐變逼法乳及觀國光而以薄怙失之悵悵何言緬惟軒車北境冒陟星霜日暮風沙此某結心時也九月六日手札得悉起居承諭途間備經險阻視苦猶樂乃師忍力成就動與神會達

師閭閻德有鄰矣道俗顒顒化可隆矣行將降紫泥於九重馭白馬於兩浙鹿野揮彌天之塵寶峯駿捷地之聲法門幸甚四衆幸甚達師昭代宗匠欲見未能某於古德機緣有不徹處水牯牛有未馴時但一切處知有不受瞞雖然明明地又如探沸湯卒難下手若在懸崖艱於捨命以故不敢灑漏作無事人竊欲乞師一言以爲策進

案屠隆碑記云力興建乎道場則有如智禮大增光於講席則有若如公而尤倘戒壇記則云賴智仁介山覺海諸師德後先整頓遺教未堅智仁不

可攷頗疑即是智禮偶誤耳

繼以靈源法師

吳本泰昭慶靈源禪師塔銘　夫應眞間出覺道難臻高蹈毘盧舉步不無階級深栽波若證果起屬浮根破頭山下再來磨墪菴畔獨坐或換形而嗣法或寂處而逢師大悟不關提於機鋒大成匪刻期於旬朔蘊靈現瑞豈偶然哉自末學陵夷淺夫蹤等方卵而求時夜越疆而不宿春聞靈源禪師得道因緣亦可以少愧矣師諱大惠字靈源仁和邵氏子先世自句餘徙家爲衣冠甲族師自髫

及壯托志超曠未遑周何之累輒慕禽尚之遊其於榮利泊如也時蓮居紹覺師從雲棲分席土橋師以白衣參叩問觀經上品上生章夙通頓發慨然遂稟歸戒詢及法要覺師首舉台相二宗師卽銳心研習多所詮解覺師深器之閱十載游燕都四威儀中不忘正定偶於慈慧寺聞愚菴貴師八識標指微參疑義貫師歎服就咨決焉請登講座師以未喝善來爲辭強而後可爲現優婆塞身說法一音演暢皆蓮居唯識宗旨庚申至慈忠寺內大慧海師薙髮受具時年已五十七矣尋卽登座談宗辯如瓶瀉遑慼牛宮石燈諸席道風翻熾蒙熹廟皇太后賜紫伽黎中使賚香供奉此禪林之榮遇師不以介意也師服膺覺師敎義如薪火傳水月印惟恐學者浸尋勦說而失其宗海昌有刻唯識疏者稍駢枝於覺師師奮欲釐正之遂南還棲黃鶴山發故帙纂成唯識自考錄蓋不敢主名述作也同門新伊古德金臺元著諸上座咸卒讀贊歎謂儼若蓮居講筵未散師以北緣未了復如石燈沖元淨凡請歸杭駐錫昭慶諸山瞻風禮足者日益衆受請復開適園講席居古戒壇院宏敎

者六年復往吳中龍樹菴慧慶寺開演乙亥還昭慶師傳覺苑心印特台敎綱宗埽波旬障於唯識眞詮獲旋陀羅於法華元義對機設化身土互融攝偏歸圓權實無礙佛隴而下不得不以嫡統推之而禁清灑脫行履孤高雖歷主名藍而隨緣放泊有多肘之籌室無蓋頭之把茅此豈四流小果六欲梵天能望見其頂相哉所著自自攷錄而外有元籤妙樂儀注三種備簡山宗筆要毘檀意旨楞伽日記唯識證義重訂因明論解若干卷將順世聲鐘集衆唱經佛名安詳而逝壽七十有三

弟子覩空濬初奉龕塔於瑪瑙山之陽嗚呼師參方非早出世最暮未選佛而心空及第甫拈華而果熟香飄洵叢林之領袖末學之範模已銘曰豫章千尋始逢匠石麗水百鍊遽鏐乃出至道無難貪程路失悟疾行遲殼滿破的三十依覺勝蓮聞熏四十參方覃布慈雲六十出世稱衆中尊跋陀預記東山法門台相兩宗得正知見攝歸妙圓偏漸一貫龍象蹴踏月輪相現卓錐無地覺華開徧垂二十年寂土西馳又垂二十我作銘辭瑪瑙山陽若木低枝旭光震旦如浴咸池

覺海大師分揚性相

師諱性慧字覺海薙染於上虞縣某院曾預天竺法牟尼照徹人間之濁水苟不躬依法座何由親遇機鋒用滌戒壇虔修香積惟是當僧佉之藉貪鉢苦沿門所望破檀越之慳囊帖題乞米粒分鸚鵡共助伊蒲厨內之供味等醍醐何殊善法堂中之獻昔者愷之畫像而施錢盈屋杜陵當食而減餐及魚何況大德之親臨亮有勝緣之輻湊於是法傳雙樹下紫鴿於緊憩教演三車展金鵬於溟渤錫飛石鏡虎溪之笑重闇盃渡錢湖船子之機皆爲昭慶僧輝後先互暎別有方禪師者未考出處

立授

也道力昭顯畧見別編要皆昭慶僧寶也

豔異編云成化丁酉湖州郡學倪昇寓僧舍讀書爲妖所眩迓昭慶方禪師建壇咒誦一女子哀訴曰氏本宋末某摳密使之女緣私憤而死願師超度拘其冤啓而火之容色如生額有泚蔽不可近昇疾乃愈

行師　宗師法師之外有曾於昭慶立功行者或勞於勸募或竭力竭貲於興修均應勒績貞珉爲後來扶起剎竿者勸若宗師若法師若住持師能兼此勝功固已各各附紀其在他方異院之師若廣運師

廣愼師疎言師智禮師道通師眞琦師圓彰師圓里師及道家眞寶信道人等不可泯沒其名也其所事功績具著於興建篇中

諸師多未詳其出處道通則居中天竺字無礙

琦則居定香寺字舉峯圓彰則居祥符寺字本圓果則居無門洞

大昭慶律寺志卷之九

僧伽下

住持師　有明至今昭慶五經兵火當其毀時有能肩任興復樹績伽藍其嗣衍而爲諸房於中德行著聞衆推登壇說戒者卽是宗師能宏經闡法者卽是法師若時遂廢寢禪堂定有主者名曰住持住則僧系猶存持則法門未絕然必選擇諸房中英俊任之任或二人輪年補授田少使有云昭慶寺戒壇蓋自國初大慧慧皎兩律師奉上命而爲之登壇授戒後嗣其傳者非出部劄故有眞戒壇假宗師之說假宗

師者指住持也然此寺之廢而興衰而盛所以閱數百年而終得建立非諸房之住持不爲功是以詳爲記之

昭慶諸房悉祖大千師師名普周慧皎嗣也慧皎爲宗師周爲住持

周性行剛果三業純貞四儀整肅日誦法華爲課募建堂宇立功常住永樂十八年趺坐唱佛而逝

葬六通寺旁

周嗣二曰漢章雲天澤霖二支衍爲三十三房雲嗣法訖

寔字靜中成化六年住持重葺壇殿有績訊字寬菴成化二十二年住持志誓恢覆呈稟二司達於朝廷遂得吳放輝重建

寔再嗣恩嵩嵩再嗣福蘭嵩之比肩恩葵皆勒勲伽藍嵩字大年亦稱大巖號松石住持戮力佐廣爾興復功居多性好學通內外典能詩擅書法初爲天竺書記後主席法相及普福寺蘭字谷香號小山隆慶三年住持爲十願首之一興復有績其裔爲見心房葵字正陽住持本寺曾開法菩提寺後爲雨花房

別有天目普愼其嗣衍爲三房

愼字獨菴從天目來協力興復本刹而病卒嗣者依棲禪堂後衍爲法雲勝蓮西隱三房

又菩提寺約宗記其嗣後爲二房

約宗記師智溍宗師之再嗣也永樂間曾以高行被召後自杭臬司命住昭慶住持閉禪堂門不納官爲別立西方丈後爲冠西三宿二房

又華光菴若瞿購東震房居之後爲二房

乃慶雲福成二房也連前共四十一房皆能輔翼本寺助令法興者也

祖爲瑞雲祥受法於楚石琦嘉靖末年換易殿宇梁柱有績其後歸并慈受房

鹿苑山房即舊麻檀林千佛閣之遺址也在大殿左祖爲東昇曉齋圓龍字悟菴萬歷四十年住持辛勤二十餘年修復殿宇甚力庚寅年跌坐而逝齋理順字行中號怡山通內外學能詩文兼綜岐黃術校輯昭慶寺志畧有昭慶十詠詩彭羨門跋其後戊辰住持禪堂

理順偕文則師訪閔雲上人借昭慶紀事裴不遇留贈詩　欲問當年蹟殷勤訪舊知山深人去早湖近客來遲春暖花明院風清竹繞墀徘徊歸路續寂遐首聽黃鸝

功德林以孫隆書額得名在戒壇東

祖爲曉堂鍾齋成圓字鑑堂萬歷十七年住持蓺建有績齋其乘字惟一崇禎十六年住持預淨行社并歸西來房

長今房以金階書額得名在功德房側

祖爲柏堂壽順治十二年并歸功德房

見心樓張定徵書額有堂曰普東林又併東林房住

柳林巷西

祖爲東林溥齋叔宗字印月擅書法齋宏開字紹蓮博通宗教康熙壬寅住持并歸西來房

程嘉燧五月一日雨中過東林軒惜別詩　寺門橋下獨徘徊衲谿樹籠烟黯不開月出可忘攜策到泥深曾幾汎舟回冬前香滿花堆雪苦楝風多徑糝苔從此經時踪跡斷更誰衝雨亦能來

宗律房湧勝房皆附近慈受

宗律之祖西泉淨嘉靖四十二年住持崇禎中廢歸慈受湧勝之祖友松慶崇禎十三年歸慈受

枝翠林即綠野堂在戒壇東

祖爲恆濟霖號新橋嘉靖四十五年住持系絕今爲衆房公所稱東方丈

鹿野禪林申時行書額在勝蓮房方

祖恆潤霽號虛橋隆慶五年住持齋照廬更名海嶽字觀空嗣法靈源法師齋湛森字雪澗更名靈湛字辯輪嗣法平巖法師廢歸勝蓮房

申時行游西湖憩昭慶寺泛舟遇雨詩　錢唐啓名都西湖藕靈壤巖崖雲水間樓閣菰蒲上弦服闕繁華夏時恣獻賞朝逐紫驊驌暮歸青雀舫伊

余昔行遇目境已惝恍茲辰眷舊游夙駕成孤往投跡混樵漁改容避官長禪徑窈日深香臺鬱何敞招隱此巖阿逢僧得元奘相攜話竹林共載呼蘭槳長隄夾花木孤嶼出榛莽羣峰黛作眉一鏡平於掌浮鷗澹澹忘歸盟鷗愜幽想風雨倘然來中流任飄蕩山色既空濛湖光亦混養波迴新漲綠谷應飛泉響宣愁衣袂濡但覺神情爽法界何沈冥慈雲忽開朗景物自悠悠畏塗空攘攘不見孤山士千秋仍胖蠻鶴去不復還望風寄遐仰　朱隗西湖偶作　故園籬豆綻涼風酒薄衣單古寺中正恐秋聲聽不得清霜禁殺絡絲蟲

德勝禪林在戒壇西北

祖爲禹川海嗣智茁字中山隆慶四年住持歸并慶雲房

釋方澤贈茁中山住持昭慶序　往余過昭慶館於徹悟堂寮中悟堂余邑人先以臘行住茲山授四衆毘尼爲宗師因識其徒茁中山者剖去數載茲忽造余室將行補方丈住持時梅谿階來匄言爲入院賀余謂諸郡戒壇五代間多廢獨昭慶至今益盛暮春之初緇流殊方異語雲流水赴三衣

瓶鉢蹡蹡濟濟至於壇下以數十計此諸衲子皆有志願學佛儀軌一窺壇門歡喜踊躍投堂展禮如覲生佛其在壇也宗師之所要約止持作犯五篇條例如承佛語方銘心焉而宗師之賢否不計也於是皆受四分僧戒律并梵網十誦以次散去當是時鄉諸縉紳大夫士有道望者儼然臨之有成勞焉彼亦有見贊於國家之治化云爾宋何尚之對文帝曰百家之鄉十人奉戒則百家愼矣千室之邑百人奉戒則千室善矣故行一善則止一惡而息一刑一刑息於家千刑息於國佛理之贊及其盛當時有一門龍象之譽今并其居廢矣基

址歸并禪堂

程嘉燧久留湖上昭慶慈受僧舍得牧翁歲暮見懷詩次韻　自古蛾眉歎入宮也多失馬塞垣翁人間歲月私蟠木天上雷霆宥樊桐抱葉蟬吟圍室內倚空鸞嘯半嶽風屋梁月落疑顏色時見殘燈幾穗紅　黃與堅雨夜宿西湖慈受院一別西泠十五年趣裝重過意茫然鷲峰剎豎廛輪外鹿苑人歸劫火前孤篴冷雲消客夢半樓荒雨亂高眠朝來霽色還留在博取三秋翻屐緣　張丹齋文桂字秋林持律精嚴齋明齋字白度中興本

祖東明景嗣智瓚爲宗師嗣廣雷亦爲宗師見宗師記

慈受嘗重其昌書額任吉祥房後

座有翻經處人當揮麈時竹花凝薄雪苔雨颺輕
絲此際應乘興悠然忘所期
莫若愚竹閣雅集圖石刻　乙酉孟夏十二日權
使陳梅臣先生修竹閣社四方雲集者十有餘人
先生執爵而前諸子以次登受酒斗步六一泉觀
焉泉爲坡公與勤上人懷歐陽公處梅翁闢萊引
泉再築勤公講堂前建閣以祀鄴侯香山永叔子
才之又嘗司憒悔事於雨華尊者之室聲譽日著
杭郡之秉教者選補昭慶之虛席而爲法師出世
之高弟人益嘉其誼焉彼或以勢驅利誘雖從游
性存也飲泉而誦勤詩者心涵上人也隅坐而執

卷者余也咸有賦詩屬嘉會紀事而系以詩
日久一旦幡然叛去畧無愧色其視自明爲何如
哉余固知自明可謂不失所守者矣茲將往蒞寺
事京都之交游咸賦詩以餞遂特舉其大義而爲
之序

慈濟房在慈蔭菊後廢別建護生菴稱護生房
祖獨峰昂齋如醴字瑞鳴更名智音號忍山嗣法
於吉祥慧法師傳賢首宗順治十五年於本寺放
生池側即九蓮蕩建護生法壽閣居之宏揚法華彌陀
金光明金剛盂蘭盆等經

古樸山房王稚登書額有蓮山艸堂蓋其昌書額密

滌影消衣溼移光動藻新壁虛吟若答泉冷瀨微
鄰清沁松當潤香霏梅已頻所懷在高韻鴻羽拂
烟垠

西泠金嘉會季眞

敲金

訓堂王時敏書額滙居祁豕佳書額淨持閣范允臨
書額在卧牛石南
祖石巷頃嗣恩蔭字松几遍禪講能詩文宏治元
年住持立勳昭慶裔文柯字古林萬歷六年住持
嗣成覺宇見南萬歷十六年住持能詩文裔眞誰
字履素崇禎十五年住持爲十願首之一預淨行
社裔性存字滬住崇禎十七年住持爲諸名士賞
識裔宏願字嶺雪受法於古南和尚裔覺斯維宣
修倫爲徐宗伯方虎所賞
成覺寺樓晚坐詩　蕭颯西風枕簟秋湖天殘雨

坐來收牖搖水竹涼初逗簾捲山雲溼不流薄暮
蟬依深樹咽長空鴈與落霞浮月明江上聞吹笛
穆穆清光獨倚樓　山扉病起一病支離厭有
生地艫分火煮黃精身閑自等浮雲嬾骨瘦翻同
野鶴輕幾向牕間窺樹影每憑枕上聽鐘聲茗甌
吸盡鑪烟散破衲蒙頭坐月明
錢謙益西湖雜感詩　佛燈官燭古珠宮二十年
前雨寓公畫壁空濛山過雨詩情澹蕩水微風斷
橋春早波吹綠靈隱秋深葉染紅白鶴郎看城郭
是歸來華表莫悤悤　陳繼儒雨後寓昭慶寺懷
陸伯承倚醉樓寫書見意　雨後溪聲叫似雷高
樓倚醉想衡茆段橋秋色無多遠只隔蘼蕪綠幾
堆　徐倬題湖寓　戶對遙峰石作鄰繞牀綠水
碧如鈎湖山尚喜能容我貧病原來不負人花試
濃香宜靜夜鶴啼清露在蕭晨書籤藥裹經營外
生計還添一釣綸　又示元正寓湖
好秋風又颯然自難邀火伴何害學神仙對座餘
空壁看囊少一錢中即稱父執時過話詩篇　徐
元正題寓壁　半年漂泊經年病十日題詩九日
眠逆旅人情隨冷暖窮途藥餌費周全霜簾欲脫

風還擾江閣慵登月自圓抱影淒然無一事冰霜
歷盡未教旋
錢千秋募淨持閣塑佛像疏　履素上人夙秉慧
珠早棲淨域軼六塵而不染燭三乘以孤明洗鉢
西湖之濱參來定水喝棒中峰之偈悟續祖燈坐
破蒲團幾飄意葉劃開蘭若粗結臺蓮顧閣起凌
雲可納大千世界而相非滿月曷瞻丈六金身凡
在歸依願言頂禮宏啓法鞦共澈檀波出紅鑪而
忽覩莊嚴投白社而會生歡喜庵纔曰景曉山送
螺髻之青鐸振風竿好鳥供迦陵之響快登道岸

無負慈航修止居士

方孝標爲幼律沙彌募衣鉢引　戒佛之不得已也行有不合乎佛者乃云戒皆合乎佛何戒焉然行單不能無紀律治國不能無刑書則佛法安可無戒孔子於復禮而宣四勿以心性言戒者也曾子曰戒之戒之出爾反爾以果報言戒者也故先儒與古德胥不可舍於戒余與昭慶老僧滬住懋持交甚久二公雖居塵市持戒甚嚴今懋持之高足幼律志在受具足戒而苦無衣鉢之資欲募檀護助之夫使無受戒志衆安能鼓幼律之奮發若

但無其資也此檀護之樂與有成者也請自余始

龍眠山人

望立道人成木贈滬住上人詩并小引　余家寄苕上夢及西溪梅香山色未嘗不反復感歎今丁亥秋尋素心友遐公槃桓兩月始適志焉去友居不數步有菴名我樸雅古瀟其主滬翁奇偉人也日與過談烹蔬煮茗恢乎晨夕久忘其歸噫亂離之惜余非賞識人徒使踪湮玉素光秘絲豪不同中能雅會笑傲放浪大塊之外而絕聞於世此固未始有之遇也作里句紀之　余家四蔽菰蒲深長憶西溪梅花林秋笳忽拄東山塢喜得滬公諧素心滬公之廬僕且雅蘿門竹棧長陰陰黃葉平橋稀過客天香滿庭多幽禽閑身情與孤雲澹高枕夢入寒泉吟烹漿啜茗幾晨夕此樂未始有古今來豪名崇禎院滬住之師履素重葺居之

釋泐潭旋湛題滬住存師書畫帙後　古今來豪邁奇偉之人每爲名害然又云三代以下唯恐其不好名故善藏其名者未若未名之妙我菴滬住師徒居西湖皆有名而未沾名者眞居於名實之問而不與世推移中古之禪宿皆然耳偶出近代書畫冊葉題曰未名索余跋於後余方臨行役殊

歸筆墨興漫書數言於帙尾

李丹衷題滬住畫冊　龍眠子作山莊圖泉石艸木不問而知其名也漁樵隱逸不問而識其人也龍眠畫妙絕今古然則至妙者果安俟名與觀滬師所藏冊葉雖無款題山水人物禽魚竹石見者莫不言其工顧不能別其誰作者遐鑒家自當定之惜余非賞識人徒使踪湮玉素光秘絲豪不同華嚴相宣示斯增負耳

案滬住存公譜牒雖不紀其行迹但觀其題贈數種自足著其清品又吳駿公曹峨雪譚歸菴薛歲

星錢仲毅沈作玉德乾如曉二上人咸有筆蹟投
畀其人可知也

徐倬勸修古樸山房記　凡客入虎林者必一至
西湖湖之上名寺最多幾與洛陽伽藍等而求其
面陽雄峙攬全湖之勝可以騁目而縱觀者則昭
慶寺爲最寺有地涌戒壇古德往往說戒其地住
持僧約數千指各構精舍於寺側約數千楹咸可
寓客而求其幽邃雅潔花木之最深而堦墀之不
到者則古樸山房爲最向有茲藥博物善賞鑒所
蓄法書名畫尊罍彝鼎越甕宋雕爲極富游其處

者如登海嶽之樓而窺清蹟之閟也故前輩如董
文敏陳徵君錢宗伯諸公皆曾假館於此有所留
題猶可見也客堂三楹不戒於火所存唯漚居連
山艸堂士夫至者可以布几榻而不便於會賓客
未免以此爲憾上人穎先幼律思亟興之然苦貧
落向之所蓄又蕩盡無餘所喜者穎先與其高弟
彝初俱精於戒律深通禪理與之相對惜惜如見
古德雖折足鐺邊白木榻下其爲歡喜較與曩之
法書名畫樽罍鼎彝越甕宋雕更勝數倍也所望
東竹院以顧應祥書竹院額得名旁有酉竹院皆在

一爲停驂而登斯堂焉烹紫筍燒玉版閒妙香而
談禪悅此亦至西湖者不可少此一段清況也然
則余之饒舌豈僅爲上人謀哉

天香精舍在連山艸堂右

祖玉堂璠裔德行字修安崇禎四年住持預淨行
社裔廣學字默成更名成嶽嗣聖先法師法住香
光菴　符之恆秋日昭慶僧房訪宣城沈丈廷瑞
清晨入蕭寺語鐸風拎然石橋直當門斷續幽澗
泉言尋名公孫息影棲僧椽齋廚薜荔影木魚香
火緣既見欽余心白髮古臞仙元談自蘊藉妙畫

紛嫵娟頗諳勝國事東林數羣賢耕巇艸堂圖異
代人空傳老矣閱世幻供養唯雲烟乞將諸葛筆
游戲徧大千于荷及艾竹市上徒爭妍何如學清
淨對照青熒前能事在天趣日泛湖中船閑看醉
鄉記高吟秋水篇恨不寫梅香精廬住一年宣城
佳風物歸有貲郭田屈指授衣後到家孤月圓好
攜黃藤杖撰栗山中眠

永福院永慶院皆在殿西北

永福祖實中蓮齋廣爲宗師永慶祖秋霞錦
東竹院以顧應祥書竹院額得名旁有酉竹院皆在

戒壇後

東竹祖曉堂暹裔成玉撝宗師西竹祖成梁字世才萬歷二年住持募建後殿有勳再嗣蓮池亮爲西竹房祖裔鎮元字嵩雲亦稱松筠萬歷三十七年住持幸勤二十餘載與悟菴同志勠力完整伽藍又作閱藏飯僧諸勝功晚年日課法華不輟裔通暘宇閒入預放生社今歸禪堂

金學會閱藏安期疏　虹流電繞九重欣鳳詔銜來玉轉珠廻三藏恍龍宮涌出海衆於焉捧貝天人宛爾散華幸際休光同生法喜惟茲古杭昭慶

戒壇門臨官道而紅塵不飛樹接女牆而青山不斷花名空色鳥說天機僧久傳燈客來聯駟頃至萬歷三十三年歲次丙午頒勅而錫琅函賜金而建丹閣遂有介山如公葺茅齋爲棲禪之地繼有嵩雲悟菴飯緇侶開闢藏之期三緣雖合四事須豐唯樂輸者捐一於百捐十於千祇損乎毛髮而受施者合千爲萬合萬爲億等積於邱山敢云破其慳貪所望發於歡喜看人飽飯味外之味可嘗聆彼翻經言外之言無盡庶使時揚法寶不枉聖天子鄭重頒來日繼香廚最快衆閱黎殷勤諷去

總歸無漏不墮有爲萬歷己未

釋德清寄嵩雲藏主詩　門對西湖一鏡開水光山色滿經臺時翻貝葉伽陀頌却似初從白馬來

鯨音房以孫隆題覺海鯨音額得名在天王殿左舊鐘樓旁

祖景堂晃順治十三年歸并三生房慈照山房在益善房左

祖瑞菴弗曾居法相寺歸并益善房

三生房以楊日森題三生來額得名張萱書也前臨青蓮池

祖映空鶴曾居菩提寺裔成本字月巖好學通內外典有戒行爲茗溪朱翰林所賞萬歷三年住持裔圓蔭字湛如裔淨筠字宇菴萬歷十七年住持裔正容字神宇萬歷四十八年住持裔宗鏡字公朗崇禎十四年住持預淨行社裔範行字文則亦名範圍能詩文預淨行社裔普治字水一號默菴能詩住持禪堂自頒法華社

後日課經一部

範行秋日登寶石山詩　攬勝選岩羣追攀興轉豪山當城補闕峰竝塔爭高暮色雲連海秋聲樹

涌濤淺深紅葉裏清磬發松寮　普洽題慶忌塔
塔勢半傾頹遠撼疎林出下有慶忌藏縱橫狐
兎穴事遙二千載魂魄如一日死成要離名巧墮
閻閻術艸枯石角張風怒樹頭叱古潭有涸時英
靈長赫奕

李仲華三生來書壁　偶入招提問老禪蜂臺寂
寂澗青蓮牕前秋色千峰出雲外鐘聲萬壑懸把
酒漫酬孤客況留題還結再來緣無端一枕家山
夢又逐征帆落照邊　戴灝宿僧院　共宿高僧
院深杯賦茗柯鐘聲沈遠寺鴈影度秋河近海金

風早安禪白足多上方今夜月猶向斷橋過　李
肇亭西泠寓室　霧氣橫秋柳香風送晚荷不知
湖面濶止覺四山多

朱國禎請宇菴筠長老住持家山疏并序　昭慶
上人曰宇菴月岩本宗師高弟也世爲姑蘇大族
李氏性敏好學博通內外典籍戒行純篤處事精
詳止大夫咸器重之方丈虛席寺衆懇請再三選
吉於是月二十九日進院古林士人持軸來徵余
疏因呵筆書之　伏以驥產渥洼異質頓超於凡
馬蘭生湘楚清標迥出於羣芳品貴如斯人雄亦

龍象共來賓四海菁莪齊化育
黃承乾贈湛如蔭上人補昭慶住持序　禪家自
百丈海以前惟以流通佛法爲事叢林多者千人
少者亦不下數十百人住則參究宗乘行則杖頭
風月足底雲山未嘗有所統攝故其時不事王侯
不隸官府僧之名甚尊而其道亦大振然凡聖同
居不無龍蛇之混司教者有憂之於是畧倣世法
分典厥司因能而授度德而任諸所臚次總總秩
秩而綱紀之任則畀之一人住持之名實昉於此
夫住者住佛地持者持佛戒蓋以大法王子出爲

人天導師卽達官長者不難分庭抗禮其任之重
如此嗣後佛教陵替任以人輕有司竟案籍而奔
走之法門之龍象有同賦役之里胥嘻甚矣今叢
林住持比比而是獨昭慶之任最苦且劇蓋其地
當水陸要衝舟車所湊紱冕所臨酬酢宴會肩摩
踵接巨鐘橫梃住持者率緇流萬指出迎矣雖名
梵宇不異郵置藉令一有闕失當事皆從而齮齕
之禍且不測肩斯任者不亦難乎余居停僧湛如
適當承乏其人弱不勝衣吶吶不能出諸口向所
稱住佛地而持佛戒者庶幾近是往司厥職當以

趙州三等法應接來機不離世間相而默參實相
或於廻避不得處更進竿頭一步乎萬歷乙卯

駱駿會贈仁宇上人住持本山序　四方縉紳先
生凡有事於武林西湖者咸稅駕於昭慶當路貴
人千旌相望旦晚晉接無虛晷每歲推賢而才者
二人主之其任最劇且難今年仁宇上人適當厥
任同衣敝如輩匆言爲賀余嘗攷古住持之義而
慨今之不古若也古者住持專於流通佛法住佛
地持佛戒闡揚宗旨爲人天導師一時王公大人
無不分庭抗席講賓主之好昔蘇子瞻守杭日從

部內書宿共參密契屈二千石之尊下交野衲於
破鐺敗壁前恐不得當如參寥辯才其人者風軌
可挹近世士大夫我慢相高傲然芥視諸衲子每
前旌及門主者披緇道左率衆趨蹌僕僕送迎惟
恐獲罪欲復抗顏持佛威儀同世法講均敵禮不
可得何況揚拳豎佛高坐說法大揚宗風此於住
持名義幾如磐季之告朔矣然一二賢者處此能
向糾紛中得大解脫不離世相亦不著世相從境
現心從心攝境打成一片高高下下隨機應接譬
如浮雲卷舒變態千萬空際無一物將迎送趨蹌

盡成妙用此非世間大智慧人未解辦辦此仁宇慷
慨歷落直心白意向人輒傾肝膽與近來禪和口
說三昧胸藏萬斛塵垢者迥別且才具明敏遇事
立解若利刃之截物以此處盤根錯節間當有躊
躇滿志者余不賀仁宇之得住持賀住持之得仁
宇也遂走筆書贈

靜志居詩話云辛丑夏留湖上昭慶僧舍時錢受
之曹潔躬周元亮施尙白諸先生後先來杭有持
元西湖竹枝詞請受之甲乙先生曰和者雖多要
不若老鐵次日羣公泛舟於湖曹潔躬引盃曰老

繼之外誰爲擅場請各舉一詩不當者罰周元亮舉陸仁作施尚白舉張簡作南昌王于一舉嚴恭作吳袁令昭舉强珥作武進鄒訏士舉申屠衡作錢唐胡彥遠舉徐夢吉作蕭山張南士舉繆侃作山陰祁奕喜舉釋文信作錢唐諸駿男舉馬琬作余曰諸公所舉皆當然未若吳與沈性之作不獨寄託悠遠且合竹枝縹渺之音曹先生曰然諸公與余各浮一大白

本瑞山房在蹙蓮房西

祖若溪通萬歷二十九年住持今廢歸禪堂改築水陸堂

雨華閣在一觀堂西

祖南江佑裔清臻字輩舟號近洲萬歷十九年住持馮夢禎送昭慶寺楚林輩舟二上人住持入院序古之住持有司以禮迎致十方明眼尊宿參堂預淨社

馮夢禎送昭慶寺楚林輩舟二上人住持入院序

古之住持有司以禮迎致十方明眼尊宿參堂預淨社

入室俱一時龍象王公折節士庶歸依何其盛也而當其時尚有如戶籍之民直遣伍伯追呼之歎況浸淫至於今乎武林五山俱設住持而昭慶處城湖之交最繁最衝以故住持歲易且並用二人非練達世故才行俱優者不能舉其職今年辛卯楚林輩舟二士實任之將入院謁眞實居士諸曰公金湯大法敢乞言以爲寵居士笑曰二公新充住持吾且願作入室弟子錄葛藤話柄而反從俗士乞言耶爲大笑不止雖然今之時非古之時而敢望今之人爲古之人乎楚林通儒書言温氣和

祖大潮海裔宏遍字若谷康熙三十七年住持東京房從雨花閣分出在青蓮池東有貝葉齋董其昌書額

祖清江證嗣大倫字楚林萬歷十九年住持齋妙燈字慧空崇禎二年住持於貝葉齋前開放生池預放生社裔覺行字如初崇禎十年住持預淨行社嗣善恆字常惺崇禎十五年住持助修戒壇亦

律身以法葦舟篤實無華爲同祖兄弟德臘相若一寺所推重其能舉住持之職無疑如其因羊溯禮堂二公爲古之住持則吾又不能不爲今之時三太息也二公其勉諸

快雪堂漫錄云李于鱗爲吾浙按察副使徐子與名申行七才子之一以岕茶最精者餉之比看子與昭慶寺問及則已賞阜役矣蓋岕茶葉大多梗于鱗北士不遇宜矣季象說

最勝林張定徵書額從雨華閣分出在西後門

祖友松信裔然正字敬一順治十二年住持十五年進禪堂助緣歸并禪堂

覺勝林從雨華閣分出有戒壇皆喜樓觀音閣在戒壇東北今東塔院即其處也

祖曉堂昱住持禪堂裔文槐字西洲萬歷元年住持助緣修建

永勝林從覺勝林分出

祖嵩師今址歸禪堂

慈忍堂從永慶房分出在正殿右有一覺堂馮夢禎書額

祖大慈明裔傳如字介山爲法師傳印字平山萬

慈三十四年住持時律精嚴臨期坐脫裔大觀字照圓助建後殿預淨行社承見字聖裔更名承超佐介山建法乳堂後殿預淨行社

何璧西湖尋舊能始詩　垂楊漠漠荷田田何處春風十四弦放鶴僧歸三竺雨驚鷺人過六橋烟詩尋蘿薜誰邊寺酒載桃花第幾船游子天涯魂易斷非關春樹有啼鵑

紫竹林從鹿野房分出在西後門

祖月湖慧今廢歸并禪堂

祇樹林從功德房分出在東方丈左

祖無爲學裔如傳字明初居法華山靜室修行踐實預知時至坐脫裔普蔭字雨濤有淨行臨期坐脫今廢歸慈蔭

法雲樓顧應祥書額在戒壇西

祖普慎字獨菴自天目來成化丙戌後劾力勸緣病逝其嗣依棲禪堂後分三房法雲房以碧天湛爲祖住持禪堂裔本然字雨溪隆慶元年住持勸緣有勳今歸并慶雲房

勝蓮堂在雨花閣右從法雲房分出亦名匡菴

祖即雨溪然裔通琳字慈即住持禪堂裔界乘字

存素順治四年住持裔恆潚字三平順治十七年
住持三人皆照淨行社
西隱房附近勝蓮房
祖一清澗與法雲之碧天湛比肩今歸慶雲房
冠西房在天王殿西角名西方丈有止觀堂韓敬書
額有阿蘭若張汧書額
祖爲菩提寺約宗記乃智淵宗師再嗣也裔吉菴
迪精戒律擅醫術嗣福恩字天澤號雲谷見器於
海鹽蘿石翁裔法經字南渠助緣修建立績丁未
受宜興請建承雲塔裔如湘字楚溟萬歷四十七

年住持見重於溫烏程裔平川和尚開法於山東
海會寺
臬司荊茂字昭武號畏菴正德四年己巳以病憩
寺就醫手題橘香二字額又贈吉菴迪上人詩
皇命主大臬清勤兩三歲秋月當胸襟香風動冠
盍偶巡西湖濬解后閶闔外閭閻多疫癘艸莽見
贏僮叩之悉勿藥厥角告且拜三歎憐向隅變理
寺僧慨吾輩論之謁鑒王吉菴能起廢停車我徑造相
晤一龕內燒丹火養爐製藥香靠倦膝下舊瑕穿
老僧多謝同年能見訪上樓初熙佛前燈　國鸞
贈茅湘客七十時寓湖上昭慶寺　秋賦同時幾
別後青鬱碎佛形儒氣象道骨仙體態爾毋官長

輩存茅君元是列仙昆百年遺事鍾山獻一卷新詩白下門壽骨自臨湖水照閑愁不倚佛燈昏相逢初地無塵事應覺清言勝酒尊　又同紆齋龍威登寶石山麓望湖復集昭慶寺僧房分賦　輕陰無雨亦冥濛出郭招尋一望中橋外人歸山菴畫柳梢船度水連空年光會計春將半笑語流連跡偶同莫忘僧坊幽事在酌泉燒筍落梅風　王時鴻宿冠西房斷句云喜他檻外無樓閣露出湖西一角山　董穀贈福恩別號雲谷序　武林昭慶上人恩天澤者余鄉人也秋日遊杭過省其宮假榻逾半月見其氣和而情眞鄉曲之雅藹如也暇日以別號爲請余謚之曰雲谷蓋天之降澤必以雲而雲之生也每於谷是號所以昭其字也昭慶寺當西湖上游而上人精舍適當其前於湖爲尤近武林山水甲天下所謂西南林壑尤美者不必遠有所往登樓凭檻舉在目中衡門鬱積之氣生於寒巖古洞之中以上騰於天者自非清秋皎潔未嘗不冥濛掩靄朝變暮化千態萬狀而不窮此天下之奇觀也上人目騁神游於其間豈不深可會於雲谷之趣哉然余又聞之西方之教興大法雲雨大千普覆有根性者如根荄在地曾在萌動洪纖各遂其生上人寓目於樓覩雲於以見天地之大用豈非油然於悵思所以沛然於斯世以無負大聖人金口之訓孰與欲其利濟獨善於幽谷而已哉

三宿堂沈啓南書額亦稱三秀房在天王殿西　祖春谷融住持禪堂與冠西房共祖也慶雲房即法雲樓西隱房之居而新之在鐘板堂西　祖若曜自華光菴來購此以居　吳穎芳西湖慶雲僧舍訪胡太史石田詩　早歲朝書識姓名講堂猶擁魯諸生子窮篆籀分三體韻譜齊梁貫四聲晝鼓遥聞歌舫度紺烟閒傍佛廬橫相逢不惜頻商略刮眼山湖檻外明　福成房從慶雲房分出附近慶雲　祖紹元今歸并禪堂　寺舊志載香雨軒黃承昊書額翠雲軒周天球書額獅子林金嘉會書額淨名院陸光祖書額離垢軒楚王來湘書額六湛堂張定徵書額祝融之後未審係是禪堂係是何房舊額　陳熙昌場事竣同湯齊賢吳全甫蔣韶賓樊元宗

集香雨軒詩　共有依禪約重臨選佛場入林忘
世事捲幔納湖光風葉吟成頷天花散作香羊官
心不住長願禮空王

右諸房共一宗譜頗詳明藉是得攷其時事
許聞造嘗石云不攷父子以昭慶法相爲居停主
昭慶便於應酬法相宜於習靜均勝地也今年昭
慶忽以祖墳中闕爲告始實怪之細詢則雖屢經
兵獘蠹簡猶存自日菴慧皎以下鑿鑿可數人人
公道之心庸能左甲而右乙哉特書數字并原揭
存之不佞行矣以備夜壑其在茲乎萬厯十三年

許星石道人書壽日宗譜說　一花五葉流傳東
震支分派分無不本此獨是昭慶會宗德律壇甲
天下爲毘尼主自石晉天福歷宋元明幾近千年
其間秉鐸揚椎代有其人而世遠人湮并忘其源
從何來派從何別昭慶住持之祖但知法相是祖
塋不知法相乃昭慶之弟二嗣也拈花正眼舍慶
山之大衣鉢端無耦耳余研耕此山十五載庚子
夏與共覺師談及宗派師隨以祖譜及漢阜師遺
囑許星石書見示見其源委井井此譜也洵律宗
人物世鑑宜壽諸梓俾尋源探本者敬而志諸順

治庚子錢唐耕香道人沈暹
當知成化以前宗師與住持合成化而後住持與宗
師分而
本朝康熙庚辰以來寺任悉歸方丈主人諸爰但有傎
年無任住持者矣

大昭慶律寺志卷之九終

寺邇城闉游蹤先及面山葆湖澄瑩心目愈其殿閣
儼現妙相遠奏梵音鼎烟旛影之莊嚴金碧雕饑之
藻繪自非胸塗俗塵於茲殊有融會由是言之不足
挹爲妍辭或別有感觸舍芳吐芬其得載諸縹緗者
十僅存一今所獲覩其可舍諸別有雅夫通識蹤跡
倘徉流傳翰牘衍成佳話皆爲增韻事於昭慶者也
若於地於人前已系屬此不再綴其末收於前卷者
悉萃此篇

昭慶寺志卷十 一

陳堯佐游湖上昭慶寺詩

湖邊山影裏靜景與僧分一榻坐臨水片心閒對
雲樹寒時落葉鷗散自成羣莫問紅塵事林間肯
暫聞

裴極昭慶寺

一沼光涵四座寒夕陽回首更凭闌憑師早把青
蓮種他日期來結社看

張時徹昭慶寺

紺殿倚城闕諸方此受符采霞澄秘閣赤日射澄
湖寺古旃檀馥林深燕雀娛羣降堪攬結飛動欲
誰俱

王渙昭慶寺看芍藥

一半春光遇牡丹又開芍藥徧禪關久辜往約違
蓮社今續清懽到寶闌垂露幾團花面溼東風一
陣燕泥寒酒邊何物成奇供綠筍朱櫻正滿盤
田荄蘅曉晴過昭慶寺登寶石山眺天然圖畫閣
遲日開新霽湖山頓有光頻過沙鳥熟獨步野雲
長一水分禪鏡雙峰對法牀丹青誰點染吾意在
滄浪

又孟夏望日運同楊彥初招飲昭慶寺月下卽席

昭慶寺志卷十 二

平隄湖水碧連天小艇來尋瑤瑁筵蘭宇秋風新
爽塏羽觴夜月正嬋娟子雲已是成元癖吏部唯
應爲酒眠此去鹽梅重奏績鳳池原有鳳毛傳
須之彥宿昭慶寺

湖水平鋪半壁空六橋終日領春風漁舟蕩槳徧
心火僧寺敲殘月下鐘城郭斜連山色重樓臺深
鎖露華濃鶯花不逐東坡去天竺高峰夕照中

陳永年客昭慶寺

小閣湖濱駐鹿車水雲林麓翠交加幾回難將歸興償
游興一月并州客裏家

魯史昭慶寺月夜聞鐘
飯罷山僧後俄聞報晚鐘冰輪度銀漢玉滿出珠宮捫贊知侵露褰欲御風凡心聲裏寂應醒世人聾

沈謐秋日昭慶寺次韻
斗室成獨坐超然絕明滅荻花夾路飛誤認風吹雪興到出關游景曾欣奇絕秋蛩半壁吟永夜聲不輟虛牕敞四望屋角漏明月人生過隙駒奄忽若離別逍遥西湖旁足以恣歡悅

章詔昭慶寺

又兩廊僧鋪

菩提珠串滿檐牙瓦鉢蒲團四十家宛是化城開天福流傳七寶宮白蓮名社古今同由來示現然燈地不逐昆明劫火空

昭慶寺志卷十　三

譚元春泊隄夜至昭慶寺
但能一夕住已遂水雲心人度香中影舟搖空外音幸無歌舞鬧益覺梵鐘深太皎難爲繼翻愁望月陰

釋法聚西湖昭慶寺答金太史撝見寄
企望其如惜別何西泠清隱可無過碧雲孤嶼歲華晚紅樹綠橋秋事多示病可同金粟現招尋宜有紫芝歌

銀魚焚却無閒夢只許青山屬釣蓑

隨烟亂曉星

彭紹賢宿昭慶寺
長夏疑無暑牀依雙樹陰青蓮開士座白月野人心覺路空方見浮名誤已深塵緣何處息清梵發潮音

畢懋良宿昭慶方丈題壁
湖邊柳外樓高處望斷千山白雲路闌干倚徧正愁余又是天涯芳草暮

錢寬昭慶寺講會示諸生
憶別溪山二十年諸君音問亦蕭然自慚眞訣傳先覺賴有斯文屬後賢巖閣虛無含晚翠雲峰突兀倚遥天湖南萬樹茅堂靜好共新涼理斷編

譚元春泊隄夜至昭慶寺
但能一夕住已遂水雲心人度香中影舟搖空外音幸無歌舞鬧益覺梵鐘深太皎難爲繼翻愁望月陰

釋法聚西湖昭慶寺答金太史撝見寄
企望其如惜別何西泠清隱可無過碧雲孤嶼歲華晚紅樹綠橋秋事多示病可同金粟現招尋宜有紫芝歌銀魚焚却無閒夢只許青山屬釣蓑

釋眞可過昭慶寺

迴合靑山鎖梵宮階前階後象王蹤懸知超世非無本法雨香雲不計重

張丹十九日黃大宗擬登初陽臺修展重陽故事因雨阻集昭慶寺

詞客重來結伴遊西湖風色滿南樓一年兩醉丹楓日雙鬢重尋白鴈秋寒雨層臺空落木晚山蕭寺有歸舟銜盃强續登高興把菊何須動旅愁又喜毛稚黃同門人朱南岡送余泛舟昭慶寺

西湖寒水正瀰瀰野寺淸鐘暮色時沙畔露乾棲鴈草城頭霜滑鬧鴉枝同舟二妙何勞得落景丁峰此最奇別路幾經回首望螺山渺渺遠猶隨

朱廷璋昭慶寺集唐人句

不知香積寺爲慶等凝汾境入空門寂聲從覺路開金塘明夕照石磴埽春雲勿謂頻來此逍遙上界分

毛奇齡西湖竹枝詞

昭慶祠頭春水生大船長傍小船行湖東日上湖西落湖裏何時不是晴

魏之琇西湖大昭慶寺

環湖多佛舍此地律門開寶刹過橋見香雲觸石迴客閒看畫壁僧定閉經臺林外笙歌沸游塵自往來

西湖詩社游集

西湖八社詩帖云社約凡往南山俱涌金門外候齊北山昭慶寺候齊　湖心詩社岳祠林墓葛嶺蘇隄戒壇瑪瑙坡六一泉參寥泉大佛寺慶忌池柳洲亭諸勝屬焉望陽主之（案戒壇即昭慶）

詩客游寓

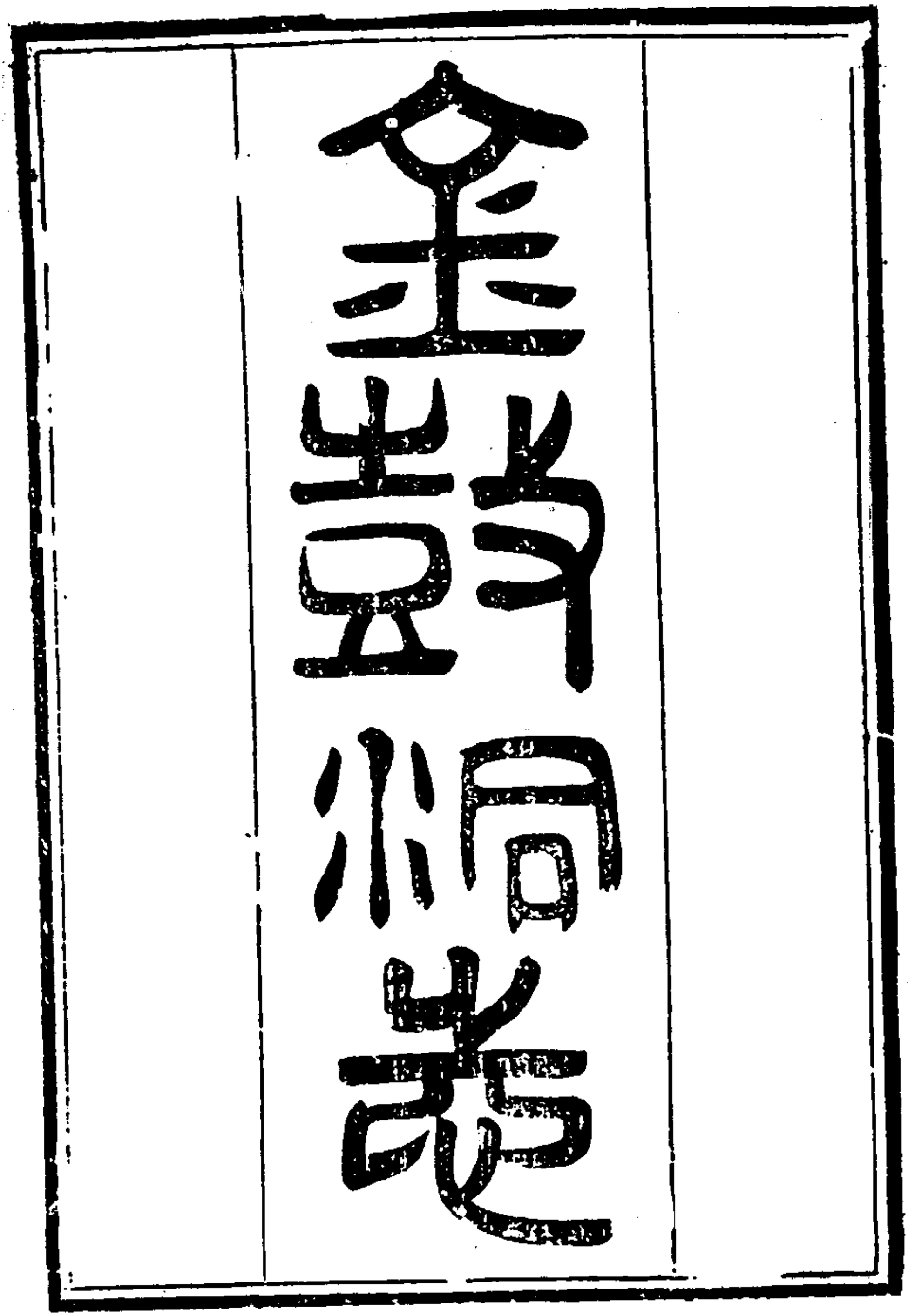
趙制府浙江通志云王猷定字于一號軫石南昌人善古文爲人倜儻自豪寓居西泠殁於昭慶僧舍嚴津陸圻毛先舒爲治喪櫬

香市會集

西湖夢尋香市記云西湖香市起於正月抵端陽而止吳越靑齊之來燒香者舟車絡繹市人集於天竺靈隱岳王墳湖心亭而獨盛於昭慶寺前自金珠綵緞以及泥人竹馬嬉戲之具無不備列寺中外前後設肆陳鋪畧無隙地晨光初啓直至人定譁噪嘈囋無靜時明季寺燬之後香市頓散今昭慶寺前春香時雖少有販鬻十僅二三矣

按香市諸貨多以沽爲良術惑遠客今逢政治清平淳風所被澆僞日革故香客之至倍盛於前而市駔奇衺不敢作僞香市遂減於此益可徵其世運之隆也

見聞既陋掇拾僅此所望博識續爲補綴



嘉慶丁卯開雕
光緒己卯重梓

序

杭郡道觀之有志莫古於餘杭大滌洞之洞霄宮編於宋末本山隱士鄧牧心而集於元初本山道士孟集虛然宮壇掲於漢之元封觀宇構於唐之宏道而又有武肅錢王之改建南宋高宗之重修其爲制也甚鉅加以高孝兩朝之臨幸唐宋名賢之碑記名臣大儒之提舉列仙高道之蓍蹟文獻遞嬗照曜名山故其爲志也道藏列於編

四庫全書蓍於錄爲千秋不朽之鉅製今金鼓洞之

金鼓洞志朱序

鶴林道院也不過一瓢一笠之所棲託其巖洞屋宇山川人物不及洞霄千百之一且洞霄自漢武迄宋末歷千六百餘年之久而鶴林之興歷歲又不過洞霄二十之一然則欲以作志與鄧孟二家並埒豈非培塿之比附於泰岱哉欽惟

高宗純皇帝駐蹕棲霞

天章寵賁由是窮巖煥彩寒谷生輝既不可無紀載至於仙跡屢降靈異疊彰亦不可使湮沒爰就見聞所及草創一編成書八卷

御製詩章恭載卷首爲山九仞庶幾一簣昔洞霄未有圖志先有唐子霞之眞境錄茲編得無類是乎

續編十二卷刊附鄧志之末今鶴林住山張鍊師亦援是爲請願宏而緣集爲常住計久遠嘉其志不可諼也爰手錄而歸之俾質之高賢增審焉

嘉慶十二年歲次丙寅四月己巳朔朱文藻序

金鼓洞志序

棲霞嶺畔巖壑幽深烏石山中林巒向背杜光庭洞天福地幾費冥搜郭文舉笻杖芒鞋頻來延憩千秋白石猶積餘糧一塢青芝尚含夙露若乃表裏翠靄左右碧岑白雲晴飛紫霞夕斂松風起於屋上竹影交於座間林空而藥鳥爭鳴雨過而丹材競發何年瑤草香到庭除是處仙桃開殘春夏加以摩崖紀歲刻樹留名不借痕責行縢狀古醉吟客去紛披苔葉之文羽化人歸爛漫榴皮之字靈泉穴出總是天漿峭壁

窪分長流石髓況復

天章炳耀

奎藻淋漓鐫以文瑤藏諸絳室熊光燭漢仙雲捧日而彌輝瑞氣干霄則馴鶴翔風而不下豈直芝宮菌閣瓢笠徜徉寧惟玉柱銀房煙霞供奉凡此琳宮之深閟皆關瑤席之興衰苟非溯厥源流詳其建置則湖山逸事未免異同仙佛遺踪還多闕失鍊師張復純曆飫丹經融通圭旨述舊聞於既往綿盛構於後來疏櫳清簟延接名流茗椀爐香發揚高致遂使丹厓碧嶂咸歸玉笈

金鼓洞志目錄
卷首
恭錄
御製
卷一
仙蹟
卷二
山水上
山水下
卷三
卷四
院宇前有圖院產
卷五
鄰庵
卷六
致祖
卷七
法嗣
卷八
外紀

金鼓洞志卷首
恭錄
御製
金鼓洞
高宗純皇帝御製金鼓洞詩乾隆十六年
棲霞嶺迤西嵌壁多崖洞是閒名金鼓壯哉特異狀
武穆孤墳近惜未中興宋所恨議和行敵人反間縱
山林思作氣高孝獨無慟過祠留句曾撫畫興懷重
御製金鼓洞詩乾隆四十五年
深沈洞穴鎮龍從巽響常因吼謖風武穆孤墳近其
下至今金鼓氣猶雄
棲霞嶺
御製過棲霞嶺詩乾隆二十二年
龍洞幾盤度雲洞清溪一道出桃溪棲霞自在金陵
表假借誰教此處題
御製過棲霞嶺詩乾隆二十七年
蔚若烘曦旖且浮峯高自合有霞留由來名象公天
下何必拘墟說潤州
御製過棲霞嶺詩乾隆四十五年
嶺上多桃樹春來燦若霞過之適此日棲則付誰家

那禁溪流片嶺下有水即看林綴葩迴輿問僧紹清
僧紹隱居江南攝山名珠溪
後因其宅爲棲霞寺南北定何差

紫雲洞

御製紫雲洞詩 乾隆十六年

窈窕紫雲洞聞在葛嶺西琮琤乳竇水流出是桃溪

御製紫雲洞作詩 乾隆二十二年

昔向畫中讀今從畫裏游是日頗暄熱入洞涼風颼
棲霞待舉步黃龍漫迴頭非我屢躭咏率以記異郵

御賜紫雲洞額 乾隆二十二年

法雲常住

御製題紫雲洞詩 乾隆二十七年

纔別黃龍到紫雲春山膚寸正氤氳連岡誰識東西
洞求氣全詮九五文似此宜居易博士如何都屬佛

聲聞今將復古誠難矣且自因民意所欣

御製紫雲洞口號詩 乾隆三十年

春暄攀陟汗流漿牝洞入纔迫體涼卻上丹梯不數
武轉溫仍欲換衣裳

御製紫雲洞詩 乾隆四十五年

黃龍帶左棲霞右牝洞居然據路中未可鳴鞭過弗
入春風坐似拂秋風

黃龍洞

御製題黃龍洞詩 乾隆二十二年

欲攬棲霞峯取道黃龍洞雲根殊峭蒨有泉出嵌孔
云昔僧慧開卓錫處所湧因移吳興名名此山龍湫

攀陟窮其幽林樹紛鬱蓊千年紫藤花穗穗風吹動
天池方半畝印月不可攏月即太古鏡池即丹砂頌

宜置忘世人邱索書數種不出戶庭讀奈予去倥傯

御製黃龍石佛詩 乾隆二十二年

誰施月斧開山石相好莊嚴調御人倚壁卻看飛四

御賜黃龍洞額 乾隆二十二年

柱貞成一笠蓋金身

黃山積翠

御製遊黃龍洞詩 乾隆二十七年

遵陸後湖邊湖山名勝連雖無暇接應儘有喜周旋

嵌洞教雲護披筠得逕穿慧開卓錫處今尚湧清泉

御製黃龍古佛贊 乾隆二十七年

西湖之上北山之陰有石巉巖有洞深沈我聞如是
佛無今古偶然游戲巖壑與處莊嚴相好現此半身

那半弗欠全主全賓尋勝瞻禮調御丈夫默而識之
設色爲圖和閻貢玉按圖精琢是同是異一大圓覺

曰毘婆尸曰釋迦文無可不可稽首慈雲

遊黃龍禮石洞古佛默識而歸於舟次敬寫相好一日便成和闐貢玉適至卽命按圖鑿相以爲妙蓮華室清供大小同異玉堅石脆吾將以金剛四句槩之又是山之陽復有所謂石佛寺者誌稱思淨鑿石爲半身像亦祇滿月面而非半身因並誌之

御製游黃龍洞詩 乾隆三十年

舊識山陰路重尋春仲天樹藤他作體巖卉淨爲娟護逕饒修竹繞階泌冷泉曾經圖丈六洞有石佛像此親圖其像成幀系贊壬午南巡游裝池並命摹勒石壁

金鼓洞志卷首 四

御製黃龍洞詩 乾隆四十五年

山陽迤邐至山陰古洞黃龍此重去聲尋巒谷峭閒步由迴竹松深處望延深依然石佛禮當面何有金經悟入心移自吳興慧開創見西湖志徒遙題句罷登臨宋淳祐間有僧慧開初說法于此洞因得名洞中石佛高二丈許相傳卽慧開所鑿吳興黃龍山後卓錫于吳興雖有慧開古跡今既罷吳興之行僅惟遙詠耳

御製黃龍洞詠古詩 乾隆四十九年

吳興黃龍山慧開聚禪侶後卓錫斯洞因得名同壑其事在淳祐武林正偏處燕堂守江介象教移佛字理宗誠何心徒傳講學語設問應循名實志金之府

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

仙蹟

道院有仙蹟二一曰呂祖畫像一曰飛來野鶴題字其所繇來並詳卷中道院自有此二蹟鶴林之名始盛著於時護法雲集迥異翔興之日矣二蹟石本皆依眞蹟敬摹縮本冠於前俾道俗展覽竦然起敬有以啟其瞻仰之志云

呂祖畫象

弟子鑒息田敬摹

畫像題跋

子佐南康之三年仙臺觀道士吳常清示余山人圖且言昔回山人爲道人斗笠拄杖來寓觀中道士鄧君遇之甚至閱三年山人逝去葬西山下後有如山人者復來物色其人指所葬地發之但存白石一雙隨化雙鶴飛去其後有持是圖來售劉道士得之遂以爲徵傳爲山中寶兵獰之餘存而不壞俾予識之夫幻仙之說奇怪不一非是不足以驚駭羣俗也因爲志其言如此并爲詩云南康城外仙臺觀時有仙人此地游白鶴一雙飛去後至今遺像在丹邱洪武

元年歲在戊申四月十七日浙東吳德基書

布袍艸笠竹根冠故遣清標與世看謁帝有時旋斗極尋仙幾度到星壇山中猶護燒丹井天上曾聞下玉棺待得碧桃千樹種看花從爾借飛翰江表王沂敬題

白雲朝頂上甘露漉須彌董其昌敬題

讀書識公心披圖識君面愧非三生人今日重相見

張宗衡敬題

一瓢一笠懸手澤髣髴神遊空八極清風明月百代閒影落江湖誰不識雲開八十三叟陸應陽題

呂仙之名常存宇宙而不
盡而不得其眞眞者惟出自呂仙之筆然後有無窮
之變幻握一錢挂一瓢披一笠亦出化亦入神而其
藏於大庾孫公之家也非有仙人氣骨者何以能世
世保護而不使流落於風塵華亭何三畏敬題
負笠懸瓢非嬰非叟此大庾孫氏之家藏而寫像出
純陽之手吾何以知爲呂公曰手握一錢上口下口
眉道人陳繼儒贊天啟癸亥閏小春十四日書

出沒變化神仙之常而獨此翁六合內外將翱將翔
一笠隱形一錢隱姓覩面肖眞是仙中聖中聖見
之者有緣供之者吉祥宜大庾之孫人載德而世襲
慶天啟甲子元旦黃廷鳳薰沐敬題
曉起披圖禮上眞煙霞色相迥含神未論射卜窺名
字覩面承參意已新天啟甲子元日錢龍錫拜書
是像爲回仙自寫蓋先大夫印池府君得之外祖武
昌太守鶴庵王公以授予兄弟者其所從來甚異而
丰骨亦於人間傳本不同眞仙筆也予佐郡嚢閒攜
奉供養一時諸名公見者生大懽喜因求題咏珍之
什襲并勒石署中以垂永久云時天啟四年甲子仲
春大庾孫應崑叔原甫謹識
竹爲冠藤爲笠葫蘆之中藏粟粒鬚磔蝟衣碎鶉箇
中覩露是全身一文錢挂在手字樣分明隱雙口神
落落形蕭蕭仙筆不用丹青描武昌守僧州牧流傳
諸子迨爾叔像留庾不留松思慕賢侯對呂翁天啟
甲子夏五月十有八日爲叔原使君題贊甄胄錢希
言
太陽移在月明中仙子謂是我家風呂翁垂憫世蒙
蒙爲拈月象示丹同外實內虛虛爲宗虛能生一二

三從周環變化九轉終便翻筋陡出塵籠此是殷勤
寫像衷金光炯炯猶炳空呵護神龍百萬叢窟堆兩
口爲標翁又何論竹冠赤腳身飄蓬天啟甲子夏雲
閒弟子李叔春敬題
化導羣品大闡仙風喜予小子後來重逢宏光元年
梅關陳淯敬題
禮像飄然俗思遷爭知大道豈難傳黃芽白雪身中
鼎太液靈根心上田未向源頭尋活水空來洞口謁
眞仙眼前名利如何樣試斲回公手內錢杞園吳泱
敬題

竹冠在首一錢在手回道人相若無若有何處認雲房眞派頂上醍醐翻北斗道末吳爾成敬贊

飄然物外超然寰中瞻崇有相來去無踪吾無以名總屬神通陳時泰敬題

呂仙翁自寫像頗著神異士大夫詳言之予承乏南安時孫比部游美公曾以相示此孫氏天球琬琰也垂二十年叔原使君來佐吾郡因以仙墨勒石衙齋俾松人咸遂瞻禮之願予謂使君惠政頌在四履瞻禮仙翁其即瞻禮使君乎予媿凡骨而一再寓目豈唯仙翁之佑亦即使君之佑徐元暘盥手書

申孟春月錢塘弟子何肇鎬拜題

右畫像題跋字蹟並已摹勒上石

鳳聞聖像神馳太清肅容瞻禮如接欽明窮理盡性隨身瓢笠懸明示江湖客本爲不住形何處覓踪跡儒仙異名爲名教法爲元關型鎮紫龍而菌古小子見月指未忘靚面千里隔凫鳧聞大庾嶺嵯峨神仙宅至寶歸名家賞鑒越尋格紙上故如生人閒亦屢謫敢永矢勿諼而聊以識夫景仰之誠乾隆丙申三月同是點丹手赤松伴黃石胡開文敬書乾隆壬戌仲秋雲閒弟子葉一盟供奉金鼓洞之雲水閣

二十有八日錢塘後學張文煥薰沐再拜敬題

乾隆五十七年歲次壬子四月十日奉道弟子王文手握一金錢分明是地天化生惟者箇指出妙中元治與門人高雲敬瞻於金鼓洞丈室中并記

乾隆庚辰歲秋八月朔日弟子李芳敬題

眞蹟供奉大庾孫氏此吳彪臨本畫筆亦佳董思白陳眉公諸名家題識皆出傳寫同日又記文治

翛然瓢笠寓塵埃頰上三毫手自栽吐死吞生存正氣風行雲臥本天才幻形倘聽廬山瀑託跡長看庾向聞武林金鼓洞有回仙自寫眞像每欲拜瞻未果

乙卯夏重過武林方能頂禮始知爲吳文山摹本夢樓太史題爲畫筆亦佳董思白陳眉公諸名家皆出傳寫然其用筆超妙無一點塵埃氣自足肅瞻起敬也回仙嘗自云道人按指海印發光則於大千世界皆同普照皆當供養況復從仙筆所摹之眞像哉但其舊龕隘暗頂禮者不能瞻仰如去之又恐爲塵汙因倩友人入粤購得玻瓈一片與神軸相當重作新龕供養既可不爲塵汙而頂禮者並得悉瞻於回仙自寫像以示人之意當亦不悖云嘉慶五年歲次庚申孟夏之吉奉道弟子楊思永謹識

嘉慶甲子二月三日余謁陳豫鍾樊學誠金鳳翥梁學昌湯禮祥李吉徵敬觀

右題跋五段題于畫像之邊幅皆立石以後所題故未入石

按呂祖畫像舊傳呂祖所自畫不言畫於何處或是乩筆抑是化爲道人而畫之者最初洪武元年吳德基見於南臺觀云有人持售劉道士得之則其圖在明以前其後歸於大庾孫印池守松江攜以入署一時名人聚觀故多題識因以眞蹟勒石署中自是松郡有石本矣自天啟甲子至乾隆壬戌相距又一百十九年雲閒葉一盟遂以此本供奉金鼓洞題稱吳彪敬寫蓋是重摹仙臺觀本據王夢樓先生跋則謂思翁眉公等跋皆是傳寫然不詳吳彪重摹歲月而葉一盟是雲閒人則亦在松郡重摹其原本殆仍爲大庾孫氏所藏矣吳彪摹者是絹本高五尺廣二尺五寸董陳二跋是傳寫則凡與董陳同時所題者皆是傳寫可知然亦有眞蹟在內畫軸送到之先一日相傳有道人狀貌與畫像相同來山化齋留之一宿次日像至而道人不知所往矣像爲院中所敬奉舊供一龕于雲水閣中湯君思永以玻瓈飾龕暗禮者得諦覩全像矣

金鼓洞志卷二
九
無悔齋藏縮本

金鼓洞志卷二
十

飛來野鶴題跋

乾隆歲辛丑七月一十三日同津上人華乾居士過金鼓洞鶴林道院訪天一蔡煉師時暑氣未闌秋日猶永師爲設松花餅蔬飯食餘各告歸方出洞門見東壁左行大書四字墨瀋淋漓體勢飛動共相嗟賞以爲非塵外高人不能作此昔吳興沈東老曾過回道人以榴皮題壁東坡居士皆爲和詩今光凡俗不能表彰妙蹟幸有修行三大士夙具勝緣同遇此會又斯院靈異甚多今茲所見更非偶然爰命付之摹勒留

示方來并附綴數語以爲道流奇賞云爾詞泉居士顧光識秋室居士余集書居士丁宗海宗濬敬立

右飛來野鶴四大字各徑一尺二寸飛白草書左行顧跋正書亦左行先摹刻木榜懸於呂祖殿楣閒後摹勒上石

西湖金鼓洞鶴林道院北山之幽絕處也向供奉呂祖眞像常著靈蹟乾隆辛丑秋閒吾鄉顧涞園先生訪道友於是院出見黝壁上大書飛來野鶴四字其書自左而右筆勢跳躑墨瀋隱隱似未乾者一時同觀之人咸擬爲呂祖戲題之筆先生爲余述之如此余謂是地境幽路僻絕少行踪且字勢飄飄有凌雲氣決非食人間烟火所能者其爲仙筆可斷不疑也嘉慶乙丑之夏山舟梁同書書

憶自壬戌之秋余有粵東藩使之行自雲閒取道武林過金鼓洞東壁見此筆致飛舞絕異凡俗骨格余諦視不能遽去雖去猶忽忽神遇之比量移白門歲再周於茲矣友人持搨本來古跡依然恍置身西泠洞壁展卷移情不可謂非文字之因緣也嘉慶乙丑穀雨前五日合河康基田書

神仙之說非無稽飛雲馭電騎虹霓得丹則靈否則死道傳七祖留金鏡我來扣洞日旁午風號空谷如金鼓下有幽潭不測深入口清泉甘似乳壁上石碣秋苔濕野鶴飛來留筆蹟八年畫閉門壁上忽書飛來野鶴四大字墨汁猶濕識者謂是呂翁降神眞筆也元氣淋漓新風流萬古人膾炙道士導我觀畫像昔傳有一老人至洞赴齋而去次日有客持一畫軸相遺展視之即赴齋老人像也飄然瓢笠精神暢一幾在手意難參仙像手癡人說

夢徒相向山月高錢塘潮笛聲嘹起東海龍邨
鄆之枕咸陽刀英雄名士仙而豪口中滴滴流
春糟醉揮百篇驚同曹干劫萬劫如一朝噫嘻
乎干劫萬劫如一朝
余承乏武林日形碌碌每於岳墳之後山有洞
曰金鼓遇風雨之夕內聞金鼓之音洞中奉呂
純陽祖師時著靈異辛亥中秋後同人扣洞訪
之得二奇焉歸作長歌以記并書贈凝虛老鍊
師證可九溪十八澗居士如皋徐觀政散題
右俱墨蹟裝軸珍藏外題簽並錄於後

飛來野鶴四字讚　吳錫麒

樓空鶴去天空鶴飛青山待久白雲同歸月上
留影風來刷衣酒杯未落豪翰誰揮鸞翮鳳泊
霧結煙霏焦山舊跡記我巖扉斜陽響榻江聲
逼磯壽無紀極銘乎庶幾　徐鼒

飛來野鶴歌

回仙亦是書中仙筆跡往往留塵寰昔年騎鶴
出蓬島翔風萬里來湖山湖上酒家好題壁主
人不若東老賢北山之北鶴可駐仙禽斂翼長
松巔院牆新築苔未蝕分明一幅由拳牋金壺
墨汁不須醮倘皮作字素所便憑空書罷一長
嘯飛來野鶴仍飛還此事傳聞滿城裏紛紛來
看人摩肩評量的是呂翁體其法乃在鍾王間
字痕非黑亦非白晶光閃爍秋雲連大圍徑尺
字軒翥如觀野鶴摩青天道人不容刻治疾摹
爲榜額今高懸閒中更有瓢笠像鬢眉欲動神
宛然此書此畫兩活潑尚愁變化隨雲煙

遊金鼓洞觀石刻飛來野鶴詩　潘眉

石骨不解藏嫵妍何爲姓氏紛剜鐫當時已被
過者嗤定知不入金石編好名卻笑回道人飛

行來自辛丑年鶴翎刷剔書擘窠墨與石翠相
新鮮我前但訪紫雲洞今始來尋金果泉空山
無人緣陰滿洞壑幽蛸飛秋煙相逢道士張伯
雨謂住持張健修一枝石竹紅嫵娟著書欲仿洞霄志
清修合證眞靈篇居世每生出世想入山能結
住山緣入山出山人不知安知我輩非飛仙

仙書石蹟詩　張椿年

四字傳仙跡曾聞降鶴翎龍蛇盤妙畫風雨助
精靈摹勒傳貞石珍藏覆短亭隨人說眞賸勝
事永千齡

颯颯秋風墮鶴翎書成四字感仙靈光明月露
機無滯天矯雲龍勢不停好手鉤摹鐫巨石誠
心崇奉列中庭度人願大游人世對此誰能夢
境醒

勝境仙常至留題示後人閒情同野鶴此地可
棲眞

遊戲人閒呂祖師飛來野鶴字淋漓一枝健筆

凌雲勢壬右軍書不足奇

仙書蹟詩次徐卦田韻

千年元鶴墮修翎束管揮成字亦靈眞跡不因
頑石晦仙踪卻共野雲停長風謖謖來三徑清
磬琅琅奏一庭爲問當年持贈後幾人塵夢可
能醒

附攷靈石寺呂翁書詩仙蹟

咸淳臨安志靈石寺山房有六言詩一首曰南
塢數回泉石西峯幾疊煙雲登攜孰與爲侶顏
寓李甲蕭耘老僧言昔年有道人四輩來乞食

僧禪一

棲師望

葉均

是時午齋已過拒而不與一客取筆題此詩其
後有好事者尋繹之曰首句寓呂字次句爲洞
字又次爲賓字下句三人姓名是呂翁與之俱
來必皆仙也乾道四年三月予同三館之士至
彼見其字乃倒書於椽間頗有似李北海
按呂翁書詩倒書椽間與飛來野鶴之左書
者同例靈石寺非道院呂翁且留詩以記仙
蹟院中虔奉呂祖已久則翁之留蹟尚復何
疑論者可以釋然矣

棲霞嶺北諸勝圖

棲霞嶺北諸勝圖說

棲霞嶺南自岳王墳廟大路上嶺度嶺而北則大路直下與自東而西之平路合東南自錢塘門經石塔迤北折而西東自武林門經松木場折而西至黃山橋大路直西而達靑枝隣未及半臨路有土地廟卽上嶺大路也未至土地廟臨路面北有坊曰護國寺至寺盤小徑東南上山腰爲黃龍洞迤東一帶爲埽帚隣由寺達上嶺大路向東南爲無門洞大路南東爲白沙泉泉上有亭亭旁爲白沙庵再南爲石家庵路西

爲蝙蝠洞再向南新甃石路折而西爲雲岫庵
庵西卽鶴林道院也由道院出玉皇閣後小門
取微徑而行有歸雲洞洞西有茅篷由歸雲洞
取窄徑東北折而下爲懶雲窩由雲岫庵東爲
忠蔭庵南爲紫雲洞再南爲棲霞洞妙智庵下
爲靜逸庵南爲定光庵旁爲大悲庵西南爲白
蓮庵南法螺庵象鼻峯下佛石崖靈芝峯南寶
雲庵再南爲石佛庵西南爲烏石峯紫雲洞由
大路西爲牛將軍墓東爲范家庵庵後取徑而
上可達初陽臺益嶺北諸勝盡於此矣其舊庵

已廢者遺址雖存不具錄

金鼓洞志卷二

仁和朱文藻明齋纂輯
住山張復純健修募刊

山水上

鶴林道院在棲霞嶺北紫龍山下院中所有惟
金鼓洞金果泉爲最著餘若觀音巖入仙石之
類皆後起名目而院外旁近若峯洞泉石諸勝
甚夥今此志爲道院而作自當以道院所有者
爲限其院外諸勝別纂爲一卷總標其目曰山
水以紀其勝云

金鼓洞

西湖遊覽志棲霞嶺北有金鼓洞昔人伐石其
聞聞金鼓聲作乃止
西湖覽勝志在懶雲窩之頂覆石如屋中有小
龕可坐
按覽勝志云在懶雲窩之頂則懶雲窩在道
院纲建之前已久矣
杭州府志按宋濂撰沈仲和墓志有城西金固
山疑卽金鼓異文
按金鼓金固金果皆一名而以音近而異者

流俗相傳凡互異者大率類是

湖山便覽金鼓洞在劒門關南洞口有石泉涔涵深窈莫測

按名勝志云棲霞嶺有古劒關宋時牛皋墓在焉則劒關與皋墓相對矣今關雖已廢而皋墓仍存由皋墓北下嶺再折而西里許然後至洞不可謂金鼓洞在劒門關南也

金鼓洞詩　張競光

行來金鼓洞不聞金鼓響山上出清泉浮雲自來往

飄渺野鶴林高出眾木上石洞何峪峿鬼斧劈千丈不聞金鼓聲但聽流泉響　金志章江聲

尋金鼓洞詩　徐夢元徐郡

僧廚飽飯後雙屐踏斜陽野鳥引人聽好風吹我裳晴山分樹綠春草學花香欲問棲眞處平岡見短牆

金鼓洞詩　戴廷嬉珠淵

峪峿石作門岩窗石泉浚乞漿逢黃冠茗香枯吻潤醮壇結層櫻朝眞金鼓振

峭壁列危亭白雲閟幽壑不聞金鼓聲祇聽岩花落服霧如可仙吾亦參寂寞　張鳴濂岑

褰衣入空嵌欲問仙靈處不聞金鼓喧但見蒼苔布煙霧疑有洗藥泉泠泠響深樹金鼓洞追暑晤蔡鍊師劇談竟日得詩二首　許震元撫嶺

幽寂仙姑嶺盤回濃翠層徑涼除喧蒸活火丹應伏靈泉夏欲冰待參眞詰義莫謂我無能　沈鵬桐溪

奧竅何年鑿天然夏屋渠厓泉寒沁骨披霧翠豁裾樹古垂岩瘦樓高映竹虛與師論導養離坎得交舒　嚴果古緣

遊金鼓洞遇雨詩

曲磴訪仙家楓林半有鴉斷雲欹石壁泠日照苔花鐘磬上方靜田疇北郭奢坐餘雲水閣急雨滔圓沙

題畫詩爲門人朱瑒作并序

丁酉十一月同顧野伯朱躬庵訪金鼓洞渴

呂祖像於雲水閣道出西湖迄今又甫月矣
歲迫殘冬還將北發舊時游侶悄焉分襟固
知忘情與不及情殆非所論於我輩矣此畫
貽躬藏之異時披對猶想故人顏色也丁
酉臘月四日古緣老友幷題於古歡堂之南
窗

棲霞嶺上記同游巖壑深藏古木秋聞道神仙
曾降跡岳陽何似此山樓

借趙拙存游金鼓洞自北郭歸

洞門猶昨日仙跡杳難尋日冷一溪竹人含太
古心荒榛行自慣斷碣歲何深死者如堪起寥

寥孰賞音

金鼓洞詩

沈心房仲

托跡在塵埃巖壑意轉深秋殘風日佳杖策尋
遙岑緩步越修嶺幽賞延沖襟雲根冷泉遠日
氣蒼厓沈險就茗厂居寒襲松徑陰道人伴野
鹿偃息眠空林山月任還往溪水流古今他年
若結茅來此遂隱心

施學韓石泉

金鼓丁不聞石洞苔花結鬼斧劈何年留得古
時雪未許虎豹藏夫豈蛟螭穴緣崖風倒吹石
破乳竇泄六月洹寒陰洞中煉冰鐵客來欲題
詩預愁凍指裂

初冬同榕圃姑甥游金鼓洞用東坡與客游道
場山詩韻

姚立德小坡

入山不知深城郭望中小登磴倦輒坐龜趺出
木杪探奇得古洞不覺天在表逃盡市俗喧極
目雲水渺洞門繞躡足堂戶心已了清磬步虛
聲諸山靜迴繞道人不知閒突石洞門窈石壁
仰嶸峋游魚樂清沼煮茶借匏尊松軒坐悄悄

但羨在山泉來往輸飛鳥吾曹健腰腳山水緣
不少閣上望楓林霜濃燦如燎何如湖上遊白
蘋間紅蓼青鞋與布襪同志俱矯矯富貴等浮
雲山農鮮餓殍欲便謝塵俗莫更事煩擾夕陽
人下山粉色落翠篠流泉有餘韻百步尚嫋嫋
窮巖積葉深雲封洞門杳惆悵捫藤蘿月上又
如曉

胡濤莽塘

同含山師金鼓洞坐雨詩

古洞穿雲入疎篁引徑微絕憐秋冷淡同坐雨
紛霏活火留丹竈新寒上衲衣底能拋世事長

此息塵機

金鼓洞詩　汪　鼎峙中

何人闢此山夜半響金鼓窅然巖壑深遂爾成
洞府惜哉無屋居野鼠窟荒土因山便團茅結
搆始吾父年年逭暑來似喜涼秋雨鐘磬閒碧
空烟雲互吞吐遠分烏石奇旁連紫雲古我亦
娛清游此閒時步武林莽寂無人風聲猛如虎
盡龍躍巨湫黃台山游金鼓洞句道侶吟非苦何當結詩
盟霞外同領取

魏成憲春松

巖竇滴如雨白雲滿籬落下有金果泉清甘試
一酌洽然御天風樹杪敞虛閣仙踪於此寄時
見飛來鶴

陳希濂毅水

乳洞閟寒色莓苔滿目斑清泠泉出竇曲折屋
藏山野鶴有時至閒雲何處還紅塵飛不到白
日掩松關

金　棻

愛此洞天好裹裹遂移時松風一以來金鼓聲
依稀返聽任喧寂游心忘是非如何洞口雲不

向洞中歸

右二詩刻于金鼓洞石壁又其右有舊摩崖
一方無一字可辨又歸來一鶴四字關槐題

金鼓洞詩　王兆正聖俞

古洞松篁裏閒庭白晝清偶聞天籟響疑是步
虛聲白石鼎中煮青芝塔下生道人能款客不
落世間情

郭　麐頻伽

造化施神斧何年建此勳峯頭飛野鶴洞口盼
歸雲嵐滴松閒翠泉流石上紋仙人原不俗妙
境絕塵氛

張　椿年樹青

過嶺晴霞趁曉開石闌松檻任徘徊山腰有徑
雲常護洞口無人鳥不猜旭日一輪升古木涼
風幾陣掠蒼苔尋幽未倦行吟久直待鐘聲遠
寺來

葉　均

誰將金鼓遞傳名聽到無聲悟有聲入洞未嫌
苔蘚合隔林遙見紫雲生笙調猴嶺傳清響鶴
唳孤山淡俗情欲向游仙枕上臥黃粱熟後夢

難成

雷公墮天鼓力士移神鉦聲從洞底發白日驅
山精遂成清淨域仙馭來游行栖眞集道侶鑒
翠架檐楹傳有餐玉法代出陰長生晴冬事幽
討洞壑烟霞橫金鼓不復響風竹蕭蕭鳴如聞
王子晉週嶺吹瑤笙

趙 晉笛樓

洞有神仙書其勢似臥虎堂有神仙像其貌類
初祖此閒作詩畫雷門笑布鼓

杜大魁東垣

疊石逗一門院宇頗幽闃古洞淨綠水對此煩
襟滌金鼓杳無聲岩花開寂歷

汪有穀新畬

我生之辰歲庚子月在靑陽未逢已先時吾祖
爲祈求洞中靈異非偶爾羽人去甫三日謂
我前身無乃是某錄師以三月十三日仙去余生于十五日故云 昔年
此地剏荒涼創建貟由吾祖始因山架屋居可
安夏休絕與山樊似吾祖當避暑于此故用莊子語樓霞嶺北
奇秀鍾烏石紫雲在尺咫伊我平生空好游琳

宇何曾一至此夙閒此地最淸幽先祖有靈恆
在此追想二十六年前惆悵見閒非昔矣惟有
白雲山下深往來常在飛泉裏

夢游金鼓洞詩

彷彿曾游處餐霞復此來松根仍藉草石磴已
侵苔夢約天風醒吟邀羽客陪一聲雲鶴唳淸
影接蓬萊

遊金鼓洞値雨留贈蔡天一鍊師

朱文藻映濟

秋深山色老過嶺訪丹邱泉脈通茶竈巖阿護

石樓烟橫斜日翳雨散斷虹收小坐談元久叢
篁覓舊游嘗借胡葑塘沈菊人來游刻詩竹上今二十餘年矣

樓師望獻白

金鼓洞詩

古洞野人驚曾傳金鼓聲千今當
盛世天下已銷兵

吳 鵬雄飛

題金鼓洞壁

己從塵外游更作塵外想松風入山閣時作飛
雨響

韋昌芹白雲

不有神仙在如何野鶴來未聞金鼓作猶見洞

門開微雨添池草斜陽冷石苔獨饒塵外想岩
畔幾徘徊

孔傳湜 五峯

昔日仙翁去不回依然洞口絕紅埃清池倒影
水天接老樹有聲山雨來松徑月明孤鶴唳檜
岩風冷夜猿哀山多古松古檜因以名之至今無復問金
鼓階下丹爐空自開

吳晁文甫

爲訪世外緣入仙覓仙侶方壺與瀛洲何由得
居處斯亦清虛界濤聲響高樹共愁岩石下長

夏晝無暑有洞始何時鑿石闢金鼓迥與塵世
隔烟霞滿深塢

姚翥方水

夏日金鼓洞納涼

仙宮迢遞入烟蘿古洞清涼挈伴過匝地幽篁
飛綠雪當門疊嶂擁青螺風迴曲澗松聲滿雲
觸懸崖雨氣多欲覓仙踪何處問醉眠枕石一
高歌

孫傳志梅

金鼓聲何處閒尋石洞間寒偏生峭壁暑不到
深山野鶴自來去浮雲任往還道人多逸興爲
我啟松關

長白連喜儀泉

金鼓聲傳世外因洞門幽僻隔紅塵自生瑤草
紛如篆不種桃花別有春裊石翠烟飄鶴氅穿
林雲氣談樵人天開淨域成千古就裏能藏歲
月新

羽士黃鶴舍山

金鼓洞詩

南山欲聞琴臺琴北山欲聞金鼓響琴即鼓耶
俱不聞從南至北心神曠傳聞昔人此伐石金
鼓之聲來悄悅至今山上流清泉洞口浮雲幾

羽士

來往汪君臥嵐爲余言先祖遺踪猶可想當年
結夏憩于斯二十餘年一反掌洞中向爲荒土
先生始建屋焉君師琴臺夙好游未曾此地态幽賞行
膝十里健可誇何似山中脫塵鞅

本山羽士戴來慧養元

夜半金鼓鳴涼月滿清境山高聞露聲竹靜見
人影獨步洞門幽微風吹髮冷

離別楚南地來游浙水西訪道金鼓洞高士指
我迷冬至陽復初白雪滿山溪自斟醍醐酒一
滴醉如泥抱一守元眞不聞春鳥啼養丹如可

就直上青雲梯

張復純巢雲

伐石問何時成林願未遲寒泉容伏蜆峭壁隱
盤螭泉石有聲畫烟雲無想詩清風明月夜好
與故人期

唐本立卓加

覓得登眞路居然小洞天雲歸松柏翠雨過蕙
蘿鮮樓閣仙人境山林靜者年洗心猶恨晚爲
酌一瓢泉

朱合祖肇基

飄笠高蹤未易尋荷衣草屨入山深洞天久擅
無雙地道體應存不二心款款岩花秋繞壁飛
飛野鶴晚歸林還須夏屋安靈籍從此仙音接
梵音

錢栻

金鼓洞記

循棲霞嶺而北越劒門關南行有勝焉曰金鼓
洞據田汝成志謂昔樵者於此聞金鼓奏故名
中建壇場爲鶴林道院標飛來野鶴四大字云
是洞賓呂眞人之遺蹟也夫石鼓山以鼓名石
鐘山以鐘名各有取爾矣今金鼓之作奚自來
乎蓋厥地繇棲霞緜亘而至於斯去岳鄂王墓
道纔一里意必王之英氣懍懍在人耳目間過
斯勝者猶或於當日金戈蔽天鼙鼓震地之槩
恍然如一相遇也乎栻以嘉慶乙丑奉
恩命假歸其明年丙寅之秋克遊其處恭讀
高廟乾隆十六年
御製題金鼓洞畫冊詩見所謂
武穆孤墳近山川作正氣等辭蔚麗
宸章昭垂日月益以信管測籥窺式儀
聖訓之煩煩炳炳焉又其旁爲金果泉俯視之清可見

底用小石擊之泠然清越時或風鳴谷應則鏗
鍧闔闢亦若與金鼓應和於無心固知武穆之
神靡所往而不在爾若夫林壑之幽深煙雲之
變幻棲眞漫託野鶴橫飛俛仰徘徊久之令人
作天際想矣既幸得窺

睿藻編以遊金鼓洞記

魂之不泯滅於世也書以付院錄張健脩俾諗
後之君子

何琪

棲霞嶺爲西湖北山距余居十里而近丹崖翠

幛隱約林際清泉湛然挹之不竭僧房道院其
以洞名者十之二三類皆倚巖架壑或就石洞
上下結構無風而寒非雨而濕砭人肌骨不可
久留金鼓洞其一也以金鼓名相傳開山時下
閻金鼓聲事見田汝成西湖游覽志又名鶴林
道院書乾隆四十六年同里顧太守涑園消夏
山中一日早起見牆壁閒草書飛來野鶴四大
字其次第若梵書員葉經自左而右一時傳爲
異事觀者爭集咸以爲榴皮故事復見于今矣
蓋壇中供奉呂祖眞相屢著靈異或有然也遂

易今名余爲書額未幾翟先生晴江偕其女夫
沈秀才禮耕過舍拉同往觀筆勢飛動逸趣橫
生似非食烟火者所能彷彿也始知神仙之說
向所不信者其可執一見乎年來行役鮮暇不
到是地久矣今年張鍊師健脩踵門見招爲方
外游言甚勤懇閱日肩輿徑造時方初夏山筍
正肥啜新茗而參玉版其樂視紅塵中饜飫豪
粱之味者爲何如已而登閣眺覽烟雲景物不
異曩時余雖老去筋力未衰他日青鞋布襪尙
思游于泱比之表醉拍洪厓之肩倘許我乎君

將問諸同道人同遊者魏春松成憲健修名復
純嘉慶丙寅三月二十一日書於小山居

遊金鼓洞記

張　傳

東坡兩遊赤壁兩成賦余於金鼓洞未游則神
往既游則心醉自始游再游至今不一游而作
記始此非謂少少許勝多多許亦正值枯腸芒
角森森欲出耳金鼓洞在西湖棲霞嶺之西靈
秀天成煙霞沃蔭較紫雲黃龍爲爭勝殆天成
靈秀列眞之宇也以故寓目幽蔚往往多仙跡
云昔余先從大父聚九公少有出塵志與洞中

戴清源沈眞陽諸師爲方外交闡幽顯微研覃
寶籙越數十年而顚沒如一日故余在幼齡已
心向往之自是臨水登山必於洞中小憩焉今
春偕二三知己來游於此見夫竹色侵崖野花
累發風來絕徑雲臥空巖丁丁者其樵斧之聲
乎儼金石之作於湘陰也泠泠者其水泉之響
乎儼絲竹之奏於洞庭也俄而夕陽在山樹木
陰翳猿啼幽澗鶴唳長空同憶先人杖履逍遙
往來斯洞迄今四十餘稔矣邈若隣壑而翩似秋
蒂不可復睹而余企懷高軌何啻步寒林以悽

惻也因悵然而爲之記

遊金鼓洞記　趙晉

自西湖行棲霞嶺而上少北石磴折而西短籬夾徑一塢萬竹屋角露嵐翠中有道院焉是地嘗爲回先生所游書飛來野鶴四字於壁顧太守光題額於山門曰鶴林道院紀實也入門屋倚山高下而成有金鼓洞在齋廚右洞旁有泉去廚不數武淵渟一泓曰可取給以便庖湢宋李元弼洞霄宮廚院方池記執爨無欲清之僕挈瓶無汲深之勞此地得無類是游覽甫畢錄

師健修飯於雲峯堂而日已趍西矣遂自屋旁躡小徑至懶雲窩門外巉巖瀉水若有雲臥其上無心出岫殆即隱君子伏而不出之志歟夫雲能老嬾於此而吾儕日逐逐於塵壤又將別勝地而入城市矣爰爲文以記斯游是日同游者徐鈇閔澄波山陰許生信僧禪一

金鼓洞賦　王份

陟仙區以選勝兮迓天籟之靈吹緣有聲而闢洞兮寓無漏以名池（洞側有池名金果按吐泉金果子一名無漏）源之澄澈兮聳山勢之嶔峙來胎禽以繞而兮集羽客以棲遲實羣仙之攸館兮非吾人之所羈羌弄斧于深山兮倏傳響于空谷震蓼鼓之龍岡兮傍嵯峨之劒閣訝鄂怒而揚威兮詎皐憒而厲鍔（棲霞嶺劒門關有牛皐之墓）洵神明之呵護兮久息絕夫塵躅望巉巖之層巖兮徙倚眩于灌木恍淵淵而簡簡兮會天風而來碧落忽動搖夫異卉兮旋蕩漾乎奇葩疑天公之判斷兮開玉殿而催花或如雷而非雷兮亦疑無而疑有訝黃姑之星曜兮闢金扉而向斗（河鼓星一名黃姑）乍雲停而響遏兮渾石破而天驚定王喬之飛舄兮

泚葉邑而流聲詫雨灑而風號兮頓林昏而黛黑似正平之揚袍兮撾漁陽而斂色嗟宅幽而境寂兮宜服石而餐霞得純陽而來游兮掌墨妙于爺研引員吭之纖婉兮盤修趾之洪姿貌眞形而揮翰兮聊賡乎仙家（昔有客得呂翁自繪像今奔藏院中）有步虛之上士兮雅主靜而抱沖開七門以養性兮煉五石以修功喜泠泠之在御兮循洞而凌空雖無聲而勝有兮信吹萬之不同

金鼓洞賦　沈晉

原夫岫矗紫雲峰標烏石芝墅縈青桃溪環碧

層巒則獅子嶂嶸疊嶂則虎頭靴赫一泓日彩
泉飛浴日之奇萬片霞光嶺界棲霞之窄穿劒
門之窈窕有徑皆通遵帝塢之透迤無林不僻
此無殊娜嬛深窱福地秀極於塵寰又何異宛
委瓌瑰奇境冥搜於古昔載考金鼓洞之甲於
名勝也發源天目之麓結脈聖湖之濱石佛衛
以嶙峋仙姑翼以蜷蟉放鶴之岩前引呼猿之
石後跨龍現黃氛勢紆迴而旋繞駐凝紫氣狀
峯崔以迄巡遙隣繫纜之津一拳彌秀近接燒
丹之處九點無塵鍊不待夫笙娲嵐光玉縐鞭
未加於嬴政黛色雲鈒繪海上之鰲山驂鸞有
客吐空中之蜃室駕鶴何人然而幽厓未啟勝
跡多湮巨壑不通奇徵當沒當神靈韜晦之秋
實匠石往來之窟松杉則兕踣熊僵檜柏則夔
呿魑咄孤映高霞獨懸明月年年蔓草嘯寒岩
畔之猿處處斜陽叫徹林閒之鵲假斧柯兮徐
鑿峭壁方開傍石鋪兮斜聽大聲忽發阿誰擊
杵金從地下而鳴若箇揚桴鼓似天邊而伐時
則聽者神馳見者動魄乃謝喧囂乃祛煩劇其
肇錫以嘉名聿上登於仙籍別紅羊之古蘇戶

爛天成剝碧獸之蒼苔煙霞世隔窈而深繚而
曲兕率天宮靜也翁動也闢蕊珠仙宅披鹿裘
而伴奐盡屬壺公桂父之儔載鶴擎以婆娑半
是黃松赤石之客跳珠作顆風從一道之泉截
玉成圍月朗八仙之石於是餐霞遐倡辟穀仙
羣荷巾紫折鶴扇白分玉匣檢元都之印金函
裝碧落之文朱鳥窗前六一飛丹豈誤壽牛闕
外三千論道頻勤開來碧荼之花瑤階滴露熟
得青精之飯珠闕橫雲餉黃玉於安如九華爍
煜饋赤芝於許斧三秀繽紛故瓊筵琅錢周羽
士之塵心可滌而金繩玉版王律師之戒法常
聞而況軒軒霞舉朵朵雲深瓢懸月僊劒豎虹
森降眞仙於勝地題野鶴於高岑一枕黃粱已
醒肆中之夢數行丹篆留觀裏之吟寒飛黛
管之花書成四字瘦刻瓊崖之翠光照千尋金
闕飛來遙想翩躚逸態玉樞化去猶傳嘹喨餘
音捫蘿蔓以徘徊此處常堪留玉撥藤梢而延
佇誰人園肯鋪金爾乃緣嶂安門傍岩架戶飾
文杏以爲梁刻木蘭以作柱七寶綴其井幹五
采塗其廊廡長欄複道依草態以縈紆組棚鏤

楹任湖光之吞吐縹緲三千璇室白鳳潛飛迢遞十二碧城青鸞暗舞宵參元斗天澄三塔之波曉誦黃庭霧豁雨峯之雨雲無心而自懶何知急管煩絃山有仙分乃靈到處零鐘斷鼓夫其大士名崖金經建剎魔以煉而方降步以虛霜之藥撥灰中之紅鴨爐氣成雲飛帳外之青蛾炬輝聯蓼劚荻苓於暇日壺中玉漏方長收零露於涼宵掌上瓊漿試酌此固桃花絢爛無

從耀穠豔之交輝抑亦水樂丁東不得誇清聲之競作者矣當夫柳綫搓綿荷衣製采岩桂含苞野梅綻蕾黛舊扣戶以來游茜袂焚香而有待岳墳經過盤石磴之彎環葛嶺行來啟琳宮之崔嵬品茶斗閣人聞潟瀉都無觀奕丹房世上神仙自在挹南屏之晴翠暮靄全迷延孤嘯之空青夕陽不改十里之琉璃波輭綿出蒼茫六橋之蜿蜒梁環送來款乃晃以巖壑競芳林辮標美並少室以齊觀俗羅浮而等視瑤房玉宇搆得雲中紫館金臺現來鏡裏燭天光蔚空翔梅福之鶴激水聲寒常躍琴高之鯉耀天章之璀璨邁古揚風責

客藻之鄭燮留詩作紀如發雲華之唱鶴林準見花開倘傳清遠之音龍穴定看霞起坡迪瑪瑙七十二重之淨室此最稱先志紀琳琅千萬億載之清風斯爲觀止

金果泉

在金鼓洞右石壁鐫金果泉三字八分書不署年月及書者姓名泉自洞中流出涵爲一池不溢不竭清可鑑髮泉中有游魚數頭或出或沒與白沙泉埒然諸家志乘皆未載近年始爲游人所稱遂形諸題詠

金果泉詩

吳錫麒　穀人

古竇閟寒色懸崖挂飛泉瑤華不自芳碎佩鳴涓涓大道在葆眞金果嗟誰傳道人閒誦經吹墮鐘磬窗窈然太古窟云是蛟龍眠曰腳不到水白晝飛陰烟拭徽得靜理是日羅浮梁道酌茗娛清漣何須賦采芝菖蒲已千年

昔人伐山石鼛鼛聞金鼓泉脈裂石來化作翠
蛟舞只今巖下泉雲氣常吞吐我來泉上立漱
飲清焦府一盤涵天光鬚眉朗堪數虛籟起岩
頭回顧疑風雨

徐鼒

我嘗學參禪智果未曾得還復問牯家金果何
從覓云在華池中池深倚絕壁其下通尾閭一
丸浸玉液元精結至寶隱躍莫能測有時放金
光山夜破深黑要以工夫求獲此匪朝夕於我
恐無緣且拈霜果食

尋金果泉兼訪巢雲羽士

趙振盈白亭

獨上栖霞嶺言尋金果泉鶴隨松縹緲路與竹
延緣丹室方期到琳宮忽現前步虛聲徹處一
爲禮巢仙

劉起雷

金鼓名傳古洞天懸厓百尺覆山泉晨光遠映
疎林月倒影虛涵香界烟滌盡頑金留色相養
成妙果證因緣清涼一味誰嘗得且聽松風入
夢圓

長白巴廷甫

成缺處倒生木龕僧像有無壁有僧像已漫漶矣夕照明
紺目上有觀音岩垂垂搖紫竹桂花清香噴香
垂壓黃菊撫掌出大魚波響蟾蜍浴此中窈而
深欲視須秉燭
觀音岩下注甘泉湛寂虛明映洞天對此原堪
消熱惱何時種就火中蓮 戴清源

金果泉銘 并序 趙晉

棲霞嶺多泉最著者曰白沙金鼓洞側有水一
方不能窮其源秦淮海云泉者山之精氣所發

也此泉得非金精之氣乎道人借匏尊酌而嘗
之味甘美遂書銘于石壁銘曰
嚴經神剜泉流潤阿正出涌出古波不波惟此
道人雲水爲家烹茗釀酒澆藥灌花我亦秋士
心如白水買山而隱遇坎而止洗俗肺腸斯亦
可矣

金果泉解 韓震

事必有因名必有義苟因事以著名曷因名以
解義考金鼓洞所由來是宋季有採樵者聞金
鼓聲而後名是洞也其中有泉深不可測則又
曰金果世未有解之者余竊疑焉夫樵者野人
也曷足稱故不傳其姓氏聞金鼓疑鮮也曷足
信宜不見於史書若然則金鼓之名終託於虛
而金果之號復何所取余聞之山無寶體中必
達源地欲効靈山澤通氣此理之大較也況茲
山由天目而來支聯龍鳳脈貫江湖委宛起伏
隨在蘊結靈氣所鍾乘時而洩想其初泉欲達
洞未闢艮坎交攻聲盛轟烈採樵者適聞詫而
爲金鼓安得不驚傳其異好奇者踵事因而思
啟發安得不先爲之度或疑此中有寶藏興焉

或疑此中有泉源蓄焉及闢而泉見始知樵者
所聞非金鼓也果泉聲也則金果泉之號必由
是而起不然名何所說義何所取余以爲天下
之事必有因也聞金鼓而洞于是乎名因也因
金鼓而果得泉名之義也第辨其命名之義可
矣爰作是解

歸雲洞

在道院之左百餘武山拗洞不甚窅深而洞外
石骨嶙峋文多皺縵若朶雲之駐山因以歸雲
名之諸志乘皆未載亦近時始見諸題咏

歸雲洞

徐鈇

宏景早挂冠二疏齊解組知己便知歸莫忘舊
門戶富貴浮雲耳人人識此語何爲一涉世塵
網作安宇反不如浮雲長天任容與還返洞門
棲氤氳養鍾乳

葉均

雲氣迷漫洞口封遙天散作玉芙蓉有時出岫
心原懶會到歸山態尚濃瑞彩未輸霞五色輕
風已度嶺千重問渠何地堪停息家在岡頭第
一峯

張椿年

古洞何幽邃雲歸得靜藏離奇高閣樹晻靄半
遮牆碧蘚豐詩徑靈苗富藥囊此中增勝槩功
德藉平陽汪翁希聖子孫三世爲道院護法

周在寬

雲何時出何時歸清晨始見淩空飛歸與歸洞
爲招北山一帶明斜暉洞門右與金鼓連虛中
一竇仰見天雲游天際無定跡入洞尋雲雲寂
寂大石撲出雨不到日落并無烏鵲噪此去黃
龍與紫雲更有幽人坐長嘯

徐易奇

洞口時看雲氣封旁撑峭壁似芙蓉倦游不比
人情薄閒適還羞世態濃樹挂月圓珠燦燦苔
生春暖錦重重曇華共此空虛相大士慈光到

聖清嘉慶癸酉攝提格巢雲道人張復純肇開是山
刊竹木之蓊翳豁岩壑之邃清同人過者日三
惕焉俯仰興懷後先莫逮憧憧今古陳跡相因
發題前度之劉郎用徵後來之元度時則中秋

毛

之三日集者歙人鮑子廷博仁和王子兆正周
子士乾濡毫而記者邑人趙魏也

觀音巖

觀音巖三字正書摩崖在金鼓泉石壁直上數
丈有石刻觀音坐像高三尺許旁侍善才龍女今
蓋以亭由道院山門外右邊取徑而上題咏家
有作觀音崖者蓋仰視摩崖未審也依岩而左
山脈隆起舊名紫龍山道院之主山也志乘不
載今附見于此不別爲條題咏一詩附于左

紫龍山詩

黃鶴

披雲躡山脊四暢豁吾眸綠陰互迴合鳥啼聲
更幽曉日破重靄照我仙人樓導引探奇踪眞
境須靜搜下有金鼓響靈龍躍巨湫炎熾未云
退芒鞋不肯休風從竹裏來颯爾如清秋

觀音巖詩　黃鶴

攬衣躡危岩浩視千萬里滯懣豁然開元悟在
止止石像隱藤蘿淼江光起潮聲海上來梵
唄良可擬伊余暮遐度嘯歌藐九地青牛似蟪
蛄吾身亦螻蟻矍曼同此生大士亦可異視豕
亦如人萬物等一己列子呼髑髏未生悟未死

欲參死與生要知生死理笑撐白華傘慧光燎
鬱壘

徐鼒

何年斧鑿施肖此觀音狀高坐近仙居回身卻
西向雲氣白衣披松陰七寶障石骨變禪心山
靈來供養任教風雨侵湛寂丹崖上崖勢側成
峯有相仍離相

童方灝

道與禪關契慈航此暫停步虛觀自在般若氣
長靈謖謖松風度濛濛花雨零我來參石下法
眼爲誰青

周在寬

岩高嵌佛像石刻仰觀音塵網除蒼壁慈雲散
曉林小亭來客坐幽徑爲詩尋線繞爐烟起焚
香見道心

黃淦

層累上高崖傴僂危磴側二分趾外垂念彼觀
音力

葉均

一派崖前縹緲音紫雲洞裏遜幽深迷津有筏

皆堪渡覺路無繩枉費尋色相自來空色界旃
檀此地亦成林岩巖鷲嶺頻翹首贏得禪心印
道心

樓師望

南海慈悲佛緣何此現身登崖須猛省切勿再
沈淪

梁敏事

化身隨處現觀音岩石新圍紫竹林悟道眞源
歸妙合道心初不異禪心

鍊魔臺

自觀音岩而上山稍平曠曰煉魔臺舊無此名
據戴清源詩益起於周真人也

煉魔臺詩　徐鈇

游客上荒臺斜陽落松影道人趺坐時明月過
高嶺煉丹先煉魔腹有常然鼎千息龍虎調魔
力不得遐滅盡貪嗔癡迴出十纏境道人本在
山修持復精猛世外魔易祛塵中夢誰醒

莫漫烹茶洗睡皆自來參透五千言卻魔久謝
三彭敵衛道空留一線痕餐慣碧霞調子午養

成丹鼎貯乾坤臺高不是供憑眺好為元家植
上根

心是靈臺每易昏魔非外至信名言善端直欲
昭三極私念休教剩一痕運用坎離眞水火參
通今古大乾坤眼前片石平如掌即象聊堪立
腳根

降魔不墮魔修煉經千劫坐破七蒲團始超清
淨業

羽化何年去不來空留山頂煉魔臺舊餐霞服月
成遺跡一路蒼蒼點翠苔

太朗芳名未許埋周真人字太朗煉魔曾此養靈臺白
雲歸去無消息一度來游一感懷

境卽因心造塵緣魔自來誰知生滅法方寸是
靈臺

八仙石

在山門外坡旁

八仙石詩

頑石何年得遇仙參差排列在山巔蛇行劍影
淩虛瘦月照丹頭出鼎圓不藉生公詞透徹倘
逢米老拜殷拳鶴歸若立蒼苔久爪印深深已
似鐫

逍遙自古說神仙半在岡巒半嶺巔怪石排成
山徑古靈泉漾得月輪圓牧羊客漫勞三歎射
虎人誰渺一拳獨恨大羅無坐次不將名字細

徐鈇

馮元鐸

戴清源

馮本志

徐易奇

葉均

雕鐫　徐鉞

霜林石有八可以坐八仙何時見眞侶一一下
晴烟天廚遞珍膳高會開華筵共擘麒麟脯玉
漿飲如泉或幻頃刻花插鬢紅桃嫣或嗟桑田
改踏歌舞蹁躚或欹鄣杭坦腹醉陶然我方
幸奇遇拱立徑雲邊不知斧柯爛從此得長年

仁和朱文藻朗齋纂輯
住山張復純健修募刊

金鼓洞志卷三

山水下

棲霞嶺巔自南而北大道直下與東西大道合東來自武林門西出青芝塢其諸名勝若峯洞泉石之類皆列道之東西茲先錄道西及道東皆自上而下以次爲敘不以類分而一二古蹟亦附載之覽者得以覈考焉

棲霞嶺一名劒門嶺

大清一統志在西湖上一名劒門嶺舊多桃樹花開時爛然如霞故名

咸淳臨安志棲霞嶺又名劒門關

玉牒初草嘉定中詔臨安府北山劒門嶺毋得伐石以張齊賢論恐洩山川之氣故也

名勝志在葛嶺西嶺上桃花色絢如霞

按西湖志稱履泰山即棲霞嶺此語誤也西湖游覽志謂葛嶺之西爲履泰將軍廟故無山也西湖志謂或因下有履泰將軍廟故訛載耳假如有之亦當在嶺之南面茲不取

西湖游覽志棲霞嶺北有古劒關宋立巡司於此左寶雲右仙姑兩山夾峙若劒門然

按寶雲仙姑二山皆在葛嶺迤西則此亦指棲霞嶺之南而非嶺北也若劒關則在牛皐墓下自屬嶺北嶺巔左右山勢本皆夾峙宋時設關置司所以禦險非因寶雲仙姑二山之若劒門也游覽志語似不甚確

湖山便覽棲霞嶺在葛嶺西舊多桃花燦如凝霞元人或呼爲赤岸嶺

棲霞嶺賦咏

西湖賦節錄　柴紹炳

其西則泰岩道迅霞嶺謂棲霞嶺桃溪在嶺峨紫雲蕭索烏石婆黃龍飴斫金鼓破陀歷皐墳而偃蹇撫鄂墓以坎坷

按泰岩謂履泰山霞嶺謂棲霞嶺桃溪在嶺南出岳墳入湖劒閣謂劒關紫雲黃龍金鼓皆洞名烏石皐墳名皐墳謂牛皐墓鄂墓謂岳墳此段蓋合棲霞嶺南北面敘之

西湖賦節錄　李衛

烏石棲霞宛玉鉤之拱亙三台九曜若金鎖之雙闕

按三台九曜並屬西湖之南山取其對偶姑連類及之

棲霞道中詩　釋紹嵩

路僻閒行遠溪將晚晝通飛泉高瀉月細柳亂搖風猷畝孤城外山川暮靄中曠然忘所在心與白雲空

按杭州府志棲霞嶺條下載此詩詳玩飛泉瀉月猷畝孤城語意頗不類錢塘西湖之棲霞嶺姑附存以備考

度棲霞嶺詩　張丹祖望

過嶺憩白沙鳥道青峯削飛岩勢欲崩盤木根如攫白石何嶙峋倚杖行復卻耳聽水潺湲清泉泝絕壑徑僻老藤蔓山深閒鳥雀蘿磴路紆迴竹澗溜磅礴幽隱與世絕冥搜氣蕭索亭午有日色扶柯蔽其郭已遇翠嶂傾復觸白雲作長往不知倦古洞夕陽落

初度沈遴聲門人張星耀同過詩

海棠朵朵綰秋沙丹桂青槐夾徑花老又六旬邂逅日醉爲二子過貧家嫦娥江畔親鳩杖魍

魅山中喜鹿車疎懶幸留吾輩在吟成只合對
棲霞

獨出湖上至棲霞嶺詩　許田莘野

薄寒初中意蕭騷出郭孤行興轉高日射丹峯
山著色霜催衰柳頰添毫泛湖客少閒游楫上
塚人多醉市醪纔向棲霞嶺頭立生憎夕照映
青袍

棲霞嶺詩　施學韓石泉

山游不計程恃我一雙屐出郭路無多黛影已
招客遠聞丁丁聲誤入樵徑僻豈知叢薄中僧
雛此爲宅導我由林莽滿眼皆活碧踏遍蒼崖
巔白雲亂行跡

泊舟西冶橋步入棲霞嶺詩　高文照澗中

青山久招要幽討阻孤往枯笻勝侶俱登岸頓
心爽初塗稍坦夷仄徑漸嵽嵲榛荒目屢顧峯
陡面恆仰扶欄足小駐遠近景羅掌湖光蕩日
圓雙眸豁虛朗雲來苔磴濕泉吐松根響暢此
塵外踪遠作天際想剪茅定何年竚裝芒鞋兩
棲霞嶺詩

七十二蘭若安禪在此峯經聲多隔竹雲意不

雜松踏葉去無跡聽樵行未逢名山解留客嵐
翠鎖重重

秋日由棲霞嶺尋紫雲洞白沙泉及金鼓黃龍
諸靜室　吳鵬翥飛

名山如良朋別久仍眷戀策杖一相尋涉趣忘
路遠紆迴登絕嶺窅窈轉幽澗返照入空山林
巒耀餘絢即景能娛人客懷一爲遣

棲霞嶺詩　施學韓石泉

雙屐出郭路無多黛影已已登烏石峯還尋紫雲洞僧樓石作梯佛閣雲
生棟側身採岩竇昏黑令人恐獨客難久留寒
氣過衣重出門一長嘯回頭忽如夢

空山落葉深陟徑屢迷誤步步踏泉聲卻與白
雲週雲從泉底生泉向雲中去我欲追白雲泉
流不知處

天風吹寥寥一塢山花墮欲淸塵外心遂來池
上坐雨餘松徑寒時聞落山果坐久淡無言渾
忘物與我

上山更下山細路緣木杪路盡見精廬雙扉掩
叢篠道人晚不歸落葉無人掃欲去重徘徊林
端見歸鳥

趙晉

精舍七十二都在棲霞頂平坡折而上一步一
到嶺黃葉下西風片片踏秋影
曾與仙人約扶笻過嶺來時維秋九月落葉滿
蒼苔　釋神一
象鼻峯
在棲霞嶺迤西
靈芝峯
在象鼻峯之東二峯俱以形似得名皆不見於
志乘

烏石峯
在靈芝峯之東嶺巔大道之西
錢塘縣志在紫雲洞上石色如墨故名
烏石峯旁爲烏石塢西湖游覽志棲霞嶺西爲
烏石塢
按烏石塢僅見西湖游覽志今無人稱之者
因附烏石峯以存之不復析出
烏石峯又名悟石峯武林梵志閣頭陀盛暑曝
背峯上改名悟石
按錢塘有兩烏石峯一在棲霞嶺西一見靈
隱寺志云烏石峯亦名形勝山在北高峯西
上有烏石此武林梵志所載閣頭陀事湖山
便覽載入棲霞條下今姑從之不能確定其
果在棲霞也
又按杭州府志載明末蕭山萍道人結宇峯
前名曰巖艇有古松十一僧悟安輯閣康熙
初茅兆儒世昇吳陳炎等有十一松巔閣倡
和詩一卷行世今考其址即烏石山房悟安
一名悟巷又號近溪又有僧亦諳亦居其中
皆有詩名凡康熙雍正間諸名家詩集與二

僧倡和極多然其巷由岳墳取徑而上在棲
霞嶺之南面例不應收故不具錄附識於此
景星杓　菊公
登烏石峯長眺贈沈菊區詩　嚴果
凌霄絕頂望蒼茫天工產石如元玉不數黃山三十六岳王祠下
頻著屐自因叩法獨聞鐘溪聲吼處疑聞虎山風淒淒湖
色飛來總是龍欲借庵前千尺墨摩崖飽落兔毫濃
鳥石峯又名悟石峯武林梵志閣頭陀盛暑曝背峯上改名悟石
雜鳴泉蘇小墳前悲落木山頭日冷風淒淒湖

水東連湖水西長堤昔日徧歌舞多少衣冠葬
塵土我來卻值九月中登山快健嘯羆熊採幽
不用支短笻況有同心江上翁君不見東岳伐
中岳嵩千秋萬秋傷英雄人生但得有名死寶
劒寒芒今已矣

吳

題烏石峯詩

吳龍光蕙楊

古寺結峯頂諸峯如掌平我來追煩暑彈指開
禪荆入門兩岩竹西望清光瑩孤崖連峭壁倒
削臨前檻苔深墨色斑細乳泉泠泠瘦藤盤怪
石環結互相并白雲操隱晦黯澹無雨晴水石

有眞趣留連忘歸歸情出山未下山晚寺鐘聲鳴

棲霞洞

咸淳臨安志在樓霞嶺巔妙智巷側其地向多
岩石蔽翳榛莽中賈魏公來游望而異之命施
斧鋤條見奇狀抉藏剔幽千態溢發遂於洞外
爲二亭曰暢亭曰瀹俗亭

萬厤杭州府志洞中窅然如廈屋雙巨石相倚
爲門閎每風從南來徐徘而出輒凄神寒骨故
暑游最勝其石踐小方壑突然坎窞中衡從二
石級下達於坻厥土剛燥仰視左竇四五豁然

通明大者圍徑可丈許嘉木當前如月中桂小
者星列自相附屬出洞略西北行百餘步有水
洞循而下可十餘丈受水一泓深不可測味極
甘冽

按此所稱水洞不知在何處嶺北諸洞惟紫
雲洞深入有泉方三尺金鼓洞則泉在洞外
別爲一洞不必循而下者至無門洞無水黃
龍洞水與洞平且俱在洞之東北蝙蝠洞無
水亦不必循而下此外別無洞矣萬厤府志
所謂水洞卽指紫雲洞深入之泉卽識以俟

考

又按今洞口全塞供送子觀音石刻像以當
之西湖游覽志云頃者惡僧以遊人之多塞
兌垢徑餘丈尺耳據此則洞口之塞自嘉靖
閒已然矣萬厤府志之語尙是未塞以前之
舊文也

又按宋白珽西湖賦云烟霞乾濕二洞在棲霞嶺然則乾
岩而嵌谷注云乾濕二洞卽指水洞也然上云
洞似指棲霞洞濕洞似卽指南山之烟霞嶺或棲字訛

歟皆當俟考

傲嘯棲霞洞詩　李彥弼

嵌寶棲霞歟虛轉杓左驂鸞右耳鳳簫爽排
酷烈境邈氛囂靜者多妙於焉消搖

棲霞洞詩　吳太沖

棲霞石骨眞幽絶坐久鮮風吹客衣紅雨似潮
聽不厭青泥如髓見曾稀劈崖古樹垂垂發深
洞仙禽肅肅飛我愛雲蘿一片月夜長爭弄月

華歸

棲霞洞乘月看梅忽雨至詩集蘇　郎璧金　躬庵

坐令魯叟作瞿曇二榻來與彌陀共一龕絶句月
黑林閒逢縞袂人楊次公奉議半岩花雨落毵毵過嶺之二

棲霞洞詩　岳　振嘯雯

洞自山巔啟霞從嶺上棲暗泉穿石遠圓影逗
天低石做雙門豁龍盤一逕迷閒來思結友不

復數寒溪

紫雲洞

成化杭州府志在棲霞嶺上其地多石其土剛
燥日剜月鑿倚空如懸
萬厤杭州府志烏石峯在瑪瑙山後下有石洞
高二丈餘即紫雲洞也

名勝志棲霞嶺有紫雲洞峭聳懸空陰涼徹骨
湖山便覽紫雲洞去妙智菴數百步從洞口下
級二十餘窿然若堂內外明朗空中有石樓倒
垂上設峻檻儼如索懸有梯可升內供石觀音
像座鐫紫雲洞天四大字洞底望石樓上行者
左右盤旋如元夕看走馬燈中人旁有深穴直
下無底窺之暗黑昔有虎誤落其中震撼數日
乃已沿壁以入又得一洞亦復做豁當天忽裂
大如掌日光下射壁間藤樹森瘦寒攫皆從裂

處上刺其右削壁半覆半倚低至壁根有泉方
可三尺水極清澈此洞爲五洞中之最奇者明
季方九敘童漢臣等結紫雲詩社於此李流芳
作紫雲洞圖并自爲跋

西湖八社詩帖西湖八社友江西憲副童漢臣
字仲良號南衡錢塘人餘友不錄一社地紫雲詩社
靈峯寺玉泉寺寶叔塔無門洞佛會寺雷院初
陽臺諸勝屬焉南衡主之餘地不錄一社約凡往南
山俱湧金城外候齊北山昭慶寺候齊或買舟
或肩輿各隨便只一僕相隨遲到者有罰凡每

會輪一人主之肉食之豆三疏食之豆三果餌隨設無定品酒數行能飲者聽之會間清談除山水道藝外如有語及塵俗事者浮一大白凡詩命題止即景物不取遠拈各集眾思要在古雅爲貴南衡山人童漢臣記

按西湖八社今祇錄紫雲一社附繫於此餘不備錄其社約則八社所同而備錄之者蓋欲見當時風雅之遺也八社舉於萬厤年間其時社地冠以紫雲則紫雲洞爲最著矣次社地所屬及無門洞則無門洞亦著焉而其

餘皆不之及可知其時皆未顯也

紫雲洞逕路不甚峻險而洞門寬敞佛殿完整

乾隆十六年二十二年二十七年三十年四十五年恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕賜題詩額恭載卷首

御書恭摹勒石或穹碑或片碣或摩崖供奉洞中

紫雲洞詩

明 沈周 啟南

天地不祕寶芙蓉擘空青借問此何居仙人敞雲扃翩然招玉童導我探窅冥高歌振逸響側足履落星下有古靈泉天光汎清泠酌之可不死閱世齊冥靈

莊起元

石室何寥廓蜿蜒信地盤洩雲終古白艷草自然青軒帝藏神鼎淮王貯道經翛然來物外思鍊羽人形

陸堦

鷲山分沓嶂古洞繞烟霞隙地窺天小岩前倚樹斜澗毫承石溜拂紙落松花倘復迷歸路桃園即是家

曹溶 倦圃

斷嶺峯仍合懸崖地欲傾蒼苔迷白石廢圃剔黃精日就空岩墮風從狹澗鳴忽聞山磬發靜坐悟無生

張綱孫

風日交陰處盤空石勢來雲車埋古磴乳竇滴香臺仄引千峯入高臨萬壑開相期同結夏何處有塵埃

古洞低身入探幽跡不凡地風從穴起石閣倒雲銜對息盤蛇徑高題踞虎岩蓊苔多水氣空

翠濕衣衫

紫雲洞詞調青玉案　吳綺園次

遙看鳥道渾無路但一澗沿花去澗盡忽逢雲宿處藤蘿日月莓苔今古撐得媧天住　陰陰石磴鳴仙鼠百尺虬龍向人舞足下分明聞客語沾衣空翠濛濛煙霧忽作山中雨

紫雲洞歌　王士祿西樵

鋟鐫割雲鬼夜哭墜向空山結靈屋紫光暐曄蒸神砂覆釜硌研壓坤軸倒懸兩笏支崩騫瓦啟雙門納光煜我來正當赤馭翔踏蘚捫苔失

炎燠颯沓居然靈異棲幽深恐有蛟龍伏垂垂玉乳金壺傾神漿天漿恣滲漉飯泥定可敵商芝羨石何須燃楚竹公和自昔愛幽棲叔夜由來少仙福振衣迴策榮心魂長嘯遁然響林木

遊紫雲洞詩　王銘新侯

百折清溪萬疊山谿山都在臥游閒黃頭維舫依沙岸白足焚香候竹關踞石酌泉分野席隔雲穿洞訝仙班買田陽羨非難事卻笑坡翁老未閒

戴廷燾

陰洞鑿何年盤曲疊層巘山色暮烟凝探奇肅秋晚徐穿洞外天披豁睇平遠　張暘

嵌空太虛室佛髻蒼苔寒捫蘿下復上窺險穿林辭何必方丈山紫雲繞仙壇　許震元

境靜雲有聲山古石如絢陵空入層岩穿越周歷徧出洞別有天風景一時變

紫雲洞在棲霞巔上烏石峯側世傳郭璞修煉於此　孫宏衡郊

山脈西從天竺分鬱葱佳氣望欣欣峯頭一隙通青漢洞口千堆列紫雲仙去不教藏虎豹地幽早自斷塵氛登臨卻憶當年健日與詩僧話夕曛余嘗與烏石峯悟菴僧倡和

游紫雲洞和壁間韻

欲尋仙侶入烟霞洞豁雲疎別有家泉落白沙流石乳峯懸烏石湧蓮花陰岩窈窕通還塞碧嶂參差露復遮坐久清風生腋下無塵臺畔一杯茶

游紫雲洞次徐立人韻　王雲廷文山

山色青蔥雨乍晴探奇試其躡崢嶸樹故絕壁
空餘跡鳥囀蟬崖不記名石氣拂衣丹竈冷澗
聲落戶月池清薩公遺句依然在底處遲迴欲
緩行

蔣　薰丹崖

一徑通荒嶺岩巒天外行草枯留虎蹟石亂得
泉聲雲氣晴猶濕樵歌雜更清偶然逢野衲高
坐論無生

張蓉裳金繪友莊渭璜弟麟先訪亦諧佶菴
偕

二上人歷紫雲洞白沙泉烏石峯諸勝次渭

璜韻

汪振甲

平生愛山癖風月恣吟弄寒宵問遠公來憩紫
雲洞洞中別有天峭峒自橫縱盤紆萃奇趣山
靈若爲貢始入已忘憂泠然冷風送坐久微聞
蟬不知羣息動層冰詎須踏此地洌如凍峯轉
精舍開飲我玉池湩几上積新詩揮毫吐白鳳
攀蘿探泉穴潺暑失飛鞚歸來竹林下落日催
晚諷古墓牛將軍欲獻念南宋烏石更小駐蓮
松至今頻入夢同游盡素
槎足余誦謖謖十一
交豁達天機空秋高景澄澈莊子約過從勿慮
足力頻應爲濟勝用

游紫雲洞詩

古洞繞寒色陰森六月涼孤雲盤石磴一罅出
天光想像神仙窟依稀島嶼旁回頭人境外誰
是白雲鄉

盛夏探紫雲洞效康樂體詩　張錢澐白湖

鬱林曜朱光結覽觸炎暑紆迴得古洞險翳暖
幽戶石罅長山菌雲竇滴鍾乳披棘入深窅寒
氣候吞吐憩足欣逃煩長歌發激楚天風盪紫
雲瞬息千峯雨

登樓霞嶺探紫雲黃龍二洞詩　俞葆寅蒼石

嶺路翠迢遙靈境互開闢涼秋引興來踏葉響
幽屐竹密藏板扉林疎見山脊宛轉探紫雲空
岩啟窟宅峽豁石欄青陰窅天罅白苔髮縈佛
龍坎窗攝心皓搜奇力倍勇入險意彌適引脰
望崇岡舊身少健翮捫蘿彳亍行曲徑盤蛇窄
升高復就坦無門在咫尺飛瀑垂乳珠瘦藤絡
崩石廊紆梵磬幽殿迴雲牖隔傳昔慧開師生
欠形體碩不厭墮輪迴先期刱標格至今丈六
身神光照几席我來拂塵襟一窮遺蹟途長

勝景招境過餘情積回盼夕陽西澈湖瀉空碧
逝將小結茆永遂烟霞癖

施學韓

沿緣過山曲紫雲飛幽洞上有修竹林枝頭挂
么鳳吝佛笑鄉人穩結蒲團夢傳聞啞虎來緇
流力能控山有虎患僧徒之手聾至今指爪留焚修集
僧眾我無香火緣轉覺懷抱空

石鈞 遠悔

已弔向南枝更上棲霞嶺花宮構層岩幽尋得
異境古洞削蒼崖滿壁石體冷坤軸裂無垠一

線落深井昔傳裹糧入十日燭還秉萬里通岷
峩江聲在人頂我聞神悄悅林屋同斯景欲問
造化奇獨向空王請

魏成憲

天然大斧劈清寒山骨瘦空翠沾人衣深入霄
光漏造物無盡藏奇觀匹靈鷲九夏約重游呼
衣當暑晝

郭麐

春雲媚幽岩一綠濃眾樹近游無遠心微徑得
佳趣杉松亂蒼翠樵牧自來去偶因所慿高不

賢入深處石路滑無泥磴級劣容步流泉時縱
橫往往濕芒履深洞呀然開紫雲渝馬護誰旋
巨靈掌抉此地肺露山僧具茗飲石銚傍牖戶
一樹海紅花風來落無數

潘眉

由棲霞嶺尋紫雲洞小憩
曲徑積翠重涼意已在想層巒赤日高賈勇試
一往路轉得琳宮入戶屏圵垙中藏太古寒陰
暑閟蒼莽垂足立逸巡俯首增惆悅扶櫚下層
梯石氣濕我掌汗膚生細粟咳吐墮空響有牖
味西東如屋無柱礎暫坐聊脫屣久倚欲披氅

山僧引手招開閤卷簾幌門外正紅塵那不戀
蕭爽渴飲山中泉飢食山中橡

查初揆 梅史

棲霞背明湖紫雲祕幽邃觸熱尋梵音憑軒飫
清吹山勢如飛湍簪頭森馬墜積鐵不可拔盤
空插霽霽陡壁截鋒鍔虛堂倣深隧橫跨老龍
脊倒挂飛鳥背峯形併下懸石根森上刺百怪
破扉入陰雷爭門出榮紆螺殼中鍾乳觸額碎
藤梢墮白蝠岩隙棲蠅蚬涼生沁肌愕綃衣染
寒翠悠悠出塵想從茲勞夢寐

盛夏同俞用之汪鷺飛晉康納涼紫雲洞詩

張椿年

夏日盍朋簪逃暑覓深奢褵襹三數人披衣出
城早循堤轉深林縱步任幽討古樹經日炙葉
悴受風掃入洞聞龍吟梵音消熱惱山僧如故
人茗椀送來好石磴潤且清絶壁常勿槁長此
岩壑居養身定不老

蝙蝠洞

湖山便覽古劒閣在棲霞嶺巔西側下嶺處有
洞名蝙蝠洞

按蝙蝠洞在棲霞嶺北大路之西洞亦深邃
洞外無屋宇人近洞口則蝙蝠拍拍拂人眉
宇夜明砂遍地穢不可當故游人過輒見之
而不一採也諸家志乘皆不載此洞惟附見
湖山便覽有此名近人始有吟咏及之者
又按自此已上諸勝皆在大路之西已下諸
勝則皆在大路之東

郭麐

蝙蝠洞詩

茲山信多奇岩洞相鉤連得無混沌死一夕七
竅穿精靈入山骨肺腑皆完堅如雅白蝙蝠生
長開闢先神仙幻居代甲子堆壑年至今長子
孫一一皆倒懸爺妍護深黑沮洳藏蜿蟺惜無
列炬火照出光音天一穴漏春雨小滴猶涓涓
頹景忽返射出穴心懽然

趙晉

兩崖鶱秋空中擘一幽窟撩亂蝙蝠飛黃昏挂
蘿月驚醒道人夢錯認黑蝴蝶

初陽臺

在棲霞嶺巔之東與烏石峯東西並聳中即嶺
路也雖有臺名而實即山巔平曠可眺遠者以

稱之非有亭臺之屬構其上與金鼓洞之有錄
魔臺同例登臺之路多由南面葛嶺涵青道院
而上其在嶺北則由范家菴佛堂後盤旋而上
諸家志乘語多詳葛嶺上者今皆不取每歲十
月朔旦見日月並升詭觀也凡題咏中有及日
月並升者兼採之

初陽臺詩

張雨

初陽臺上新亭好一曲筐簨石壁開驚起元冥
狂道士步虛飛下玉清臺

任士林

人生塵埃中白日送昏曉不上初陽臺百年空
自老神光散瑤天寶氣橫碧草想當丹成時颺
車謁黃道丁公骨已寒王女迹亦掃獨有山下
泉清甘散羣槁秋風灑銅盤夜月照吳沼跋行
不歸來浩歌林影悄

丹臺欲上路盤盤秋月圓時正好觀已作高亭
臨岩寧豈辭深夜倚闌干雲封大壑蛟龍睡露
下蒼林翡翠寒下顧塵寰多迫隘置身何止在
雲端

玉清宮初陽臺詩　徐集孫

守藥胎仙去不來空留山頂煉丹臺明眸炯炯
初陽在知隔人間幾劫灰

中秋玩月初陽臺有約不往夜分有作明日寄
同約諸公詩　吾衍子行

今夜仙臺月高寒發夜深遲回阻雲物悵望憶
登臨玉管聞清吹銀河耿太陰無才愧元度聊
爲續長吟

眺初陽臺從妙智菴北採紫雲洞詩　黃省曾

鶴歸　釋守仁

寶山山頂結芙蓉方士凌虛幾御風日月光華
含吐異雲萍踪跡往來空石盤草子粘深碧土
級苔花剝碎紅臺側又將精舍展蓬瀛有路直
能通

同柯帝夔龔肖夫載夫登初陽臺詩　周昱　青原

高臺曾說寄仙踪一片荒烟落照中此地已無
丹竈跡到山應有白雲通岩花幽冷期瑤草海

氣迷濛見冥鴻爲憶刀圭勾遍令不留人世笑

雞蟲

白沙泉

錢塘縣志在棲霞嶺後

湖山便覽在劒門關西北嶺下明萬厤中築墓者偶鑿得之泉甘而白甲於諸山取汲者爭喧如市其旁有白沙庵

今其泉鑿方池甃以石廣不盈丈泉脈從土中瀡瀡細流盈池而後瀉出山下大旱時城中若干輩以先到者先汲大飲悉汲此以供汲者數十輩盛以飯擔分售茗肆

都午前則城中人遞汲下午達夜則各寺蓋飯僧汲歸貯缸中入城收供盛以飯擔分售茗肆泉之供給不下數百擔而未嘗竭也泉在嶺路之東三十年來泉旁蓋亭以憩汲者

泉旁有林嗣環墓錢塘縣志嗣環號鐵崖泉州人順治己丑進士授廣西海南副使攝學政愛養士子後削秩歸慕武林山水僑居湖上與曹秋岳王西樵倡和卒葬西湖白沙泉

按西湖有兩白沙泉一在靈隱寺西一在棲霞北此但言白沙泉不能定其確在此處

姑附備考

游白沙泉至無門洞同茂三次寅詩

吳農祥 虞伯

湖背清泉嶺路遙白沙泉湧異香昏朝朝時似乳還成霧昏後流膏亦帶潮丹液琤琤琤間外靜紫華璀璨望中消轆轤爭罷天河轉爷箐攜遲地軸搖榆柳漫山圍古樹芝蘭帀徑產靈苗飲餘多覺形骸換汲盡眞憐肺腑焦野鶩魚鱗翻石壁舊祠鴟尾插雲霄滴成星渚驚澎次散入溪田愛寂寥午過狂吹風片大晴空忽作雨絲飄

衣襟濺處珠林破杖屨探時玉葉凋暗竇久無鳥鵲集澄潭應有鬼神朝便宜卜築岩阿裏同品龍湫記斗杓

按詩有轆轤爭罷天河轉之句知康熙時白沙泉用轆轤汲引不似今時平池中鑿小槽只須瓢勺從槽中汲取也

白沙泉詩

纔度棲霞峽來尋白乳泉雲生石鏡裏山斷玉潭邊留客賞秋月爲琴彈水仙老僧頻汲取松下剩寒煙

吳焯尺鳧

白沙泉上賦贈淨上人詩　黃琛西清

我本山中人自識本來面爲汲白沙泉形影復相見老鶴剩長身大日如燥電開心參幻妄彈指境萬變乃語林下僧結習應陶鍊天風過香林飛花亂紅霰方池雲氣浮石竇聲濺濺色相匪常住虛空不流轉聆此微妙音欲滌寫經硯爲孫介夫述白沙泉之勝　王典備五

君問白沙泉去湖三四里我常坐其上徐待月明起淵渟不安流澄澈無與比城西十萬家共飲此泉水餘溢溉稻田千畝皆藉此是山饒勝

跡幽怪頗足喜啼鳥多異聲野麋時至止君如能並游請期寒食裏同諸公游白沙泉詩　毛祖蘭泉

倚棹信所如彌眷烟波渺漸看旆檝林遠出青松杪精舍本莊嚴修廊互窅窈老僧進茗飲色味勝良醥云此是法乳論品諸山少純粹謝瀼冽甘和洗煩惱涓流不在多一縷貫昏曉持此供法筵頗足香廚保今春　翠華來乾隆庚子林泉豈愛寶玉芽穀雨前先苗藉幽討上方進

御筵不作龍團造其妙逾幽芸其芬冠香草活火淪茲泉洵足稱兩好聞言腋生風心神洞八表自愧本老饕從茲豁醉飽

游白沙泉詩　施學韓

我志在流水山上掬寒泉入口覺甜美不須風爐煎居民就泉汲稱幼無不前擔入城市去手握青蛉旋懿茲一勺水貪利何其偏世無濟人術千古孰汝賢

由白沙泉至金鼓洞詩　查初揆

輕寒樹杪來泉聲人不覺蕭然微雨至池上下寒雀冰雹走炎天江河歸一握黃冠頗習靜見客頻引卻我非桃穢人自愛潺暑鍥僧禪一

方池澄一勺名與虎跑齊此水惜遲出未經坡老題

無門洞今呼黃龍洞舊名天龍洞

錢塘縣志黃龍洞一名無門洞又名天龍洞

按無門洞之誤作黃龍洞自錢塘縣志始

西湖志黃龍洞一名無門洞名勝志在棲霞嶺後宋淳祐間有僧慧開宇無門說法於此與之黃龍山後棲定保寧寺偶卓錫於此有石龍研不

合如礪忽然出泉色紺而冽澄若重淵人以爲
龍隨錫至故名黃龍洞
按西湖志沿襲錢塘縣志之譌亦以無門洞
爲黃龍洞也有石峪砑不合云云是黃龍洞
語誤併爲一今錄其原文而辨其誤
湖山便覽天龍洞武林舊事云天龍洞道者無
門所開無門卽慧開之字宋嘉定五年慧開結
菴於此爲退休之所嗣秀王師彌捐金增廣之
參政樓鑰書天龍二大字洞上有巨石插空高
約二丈餘開諱已形矮劣命工肖爲巨像背緣

光啟前施几案皆就石勢鐫成且私祝曰願後
有身等此既化去錢塘孫氏產男子偉相非凡
及長出家號中峯和尚時遂相傳爲慧開後身
事詳六研齋筆記及名勝志今呼此菴曰積翠
菴洞曰無門洞

按前志多誤并黃龍洞天龍洞爲一今據臨
安志武林舊事分列

無門洞在白沙泉東北洞中鑿石爲黃龍祖師
像祇半身周護以雲欹其石高二丈餘洞中天
成非從人力移置祖師法相似一壯年眉目疎

朗無鬚髯像立洞中洞圓如大笠覆冒乾隆二
十二年二十七年三十年四十五四十九年憿
次恭遇

高宗純皇帝南巡駐蹕
賜題詩額恭載
御書恭摹就祖師像肩背雲欹空處分布鐫勒

按棲霞嶺後有五洞棲霞紫雲金鼓蝙蝠無
門是也西湖游覽志惟稱金鼓洞昔人伐石
其閒閟金鼓聲乃止而不言何時伐石據玉
牒初草嘉定中詔臨安府北山劒門嶺毋得

伐石慮洩山川之氣知伐石事在宋嘉定時
可知嶺北五洞皆因伐石而成不獨金鼓爲
然也

西湖放生事竣雨中游無門洞分得玉字詩

同流泛慈航咨此生生祝縱鱗悉還淵放翼仍
棲谷豈伊曠山行不遣懷水宿衝泥入冥烟乘
興匪由速到門桑竹清捫洞翠黛觸青雲起瑤
島鑿冰屑寒玉飛壁像飄雲嶺魏然曠丈六突兀
香漢閒敷澤想靈沃地舒寶勝光林奏陵迦曲

感茲出世因何願不酬復朔飢長莫辭鳥悲短
莫續不忍蹣跚羞甘受輪迴辱誓宏般若力共
接西方躅

游黃龍洞同毛稚黃弟祖定作　張　丹　綱孫

側徑緣山轉疎籬逼澗澄汗流超石級色冷噌
潭冰密竹青無數危松翠幾層日陰詹上雪雲
網檻邊藤絕壑窺龍臥飛岩見佛凭偶同二妙
賞興發自相乘

按題稱黃龍洞實無門洞也自有錢塘縣志
之誤而詩家皆相沿襲後凡題黃龍洞者皆
仿此不復更正云

黃龍洞詩

石　鈞

斷澗忽無聲入門氣清古苔壁滴幽泉萬點珍
珠雨蒼藤走奇狀恍若虬龍舞古洞鑿石佛天
然青蓮宇趺坐萬緣空余情亦何取

魏成憲

苔壁樹幽幽纏以壽藤古微風乍飛英清香潑
茶乳入山萬緣空斗藪證初祖爲參不二門誰
是林泉主

岳　振

峭壁嶙峋挂薜蘿泉聲隱隱開樵歌危闌斜歷
穿堦竹廢沼枯留折柄荷幾曲荒塗盤洞宇一
層圓笠蓋頭陀當年卓錫遺踪在留否黃龍此
地過

假

無門不二門丈六金身留試觀洞門外藤根足
千秋支空爲略徇導我池心游游魚倘化龍池
即大龍湫

釋印方

蔣藍隱叢薄入塢愜幽尋斜日烟霏亂滿池藤

作陰到來忘世慮坐久動清吟欲去重回首微
風灑暮林

釋禪一

丈六身鐫石無門卻有門感通寂然旨道屈帝
王尊

黃龍洞本名護國仁王院洞又名黃龍潭

咸淳臨安志護國仁王院洞在掃帚塢有泉出
洞中淳祐七年旱禱而雨

湖山勝槩記由玉泉路轉東山至棲霞嶺上有
紫雲洞嶺之北有黃龍潭

湖山便覽黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉緇凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣蒲蒲然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐間僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石砌砑不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而列澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞即潛志云護國仁王院洞像下低均處別有小洞今已築塞而跡尚存爲無門洞即武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞即天龍洞無門者慧開之字天龍者樓鑰書贈慧開之二字黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉緇凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣蒲蒲然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐間僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石砌砑不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而列澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞即潛志云護國仁王院洞像下低均處別有小洞今已築塞而跡尚存爲無門洞即武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞即天龍洞無門者慧開之字天龍者樓鑰書贈慧開之二字黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉緇凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣蒲蒲然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐間僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石砌砑不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而列澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞即潛志云護國仁王院洞像下低均處別有小洞今已築塞而跡尚存爲無門洞即武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞即天龍洞無門者慧開之字天龍者樓鑰書贈慧開之二字黃龍洞在掃帚塢游覽志自護國仁王寺斗折而上有洞深杳莫測水泉緇凜旱不竭而潦不盈故老相傳曩昔夏雨初霽時常有神物蜿蜒臥松上其氣蒲蒲然而黃蓋黃龍也故號黃龍洞名勝志云宋淳祐間僧慧開說法隆興之黃龍山後卓錫於此有石砌砑不合如礪忽雷聲震地劃然出泉色紺而列澄若重淵人以爲龍隨錫至因名黃龍洞二說未知孰是杭州府志按潛志但謂之護國仁王院洞故吳自牧云不載其名據周文璞詩則黃龍之名已

稱於宋矣武林舊事有天龍洞云道者無門所居天龍二大字宋樓鑰書以贈慧開不知當時何以亦名爲洞今黃龍洞去慧開所斲石像半里餘或謂山林大勢總爲一名分言之當別爲二嶺上石穴出泉者乃黃龍洞即潛志云護國仁王院洞像下低均處別有小洞今已築塞而跡尚存爲無門洞即武林舊事所云天龍洞也此說近是附以備考

按杭州府志末段所載或謂云云實臆說也無門洞即天龍洞無門者慧開之字天龍者樓鑰書贈慧開之二字

無因蓋潭爲蛟龍所居蛟龍卽神物之尤也
蛟龍能興雲雨存齋詩話載錢思復西湖竹
枝曲云阿姊住在段家橋山姑娥眉柳姑腰
黃龍洞前黑雲起早回家去怕風潮据此詩
知當時洞中興雲作雨常著神怪名以黃龍
或因此不盡由慧開得名也存此備考
黃龍洞在護國寺之東藏於山坳進徑險窄一
線沿緣夏秋草莽叢積人跡不到嘉慶乙丑歲
暮子與金鼓洞朱肇基鍊師偕尋此洞詢之樵
者云但知有老虎洞不知所謂黃龍也因舉手

向東指余輩從所指尋其處洞門外軒豁而內
深邃積水如黛湛定不流俯窺見底從外約略
深不過尺許不能知其內之深淺也有土人後
至與之語云乾隆乙巳年大旱嘗車戽此水溉
田附近者賴以有秋晴久則村人亦來汲飲然
崎嶇難行多阻而不前可知此洞之資於灌汲
數百年不衰矣洞門外左壁摩崖正書居中一
行云靈濟侯黃龍王位旁題云口寅十年中秋
屠子芳刻寅上溯一字又非年號余考自宋淳
祐五年建護國仁王院以後迄於明末惟元順

帝至正十年爲庚寅歲則黃龍王之位當刻于
是年此必因龍祠旣圮山人不暇龍神之祀刻
此位以代龍神栗主也靈濟侯卽淳祐所封黃
龍神爵號詳見後卷
右壁高處有正書題名一段漫漶不能讀朱煉
師眼明諦視之云金陵口口吳琳雪北李竽桐
川薛可知同游時淳祐壬子孟夏壬子爲淳祐
十二年龍祠建於淳祐八年則此來游者正當
新建龍祠之時矣此下隱隱尙有題名一段不
能辨矣此洞霾翳荆棘中久無人披榛而至者
余憶弱冠之年嘗獨游信步至此題字諦觀一

過至今垂五十年因修道院志追想及之始得
詳考而錄于此名山靈蹟顯晦有時豈偶然哉

黃龍洞詩　周文璞

一自負圖與負舟天公閟之居靈湫重瞳駢手
久不作蒼苔古木雨漠漠朝來石磴鱗鱗濕如
覺蜿蜒爲人出甘霖未甦焦卷多相候吳雲莫
相失

遊黃龍洞和壁間韻詩　明虞淳熙允文

手揮珊瑚鞭驅龍馭雲車三十六天外謁帝餐
雲芽鸞鳥化鳴鳩伏鼠成白鴉前塵杳無跡不

必常嗟呀春風武陵源餘香散蜂衙劉阮亦何
有玉棺閉金沙
按此詩惟首二句內有驅龍字與題中黃龍
稍有關合此下泛言游仙之語與題無涉不
似游棲霞嶺北之黃龍洞然詩爲湖山便覽
所採不宜輕棄姑存以備考
六夢巖
湖山便覽明虞淳熙題并記其略云北山有黃
龍洞未經游先游具六夢夢非一時事皆一境
癸巳三月眞游洞陟級翻同夢游睇洞外物都

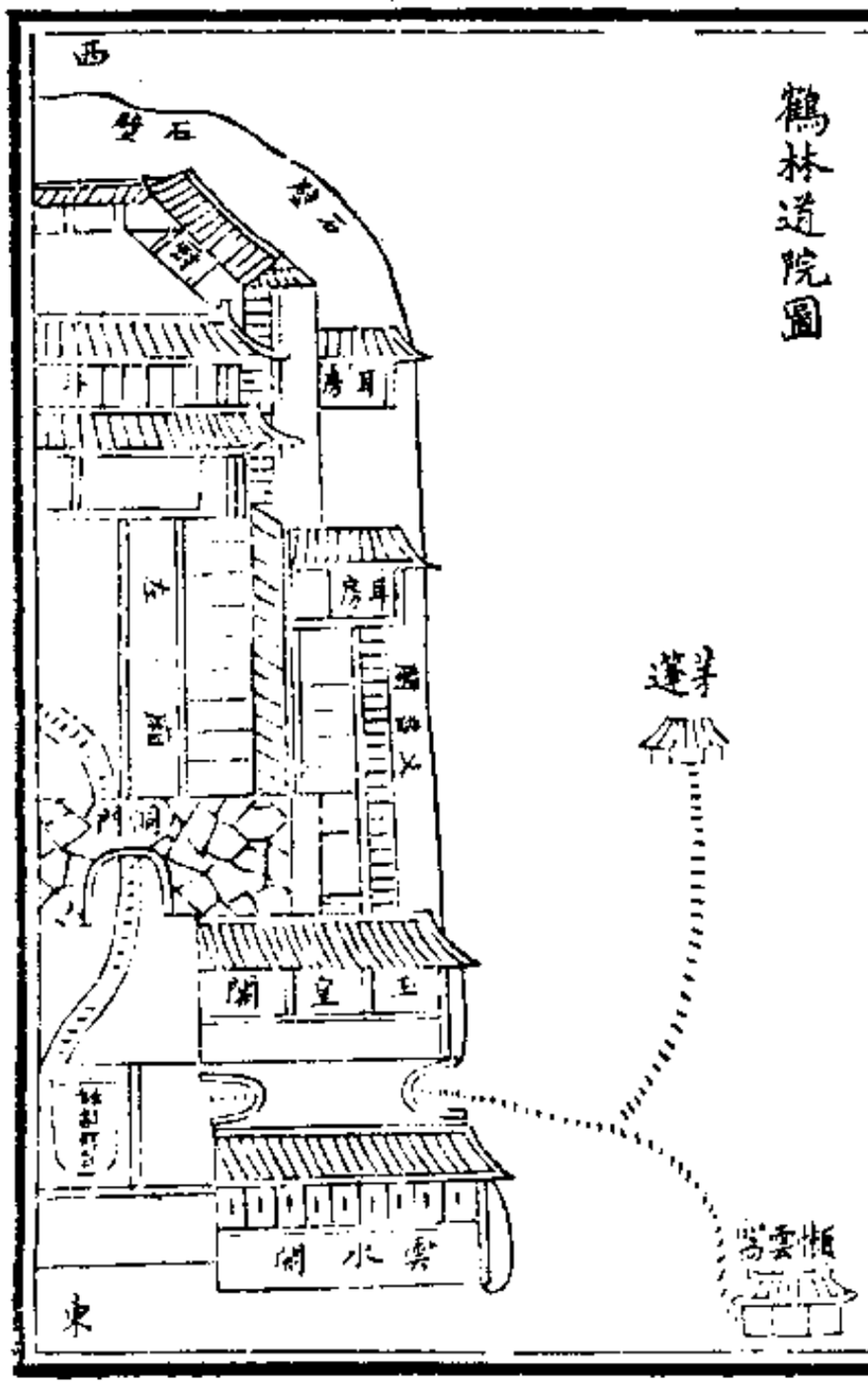
不殊意便題囈語石上
虞淳熙
六夢岩詩
三生勞六夢此日更追尋石有聽經意雲無出
岫心黃光空茀茀紫氣忽沈沈客是老龍否重
來應作霖
尋六夢岩用明人題石詩韻　倪稻孫
影事誰分別空岩獨我尋蝶飛花凝眼龍憩佛
交心巨石林中疎浮雲雨後沈寄言高臥者何
日更爲霖
掃帚塢
成化杭州府志在棲霞嶺
西湖游覽志在栩忠祠後
錢塘縣志在嶺坳東舊有黃山橋今廢
按栩忠祠在棲霞嶺之陽掃帚塢在嶺之陰
游覽志誤也黃山橋跨嶺北大道咸淳臨安
志所載如護國仁王寺天龍巷永安院長慶
院黃龍祠諸遺址皆在埽帚塢則塢之在嶺
北而非栩忠祠後益可信矣
黃山橋　王家橋
杭州府志云黃山橋武林舊事列精進院掃帚

塢閒
咸淳臨安志王家橋在本府試院前宋試院前
萬厤杭州府志王家橋在錢塘門外宋試院前
按杭州府志有黃山橋無王家橋西湖志有
王家橋無黃山橋據成化杭州府志宋貢院
在錢塘門外王家橋試一郡之士謂之方外
貢士此卽咸淳志所謂本府試院前也咸淳
臨安志西觀音山在錢塘門外王家橋試院
後山是也皆指王家橋非黃山橋咸淳志又
載湧泉在霍山淸心院前山坡上流出張眞

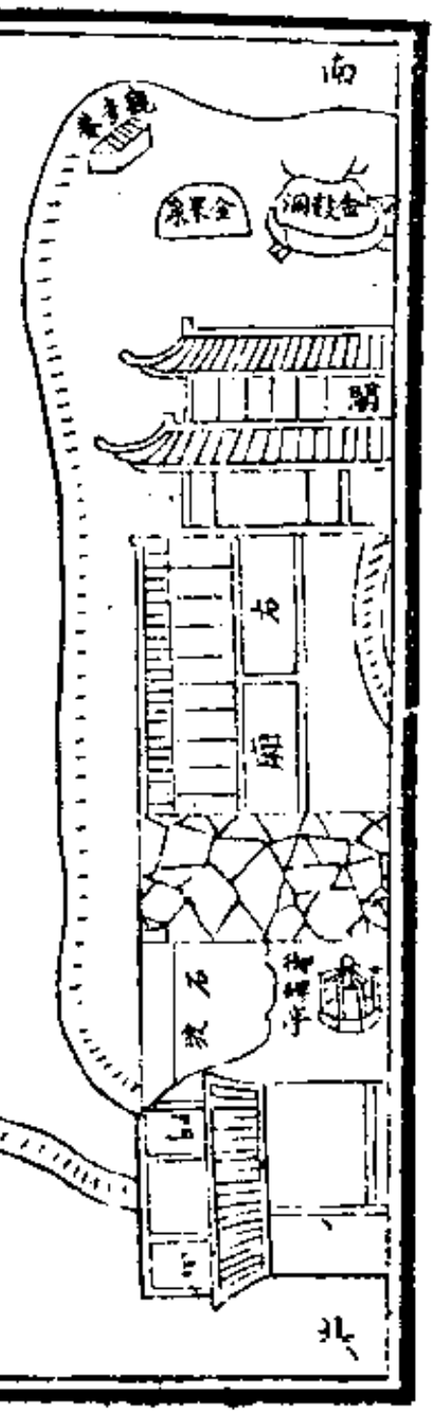
君廟前折入黃山橋小河是黃山橋不在試
院前矣成化志云掃帚塢在棲霞嶺錢塘縣
志云舊有黃山橋今廢是黃山橋已無考矣
今護國寺前大路東小橋不通舟楫人皆呼
爲黃山橋而別無王家橋頗疑今之黃山橋
正卽王家橋也然不能臆定姑兩存以備考
又按杭州府志履泰卿有胭脂掃帚青芝等
里自胭脂嶺至青枝塢皆履泰境詳玩其文
掃帚夾入胭脂青枝之閒似係偶與塢名相
同非卽棲霞嶺北之掃帚塢也

又按錢塘縣志載棲霞嶺古蹟有六夢岩黃
龍潭堆雲塢磬石峯文魚池懶雲窩松風閣
龍憩堂今堆雲塢磬石峯文魚池松風閣皆
不能指其處矣

鶴林道院圖



鶴林道院圖



鶴林道院圖說

鶴林道院由棲霞嶺北大道向西別甃石路迤邐數百武即至山門門東向入內至斗姥閣東北向道院前後屋宇山門三間入內西南向呂祖像及仙蹟合一碑建碑亭三間對面恭建

御製碑亭尊藏

御製詩碑祖像碑亭之右一門進內東北向雲水閣三間道院之正屋也閣前左右廂樓各二間斗姥閣後洞門之左歷坡而上爲文昌閣三間斗姥閣後爲金鼓洞旁爲金果泉甃爲池不乾不溢合院茗飲烹飪皆賴之泉上石壁有摩崖詩刻崖之巔有亭爲觀音巖洞左一帶爲齋廚廚後倚崖有耳房二處在後者接廚在前者接文昌閣此道院屋宇之大凡也

茅篷白碑亭中間正對金鼓洞門入門爲斗姥閣三間道院之正屋也閣前左右廂樓各二間洞門之左歷坡而上爲文昌閣三間斗姥閣後爲金鼓洞旁爲金果泉甃爲池不乾不溢合院茗飲烹飪皆賴之泉上石壁有摩崖詩刻崖之巔有亭爲觀音巖洞左一帶爲齋廚廚後倚崖有耳房二處在後者接廚在前者接文昌閣此道院屋宇之大凡也

仁和朱文藻朗齋纂輯

住山張復純健修募刊

院宇

道院之有屋宇刱於周眞人擴於蔡鍊師厥後累年續有增新葢非一朝夕所能幾矣院宇規模已詳圖說茲更緫晰分疏瞭然易覽而詩文所繫亦備載焉異日增修志乘或可供採擇云

道院坐落

鶴林道院坐落杭州府錢塘縣下扇二圖棲霞嶺後山

道院新贄大路

舊惟樵逕一綫廣不盈尺旁皆蔓草風雨雪霜塹霾月晦行者有失墜之懼嘉慶三年冬住山趙來洲募贄石路護法樂助興工未及半張復純繼募完工

趙來洲募砌石路疏

斧鑿之功肇啟元宗六甲布龜蛇之勝紫龍背上祥光晴繞於棲霞黃鶴磯端浩氣直干於牛斗誠欲界之清都實聖湖之福地也第榮迴曲逕高流莫測淵源嵬櫟荒蹊過客每紆踪跡當冰凝雪泮保無泥滑之虞而月暗星稀更有途迷之患用是抒陳管見佈告仁人祈輦石以赴工或鳩貲而益料將見履占貞吉歌坦道於康莊示以周行化崎嶇爲直砥設遇僧來月下不勞杖撥閒雲從此客到巖前奚藉笻披積蘚請書錦字同菩善緣謹啟嘉慶戊午臘月

張復純曰道院石路先經退密師伯募緣樂助者護法周君利川馮君瑞珍胡君致遠張君良仲沈君聖昭厲勸捐助多人不及備載

董其事者何君瞻岐初砌石路七十餘丈工未及竣壬戌歲師伯雲游天台留住黃巖未歸癸亥冬護法汪君新畬來山復純叩募完工汪君復獨捐添砌一百十餘丈而工竣其路起棲霞嶺後山大路口折而西至道院山門止中間經雲岫庵門外爲岳廟旌功山曾募諸岳王賢裔慨然寫立捨書故得一律鋪石成路不致迂曲總前後及二百丈皆青閟石板凡六年而工成經營始末不可不有以識之也

山門

平屋一間東向額曰鶴林道院中供靈官像

御製碑亭

中奉寧碑恭鐫乾隆十六年四十五年

高宗純皇帝御製詩恭載卷首

金鼓洞在錢塘西湖北山棲霞嶺之北折而西藏山坳中外蔽琳宮境甚紆僻洞之名始見於前明田藝蘅西湖游覽志謂昔人伐石聞金鼓聲因有是名道院之建始於本朝康熙年鶴林之名於乾隆年至四十六年有飛

來野鶴四字仙跡而名益著然進徑敞仄不容車馬屋宇湫隘難設欵座是以

高宗純皇帝六度南巡

聖駕未經臨幸而

御製金鼓洞二詩亦未有

墨寶頒賜邇年來住山道士甃路加寬搆屋增廣檢閱杭州府志卷首恭載

御製詩於是擇地建亭請勒貞石以增山林寵光臣屢經茲土爰敬謹繕錄俾摹勒上石并述其始末並垂久遠云

詰授光祿大夫刑部侍郎臣王昶恭紀

呂祖像碑亭

平屋三間西南向中一間豎一碑刻呂祖像左一間嵌石刻飛來野鶴四大字

碑亭額題回霞二字跋　霞可回乎曰可曷謂乎霞曰元氣細縕水天凝晶蒸濡丹景而初陽合明矣曷謂乎回曰盎然飛盈韞之所存眉睫寥廓心脾渾淪而清虛無垠矣然則回乎迹者芸芸回乎精者冥冥知霞非霞而後可與觀天之根可與入妙之門何子梅齋既摹祖師真像而爲之跋時戊申十月上旬也錢塘弟子龐蓮薰沐書錢塘弟子何肇錦敬立

雲水身　白亭趙朗書額懸呂師像龕上朗今立石垂久且覆軒三楹以蔽風雨而咸祖師夢示回霞之額厥旨甚深弟子王兆正不揣鄙陋易名振盈

雲水閒蹤　嘉慶四年錢塘何琪書額懸呂祖像碑龕右楹

雲水閣

屋三楹東北向中奉呂祖龕左右爲游客談吟

茗飲之所龍旁篆書本刻一聯云黃鶴賣桃栽
五柳武昌遺墨現三華乾隆四十八年癸卯三
月柳浦弟子李大衛率子姪耀煜熙煌炯杰孫
祖岐仝拜敬
呂祖自叙石刻拓本跋　此傳刻石濟南趵突
泉上乾隆壬辰夏余館東昌郡署修志前淄川
令秀水盛柚堂先生見貽癸巳九月十六日遊
金鼓洞攜以贈明剛道士洞中小閣懸眞人像
奉此以備掌故云吳霽
右拓本乃天啟丙寅秋月濟南守樊時英書

於來鶴亭且以上石者今裝爲挂幅懸之閣
中傳係呂祖自敘文不錄
王兆正
雲水閣看雨詩
山樓萬木杪指掌視衆叡窈陰一縷雲瞬息幕
林薄頃挾急雨來檐頭百泉落幻作飛瀑聲條
流奔擊響狂驅乍驅回匌雷轉相磅亂葉跳綠
珠濺翠紛騰趠須臾入佛山欲去勢轉卻雲罅
逗微陽前峯青濯濯
金鼓洞門題額石刻
斗姥閣前對祖像碑亭中腰磊石爲牆牆之中
爲門上有金鼓洞三字左題曰康熙再壬寅七
月乾隆四十一年四月吉重修右題曰信官汪
賢敬立一元道人書並正書鐫石
附載汪氏三世護法事實
吳錫麒撰汪鼎墓誌銘　汪鼎字峙中號卓庵
世居歙縣高祖遷錢塘曾大父諱元臣大父諱
漢公考諱賢字希聖家貧棄舉業負米四方稍
有餘力瞻及伯叔弟妹族屬孀孤購義地於西

湖三台山置義學於山陰花涇村建感應橋於
江干梵村浦事詳杭州府志義行傳由太學生
捐職州同知鼎母有娠將娩考行南山道中遇
異僧若相從者歸而鼎生有夙慧讀書通經史
弱冠補邑庠弟孚員廩困場屋自癸卯服闋應
鄉試闈卷被薦額溢見遺遂絕意進取所居在
紫陽山下分紫陽別墅之半題曰半巖廬結吟
社招客把酒賦詩留連竟夕客皆不忍去生平
篤門內之行又好行其德所依助緩急交游咸
族倚以畢婚嫁喪葬者不可勝數丁巳冬疾革
語家人曰生者寄也死者歸也爾輩無哭稱佛
號趺坐而逝子四長有穀國學生捐職州同知

加二級先是希聖公未有孫祈求於鶴林道院
院中一道士以庚子三月十三日殁越三日而
有穀生殁謂有穀即道士再世云
按汪希聖爲道院護法墓誌銘未經詳敘而
道院石門姓名顯然其孫有穀由祈於道院
而降生且有捐砌石路之鉅績是汪氏累世
之爲道院護法誠不可沒也道院之所由興
全賴護法然自康熙初年以迄於今已屆百
四十年衆護法歷世久遠無從記憶追敘而
近年護法又皆無文字流傳所可述者惟汪

氏誌銘謹附於此以志不朽云

玉皇閣

層樓三楹供奉玉皇爲合院道士清修課誦之
所游客非至誠虔禮不得輕入楹帖一聯云聞
雲野鶴任來去碧水青山自古今錢塘汪得稻

書

斗姥閣

層樓三楹樓中供奉斗母醮壇嚴潔爲道俗志
心朝斗植福延生之所其下則供游客憩坐且
游洞即從後軒而進

額題雲峯法界乾隆四十五年　顧親王扈
蹕到浙乘暇來游所書

額題水月清華乾隆四十年閒大學士嵇璜書
時沈谷音鍊師寓無錫嵇宅書此以贈

楹帖云過嶺爲探山洞古到來獨愛道人閒大
學士高斌書窗迴乍臨松影直雲空微覺鶴身
輕無錫顧光旭爲天一鍊師書名公贈聯則有

洞口白雲秋補屋巖頭碧澗夜鳴琴大學士費
淯題書至人丹訣調龍虎古洞天風響薛蘿吳
錫麒爲健修鍊師書手持道經注已畢心知內
傳口不言何琪書龍向洞中銜雨出鶴從高處
破烟飛李桐書松杉近晚移茶竈巖谷初寒蓋
葉畦沈益書

文昌閣

楹帖云半嶺人烟香雪裏下方雞犬白雲中高
斌書劍氣千秋橫北斗筆花五色照西京熊正
冕書

接道院屋宇可舉者惟此餘若左右廂齋廚
耳房之類皆不具錄

平屋三間在歸雲洞西道院所葺以備雲游道侶住歇之所屋旁有小池蓄泉不涸有蜥蜴數枚潛其中旱時取以禱雨能應

道院題詠

遊鶴林道院　長白明俊

金鼓洞中清韻長鶴林道院建山岡簷垂碧柳幽情靜松臥白雲隱意藏若果呂仙眞寫祕雖非宜楙自知詳古遺七十二精舍野客閒游憩草堂 按明公世襲承恩公時官鎮浙將軍

題鶴林道院　朱廷慶閩生

清游不憚重湖遠輒憚山行足力軟覽勝時尋葛嶺旁弔古還來岳祠畔棲霞裁詩咫尺問中有洞壑清且閒石靈路古行跡少仙人畫臥雲當關憶昔腰腳方少年紫雲曾一從躋攀邇來奔走困塵事翠微隔斷羞顏顏小園二月春可憐玉蘭花發細雨邊曉寒瑟縮倦欲瞑叩門忽至人蹁躚自言結廬最僻處紫雲路北泉流注古洞峪畔怪石裂在昔人聞金鼓去袖底探出劍藤紙索我詩歌作山史愧無五岳搖筆端譬彼鵆鳴在井底況有瑤華如來筍一紀勝如聚米盲人談星強解事塗抹定遭雷雨洗無已試爲發短謳道人有道應點頭他時富作山中游爲君泉石窮雕搜

乙丑閏六月二十日過鶴林道院訪健修張煉師不遇留宿　徐潤猷

相約來過秋雨生今朝曉起喜天晴買舟直到花神廟上岸欣然一徑行棲霞嶺畔露猶濃石磴層層碧蘚封望見竹籬知不遠紫雲洞外幾株松翠竹陰森暑不知神恬卻耐好風吹到門未晤

餐霞客度世心深禮大慈名泉古跡且尋幽石厂茶烟一縷浮不道深山長樂界此生修到得淹留

乙丑十月望前一日諸同人集鶴林道院賦詩　趙　晉

騎蜨漢津頭乘風上酒樓今朝尋古洞一片白雲浮石瘦泉聲遠霜清竹影修歡然已三過丹訣欲相求

野鶴不再到天風吹客來道人有張雨謂我似

方回苔古石同岑雲深竹不開仙踪在何處惜
未共傳杯

瑤館共攀躋烟清曠野低丹光出松杪鶴影過
湖西飯趁黃粱熟詩從翠壁題長生如可學不
復下仙梯

徐 鉉 西澗

一徑入修竹人來古院幽寒烟籠瘦樹落葉滿
空樓野鶴今何處神仙不可求銜杯拚盡飲斜
日尚遲留

沈咸熙 沈樓

得踐山中約樓開清景延鳴琴坐高樹落葉煮
新泉野鶴渺何處仙踪尚宛然斜陽歸路晚深
竹鎖寒烟

周照冲泉

竹密不藏嶺洞天恰我情空林歸野鶴落葉帶
經聲徑癖樹皆瘦山寒雲自生何從證金果此
地有泉鳴

王輝莉生

野鶴去不返我來尋舊踪竹陰寒古洞松色老
閔澄波魯儂

晴冬仙笈繙斜照詩情入遠峯今朝眞飲綠一
任笑吳儂

許友巢

道人無所住還與鶴同巢一屋是雲水小爐留
卦爻苔痕深竹裏雲影碎松梢醉月有湖隱閉
門幾度敲

釋禪一

仙人騎鶴去尚未返峯頭竹密泉聲細林深鳥
語幽廚先烹有待客自爲停留莫謂長隄遠歸
途泛一舟

古洞何年鑿吾家幾葉傳招來雲外侶都是飲
中仙清興殊無敵新詩會有緣遲遲下山去谷
鳥破輕烟

張復純 住山

朗齋朱丈輯志山中作此以贈

趙 晉

棲霞關靈洞中有琳宮居嘗聞鼓靈鼓聲滿由
中虛西山張水槳萬谷酣笙竽和以九耳鐘元
霜滴玉壺小娥運居巢簧響風駭如秀濬鳴洞
簫月影花扶疏樂闋手援桴一擊鏗鏘初高會
地行仙蛍尤守其廬用東坡讀石工駁耳走何
道藏句

敢登前除道人鑿石室福地藏丹爐是一大洞
天瓢笠棲仙徒有時趙家以叩齒爲趙天磬道天磬見星笈七籤
有時刻桐魚高空一聲斂一室相吹噓忽來一
道人午飯尋齋廚懸崖擘窠書覓跡人影無或
云回先生游戲山之隅惟其來仙駕所以爲仙
區輯志請名流朱放乃通儒束以文鹿脯幣以
碧霞裾翁今喜涉筆博攷豈暇徐徧繙咸淸志
遺事無留餘旁搜名勝編手握記事珠一朝纂
瓢笠遺踪在山靈好護持榴皮徵往事雲及滿
述成編排去煩紆我先入山來盟手讀是書耳
竅忽振動聰明或起予

同人遊鶴林道院訪張鍊師　孔傳灼　丙齋
洞自何年闢棲霞最上頭四山空翠合一徑入
林幽閣暗晴疑雨天高暑亦秋欲尋金鼓跡松
下篆烟浮
小憩仍移步崎嶇未厭煩龍湫穿洞底鴛瓦覆
雲根蘚剔摩崖句山看伐石痕懸知呵護意中
有鬼神存
已試龍團品還參玉版禪道人眞絕俗我輩可
能仙畫紀裁眉嶺碑傳跡冥泉流觀生逸想對
酒意茫然

勝游殊未已風雨促人歸雲撥來時路藤牽過
處衣出山斜照遠登舫夕烟霏擬待中秋月還
來訪翠微

同湯點山游鶴林道院　李　堂　西齋
鶴曾飛集處終古閟琅函泉響多兼竹齋廚半
借巖養生期入道採藥此攜鑪坐久藤蘿暝西
峯日已銜

過鶴林道院　凌　鈺　虛臺
瓢笠遺踪在山靈好護持榴皮徵往事雲及滿
新詩峭壁苔封古懸崖日漏遲松風刷檫語來
此坐移時

巢雲鍊師工於賦詩諸名士投贈甚廣丙寅初
庚二日過鶴林院奉訪偶集二首以應

金世濂　蓮渠

放情邱壑任天眞戴叔倫　叩齒焚香出世塵王昌齡
欲識蓬萊今便是周樸　惟將雲鶴自相親李嗣
休將富貴礙高情白居易　湖月林風相與淸杜甫　案
有黃庭樽有酒回仙問何方法得長生唐求

題鶴林道院　韓　震

坤靈徙震採樵驚洞闢崇山藉以名七十二峯

開靜室憶千萬載著金聲仙人幻去非無意野鶴重來別有情蒙象天成昭果行況傳宸翰合歌賡

長白 明忠石齋

精廬誰築傍巖阿門掩青山暗薜蘿清磬每從雲外落野禽似向晚來多煎茶涼汲陰崖雪洗藥香生古澗波漫道箇中無歷日碧桃飛盡覺春過

長白 張謙毅齋

山行頓使思悠然游遍仙家古洞天野鶴避人

金鼓洞志卷四

疑已去懶雲如我覺猶眠草荒難覓燒丹竈波冷空餘洗藥泉倚石不聞金鼓響松風竹雨雜茶烟

梁寅吉

院可迎仙號鶴林願隨長者一登臨於今寂寂無金鼓留得清泉洗道心

過鶴林道院調折桂令

趙之琛次閑

翠深深竹影斜斜一徑清風誤到仙家門外青山階前白鶴洞口丹霞留過客松醪當茶款游人雲錦飛花幽味無涯勝覽方壺爭似浮槎

懶雲窩

在道院之左由小逕而下不數百武呂林書頷舊係僧家居住後歸漢軍旗人憩息之所乾隆二十八年漢軍奉裁旗人散處因折屋淨盡僅存荒基蔡鍊師購其址於乾隆五十年重建屋三進各三楹前一進中供靈官後供功曹左手捧冊右手握筆相傳昔從錢塘江浮水而至有人迎歸夜夢神語欲送懶雲窩遂奉于此後其人渡江失足墮水賴神以筆援之而起人感其靈佑復塑金身中一進爲七寶閣上供三清四

金鼓洞志卷四

御閣對面供第十一代輕雲子一炳谷音沈眞人金身塑像後一進爲報本堂凡護法在道院啟建金籙道場者則奉長生位丞供堂中住守道糧皆院中分撥門外兩山夾溪有泉一泓境地幽寂郡志誤云棲霞洞

懶雲窩題詠

懶雲窩詩

金志章

幽幽綠玉窩境僻游踪罕道人常閉關心與雲俱懶竹雞清晝啼一塢晴雲滿

鷹鴞

殘陽在棓閒空翠落如雨道人推貢高留客嘗
法乳向夜依禪關唯有雲幾縷

張世犖

野雲忙不休停雲懶出岫坐臥及經行雲英滿
衣袖持贈雖不堪還思一授受

張　暘

峭壁削青鐵下有泉可掬蕭蕭雲意閒似伴山
僧獨我本浩蕩人期與雲共宿

戴廷熹

緩步萬竹陰翠壁青琉裏中涵在山泉輕烟幕
澹沱誰參懶性禪落然雲與我

金鼓洞志卷四　七

初地晝冥冥一泓淨綠水西風黃葉殘秋影淡
如此僧裏白兜羅蕭閒空翠裏

許震元

精舍松篁深心愜殘陽勝汲泉洗石壁泉洌快
眺聽雲懶不出山此中識禪定

釋印方

懶實成吾癖孤雲亦此名不隨春霧散宵傍晚
霞明閒影潭心見輕陰嶺上橫一窩容易占何
事未歸耕

金鼓洞志卷四　八

看雲心自懶懶豈有過我汝不吾世情吾亦無
不可今朝來僧窩又向懶中坐竹雞竹裏啼松
鼠松下墮始知初地好位置皆帖妥吾欲駕片
雲因懶遂不果

曹斯棟　仙耗

白雲住空山與僧同一懶忽被風驅出布作清
涼繖

王兆正

山中有懶雲出沒忘今古時來伴幽人不去爲
甘雨吾當謝塵勞終此擴靈府翹首問懶雲脩
然寂無語

徐　鉞

茅廬結幽塢林麓勢相抱雲生只在山不宵逐
飛鳥高或懸青松低惟染霜草豈獨白雲懶泉
懶浸寒沼石懶臥如羊鶴懶隱叢篠道人更懶
散落葉曾未掃榻上共雲眠松腴中飽寄此
安樂窩自然顏色好

趙之琛

游懶雲窩調殿前歡
樂如何天風吹下懶雲窩仙人喚我和雲坐道

破南柯休將寶劍磨不待高軒過且倚藤牀臥
清閒自我煩惱由他

院產

道院創建已垂百年四方雲侶挂瓢踵至若無恆產則道糧不足以供衆院中舊產留遺無多自康熙五十年置買充今逐年續置有增無減皆由應副讀法經懺所得經硯加以常住節省日用積貲買置亦非易事今取契券中開載田產畝分賣主姓名坐落四至年月等項逐段詳載以垂久遠俾後人善守而擴充之庶不虛今

日之厚望焉

舊置交家簿載張庵竹山陸畝

柴山共叁拾貳畝零契肆紙
冊壹本

懶雲窩山拾叁畝肆分契肆紙
樓廳三進

海寧田拾叁畝叁分又田壹畝契壹紙見後

錢塘田捌畝內貳畝陶陽昆置契載見後

龍井墳山壹畝壹分

一契買曹士美坐落海寧化字圩皇字等號田地兩則共肆畝東至買主田南至許田西至沈田北至賣主池水路透出官河　康熙五十年八月契一紙

一契買張漢英民田壹畝伍分坐落海寧化字圩皇字等號東至賣主田南至官河西至許家田北至雲庵田　康熙五十三年十二月

一契買張漢英田陸分坐落花字圩皇字等號東至褚家田南至水路透出官河西至買主田北至雲庵田　康熙五十六年二月五十六年五月貼契一紙

一契買許永思田壹畝坐落花字圩皇字等號張處田北至曹處地　雍正十年十二月戴初陽置雍正十二年十二月貼契一紙

一契買許永思民田壹畝捌分坐落花字圩皇字等號東至許家田南至唐家田內透出伍釐作水路透出官河西至張家田北至曹家地界　雍正十一年十一月戴初陽置乾隆元年八月二年十二月貼契二紙又乾隆二十年三月許永思之子大茂貼契一紙

一契買許天擎民田伍畝叁分坐落花字圩皇字等號東至許家田南至官河西至曹田北至

行路　乾隆十六年四月

以上俱海窟田

一契買劉耀文民田貳畝壹分坐落錢塘縣下扇二圖王字九百二十七號東至孫家田南至張家墳西至劉家田北至吳家地　乾隆四十五年四月

一契買劉汝昌民田陸畝零西首田埂一條在內坐落錢塘縣下扇二圖王字號內東至金鼓洞田南至胡家地西至陳家田北至口家地　乾隆四十八年九月蔡天一置王字九百念五號田貳畝肆分

以上錢塘縣田

一契買董德章土山壹拾貳畝零坐落錢塘縣下扇二圖王字三千一百十五號東至化成庵十四弓西至本戶山五十七弓南至高家山七十一弓北至買主山八十七弓　乾隆三年三月駱聖哲置乾隆八年閏四月貼契一紙

一契買高雨蒼土山壹拾壹畝零坐落錢塘縣下扇二圖王字三千一百二十八號東至山頂界西至賣主山南至陳家山界北至買主山界　乾隆五年十一月買畢子文土山伍畝坐落錢塘縣下扇二圖王字三千一百十六號東至買主山界西至賣主山界南至董家山界北至買主山界　乾隆五年十二月貼契一紙

一契買高惟德土山壹分坐落錢塘縣下扇四圖王字三千一百二十五號東至得產人界闊四弓南至賣主界闊四弓北至賣主界直長六弓　乾隆四十五年十月

一契買高惟德山肆畝零坐落錢塘縣下扇二圖王字三千一百十八號東至買主山界四十三弓西至賣主山界四十一弓北至買主山界三十四弓　乾隆六十年七月

一契買高惟德山貳畝七分柒厘坐落錢塘縣下扇四圖王字三千一百十八號東至買主山界四十六弓南至賣主山界十六弓西至賣主山界五十二弓北至董家山界十五弓　嘉慶

三年七月

一契買高惟德土山肆分貳厘坐落錢塘縣下扇四圖王字三千一百十八號東至白蓮庵土山爲界南至姚處山西至蕭家墳爲界北至買主山爲界長十二弓闊七弓又長八弓闊三弓嘉慶八年閏二月　嘉慶九年六月貼契一紙連前共四次找絕

續置田

一契買駱朝盛民田壹畝貳分坐落錢塘縣安吉六圖馬家圩東至賣主田南至姚處西至徐宅田北至鄭處田　嘉慶九年十一月

右田三契內有叁畝張復惠捐置

一契買鄭廷發田壹畝坐落錢塘縣定南十圖鞠字號東至社曾田南至鄭處田西至張處田北至鄭處田　嘉慶九年十一月

右田二契內有叁畝張復惠捐置

一契買張芳桂征田壹畝貳分坐落錢塘縣安吉六圖馬家圩東至楊處南至金處西至楊處北至駱處　嘉慶十年十二月

一契買楊洪琛田貳畝肆分坐落錢塘縣安吉六圖馬家圩東至駱處南至黃處西至行路北至許處　嘉慶十年十二月

一契買吳正璠征田壹畝坐落錢塘縣中沙圩東至許處南至許處西至賣主田北至駱處　嘉慶十年十月

一契買楊天恩田陸畝柒分坐落錢塘縣安吉
八圖鞠字號東至金處南至湯處西至水池俞
處北至金處　嘉慶十年十月
一契買湯紀華田貳畝伍分坐落錢塘縣安吉
八圖鞠字號東至張處南至金王兩處西至水
池俞處北至楊處　嘉慶十一年十一月
一契買楊洪採民田壹畝貳分坐落錢塘縣安
吉六圖馬家圩東至戴徐處南至徐處西至吳
駱處北至鄭處　嘉康十一年十月
以上俱續置田

續捐田

一契買何伯榮男成龍折田壹畝叁分有零坐
落仁和縣念一都十三圖若字號東至官路南
至東綱寺界西至官河北至沈家田界
一契買何伯榮男成龍折田壹畝伍分有零坐
落仁和縣念一都十三圖若字號東至張處界
南至張處界西至趙家界北至張處界
一契買何伯榮男成龍折田壹畝伍分有零坐
落仁和縣念一都十三圖若字號東至何家屋
南至官河北至沈家田界
一契買何文魁折田壹畝捌分坐落仁和縣念
一都十三圖若字號東至水路通官河南至方
家界西至邵家界北至官河
一契買何伯榮男成龍折田壹畝叁分有零坐
落仁和縣念一都十三圖止字號東至官路南
至東綱寺界西至官河北至沈家田界
一契買陳李鐘桑地貳畝正又折田肆分坐落
仁和縣念一都十三圖若字號東至大路南至
又地南至東房田西至東房地北至大路
一契買陳彩生折地九分伍厘正坐落仁和縣
念一都十三圖若字號東至何家屋南至官河

西至朱家地北至陳家地

右田地拾契係張居士上錫捐助

拾施出路文契

立拾契本房叔祖岳君望幼文姪序倫公來序高孫成美五房伯占玉姪孫文廣文譽六房兄聞興成山今因同宗亮山出家金鼓洞山路崎嶇出入艱難合岳族公議拾與山地以便金鼓常住開砌一從忠蔭庵起一從蝙蝠洞起至姚家庵門前止一從小蝙蝠洞起至棲霞嶺大路止凡我族後人毋得有異論云　雍正二年

右三契乃聖模岳錄師原字亮山所留貽者

一立公助契陸聚章將外祖餘山助與金鼓洞爲出路坐落錢塘縣下扇二圖王字號東至林處界西至金鼓洞界南至張庵北至章家界

雍正十二年四月居閒畢子文

張復純曰院宇之興豈偶然哉金鼓洞地僻山深鳩工匪易歷百餘年而增榮益觀皆藉眾善而成也善不可沒固宜詳列其姓氏焉靈官殿雲水閣之創建功在築石礎是爲聚九張君之善施雲水閣功有未竟雲瞻居士繼叔祖之志而落成也越數年乃弟萬程居士復捐資勸善改建繕修俾院中百廢具興百爾器備厥功亦大矣斗閣爲希聖汪君所建閣成而垣功屬役平易道塗者爲乃孫新畬居士建呂祖殿者爲瞻岐何君建玉皇閣者爲俊文施君希聖汪君建山門於棲霞嶺者爲輔廷王君請上沈君畊祿劉君敬齋錫綸兩許君觀音巖崎嶇峻登者咸苦其險隘而倘山築砌建巖亭以還舊跡者又輔廷王君所樂成也且純嘗聞天一師祖曰茲院四壁蕭然歲多方調護常住得以清安者全賴聚九張君希聖汪君華乾邵君諸善士年來食指漸繁饔飧難繼丙寅歲張君之嗣上錫居士以仁和念一都十三扇若字號民田捨爲院產從茲常住齋糧有藉矣純承乏於斯亦有年所耳聞目見種種善舉悉數難終茲第撮其大綱記之志末使後之道流咸知諸君子樂善好施流衍無窮如此云

院規

道院奉全眞派規矩綦嚴合院道侶惟知禮懺誦經清齋習靜有周眞人遺規十則備錄於此

可稱易知簡能作爲軌範矣至當家一節最爲
鄭重院中事務殷繁經懺往來租賦出納經理
得人則百廢具舉常住日隆倘一不得其人則
日漸廢弛關係非淺院中設當家一人專主合
院聽命授受之際一切開載籍簿每次交家皆
有序說今節錄因由亦爲附載俾後人知所守
焉

周眞人遺規十則

元眞子曰昔長春演鉢堂正教規矩爲先太上
說滅罪名經愆尤胥泯況居塵出塵不易在欲
無欲實難玆者同登勝地用建瑤壇爰參三極

之戒儀酌定十條爲院約惟冀後來永守勿犯
清規

一不得自稱有德毀易神像褻瀆聖賢滅經紊
戒指天地爲證盟借鬼神恐愚俗先施後悔負
義忘情

一不得妄談朝廷官府求知軍國事以驗吉凶
爲已妄求福報

一當絕身慾滅口過割愛欲斷聲色渾憂樂聖
聰明通智慧廣性心

一張復純曰昔周祖從白雲觀雲游來杭爲服昆
陽王律師戒行整嚴遂挂單於宗陽宮共閣三
一不得自驕自恃揚人之惡顯己之善張目吐
舌評論是非擇好居室好飲食及惡詈密詛妄
不許輕言道法及爐火黃白之說

極大戒自金鼓開堂宗風聿振曾將三極戒律
七十四則芟繁去複手定十則垂示弟子奉爲
清規尙有世守遺訓數條亟爲附述于後
一院中向定有三不留之例謂法侶弟子思欲
分住他處院觀暫辭祖林則宜勗其演正派而
布元風不强留也若雲游參訪亦修眞者所當
務冀其擴眼界而結勝緣不便留也或者不耐
清閒不甘澹泊頗思還俗則心已外役決難守
靜默而進元關不應留也
一是院自周祖結林以來酌收弟子俱中年出

家道心堅固者遞傳數世引爲遺法從不收孩
幼嗣法恐知識未定初雖約束繼必勉强甚至
侵損常住敗壞清規反多流弊不得不防微杜
漸也
一濬泊寧靜爲入道之門全眞教中不茹葷辛
斷食六畜羣生之肉布衣疏食通教已然而是
院素無恆產周祖定約不得奢侈供奉令後來
弟子戴清源撰

金鼓洞常住連下院張庵世產田地山場房
屋等項開列於左
雍正五年十二月立交常住簿敘
本山原名紫龍山金鼓洞乃張庵之山昔先師
出家訪道皈龍門正派一日雲游至此託足挂
瓢靜坐巖石之下見雲氣圍繞欲結一茅感動
山主見老禪師能有先見對大眾言曰我山中
有高士至矣眾遂同往到山拜望各說偈言禪
道投機互相欽服因許以此山讓師住焉師即
禮謝云如來是眞語者實語者荅云眞人是千
古也萬古也禪師即回院師受而焚修始結一
茅後立壇庭弟子戴清源等夙植善因今投正
教蒙師指示得聞至道同心修學各悟上乘因
先師行滿飛昇源等秉遵遺訓念先師開創之
勞歷守艱辛授持十載今蒙師兄方凝陽同心
協力各立深功共修善果如終如一自有神天
護佑矣雍正五年季冬龍門正宗第十代嗣法
弟子戴清源撰

金鼓洞常住連下院張庵世產田地山場房
屋等項開列於左
雍正五年十二月立交常住戴初陽承受常住
方凝陽

雍正七年十一月交家
住持方凝陽新增常住器皿物件等開列於後
雍正七年十一月立交常住方凝陽承授總持
戴初陽副持王聖昭
按自戴初陽受交以後不知何年交與駱一
中其間授受年月不可考矣
乾隆三十二年十月交家
乾隆丁亥十月將本山常住交徒蔡陽善主持
交家師駱一中受交徒蔡陽善
乾隆五十四年閏五月交家
習修持歷有年所先師託掌常住于今二十有
余幼年孤立有心向道早歲出家蒙師收錄教
五年余將老矣因交師姪韓來方職掌務須遵
守成規前者創修重建悉賴汪希聖張聚九兩
先生之力亦宜存諸念慮則將來更有擴充之
望矣乾隆五十四年閏五月住山蔡陽善書
自駱老師祖交與善管理竭力維持二十五載
歷年以來略有續置田產法器等物開列於後
乾隆五十九年四月交家
昔者五十四年間蒙師伯蔡陽善老師太將金

金鼓洞志卷四終

鄰庵　仁和朱文藻朗齋纂輯

舊傳棲霞有七十二靜室蓋合嶺南北言之也　仁和朱文藻朗齋纂輯

其實嶺北庵院秖二十餘皆掷自前明或興於　仁和朱文藻朗齋纂輯

本朝亦有名存而已廢者其有存者住僧二三人僅　仁和朱文藻朗齋纂輯

守山產數畝樵蘇自給甚者無力修葺漸致傾　仁和朱文藻朗齋纂輯

圮懼其湮沒無傳也因訪諸住持詢其興建緣　仁和朱文藻朗齋纂輯

起據所聞以著於篇自近而遠自西而東以次　仁和朱文藻朗齋纂輯

分列俾後有志武林梵刹者藉以補所未備云　仁和朱文藻朗齋纂輯

嶺北諸庵題詠

同人遊棲霞嶺諸僧院得水字　吳顥芳西林

湖濱避喧囂山背路西指淩崖共驀峻駐策入
林始坐石暢春目襟前秀蜵起汎磴烟霏霏披
叢風靡靡松蟲吟幽壁綴枯花話舊逢開衲資
氓數泛茶
山上最高層休言力不能庵門開落照鎔葉掃
孤僧朋舊幾番盡江山百感與平生有癡願醉
酒獲飛昇
暮色蒼然至鐘聲促我回頗餘登涉興須待再
三來月黑封狐嘯郊寒獨鳥哀茲遊轉惆悵計
得命清醅
九日偕數峯唐子斐男戴子家驄姪游白沙
泉諸茅庵詩　孫宏衡郊

重陽有伴且登山石磴藤崖好共攀高會幾曾虛菊酒詩禪到處叩松關烟浮嶺外橫空翠泉落峯頭送碧潺何處茱萸堪作佩數聲清磬出林閒

三月七日同張明府徧游棲霞後山諸精舍　南屏釋篆玉讓山

發意將三月遂巡直至今日長堪結伴山幾不難尋清磬出茅屋夕陽沈綠陰好遊須記取處處掩春深

秋晚偕青湖及文水清波兩弟遊棲霞嶺諸蘭

若兼訪仇山村墓詩　陳堤石泉

取徑何紆折棲霞地最幽此一乡靜室相訪及殘秋楓葉丹黃路鐘聲遠近樓山村埋骨處斤碣杳難求

初晴同陸高仲升璃度棲霞嶺訪豁堂大師體嚴煉師不遇　張丹祖望

寒色初晴好郊居二陸過農田方啅雀樵徑已摧柯入座英詞爽開軒逸興多遠峯還濕霧破壁早乾蘿汲水因禽井挑蔬自栗坡青精聊作飯薇蕨漫成歌杖策超霞嶺攀林隱澗阿名泉

游岳墳後山題僧壁詩　程滄于大

春風吹雨六橋西武穆祠前碧草萋愛踏青山雙不借笑攜白醞一偏提溪雲擁樹藏僧舍野竹敲風縱鳥啼到處清幽堪憩足多他老衲乞留題

雲岫庵

在道院右僧家住持有佛堂大悲閣崇禎年建

乾隆甲子重修

雲岫庵詩　戴廷嬉

前峯挂殘月暮雲冉冉生經樓一徙倚老樹紛

禽聲無心悔輕出有覺怡歸情

張　暘

修竹萬竿綠老樹青紅開秋晴多逸響暝色赴禪關忽聞魚山梵鳥伴孤雲還

許震元

稍息登頓勞僧樓契蕭淡試酌山泉甘秋色互點勘日斜巖影寒未晡林已暗

春仲偕花龕王居士過雲岫庵訪孟上人詩

釋印方

拜竹織青埤團團落寒翠遵畦踏菰臺經聲出

金鼓洞志卷五　五

松吹童子知迎賓馴犬銜霜帔陽和靄金繩萌筍坼陰地上人秉天戒幼不餐羶膩忽厭幻泡身欲了生死事除夕踏北峯雪大火不繼烈風撼茅棚寒凝龕燈細胡跪染緇服雜髮落如薺城中十萬家錐刀逐微利我生耽禪悅鈴馱隨上計聞茲涕淚流墮落乃不啻坐久佛香低烟雲裊空際微風颺落梅鈴語遞嘹唳

施學韓

雲岫庵詩

一庵在山頂吹來旃檀香方外知肅客欵坐古道場別開八正門列剎遙相望一幅兜羅緜惟

有山僧藏我欲叩上乘法界誰參詳超出千萬劫飛步凌高岡

高思謙

飛閣凌高磴攀蘿興轉濃長天低遠樹怒瀑瀉危峯經晒前朝字僧談往日踪白雲迷去路謖謖風松

讀鑑風松

一按此詩不知是樓霞嶺之雲岫庵否姑錄之以備考

紫雲洞

別無庵院名目在樓霞嶺西有閣嵌洞口有殿

金鼓洞志卷五　六

對洞皆供奉大士僧家住持殿有額崇禎丙子豫章黃端伯題踞地獅子四字殿後構屋住僧安禪其中

按諸家詩文集所載題咏皆爲游洞而作無豫佛殿且無與住僧贈答者凡有所作並已備載山水門茲不贅

大悲庵

額題大悲禪院在紫雲洞南乾隆四十六年重修錢塘龔理身號水南嘗讀書習靜於此庵有泉因號水南泉

妙智庵

咸淳臨安志開寶四年太尉張公建舊名報恩觀治平二年改額

西湖游覽志卽牛皐香火院

西湖志妙智庵在棲霞嶺久圮

庵今在棲霞洞前門有古松二本枝榦橫撐類鸚鵡飛動俗呼嬰哥松庵爲康熙庚午重建殿門口有妙智泉左近山庵皆取汲之殿供千手觀音像石座名無塵臺殿後卽棲霞洞本深邃今大石鑿送子觀音像嵌於洞口像左右刻雲龍海馬龍首藏於雲中馬尾爲海濤所湧俗人詫傳以爲龍無頭馬無尾謂之奇跡云像右有近人詩碑嵌壁題曰妙智寺心傳和尙請題觀音大士香火洞詩曰棲霞雲嶺洞天開隱隱菩提大士來淨水瓶流山洞外綠楊枝拂月明懷安然石洞雲同臥茶鎗對客煎我來聊小憩詩黃鍾聲吼心傳事紫竹林舍妙智栽一葉慈航滿夕陽天超苦海萬年香火上蓮臺燕山弟子呂秉恆敬題俗傳棲霞洞爲宋牛將軍退閒靜修之所其說譌矣

按西湖游覽志云妙智庵卽牛皐香火院葢修墓在棲霞嶺故以庵爲香火院也久而傳訛遂以爲靜修之所又按李制府衙西湖志云久圮葢因舊日庵宇規模必然宏敞所謂久圮者是指宏敞之宇久圮也今雖有板屋數椽爲康熙庚午重建事在李公修志以前而舊觀未復雖不圮猶圮耳水洞之說見萬歷杭州府志謂出棲霞洞略西北行數百步有水洞循而下可十餘丈云語與妙智泉形勢不合已詳辨於山水卷內若以妙智泉謂之棲霞井而以水洞當之云在庵內更不合矣

妙智庵詩　宋伯仁

結屋古山巔源流未有年便非眞隱者且喜得安然石洞雲同臥茶鎗對客煎我來聊小憩詩興滿夕陽天

戴廷熹

山行臥亦佳下嶺復上嶺覓徑憩精藍秋禽悲幽壑言默似省

張　暘

平生慕棲霞屢踏黃葉徑盤紆釋子廬花雨一

聲磬餘響留空山山作秋暝　許震元

徑轉叩佛廬梵唄林中起撼撼落葉風僧歸夕陽裏微諦與誰參心空俯流水

古徑行踪斷空門老樹雙鐘寒遲出岫雲懶靜依窗細水通茶竈枯藤裹石幢山僧勤欵客百緒借禪降　俞葆寅

春分日登棲霞嶺妙指庵詩　黃琛

曲折尋溯路寺門如舊諳經聲落松頂湖影繞

花南一雨春初半精廬客到三僧雛不相識茶芽供清酣

按妙智庵此作妙指者以音近而異也

定光庵

在妙智庵側明末建庵奉定光如來康熙閒天機和尚模像因以定光名庵乾隆元年重修五十八年僧道宜重建嘉慶二年道宜重建別殿龔理身爲募疏佛堂有二聯一爲張瑞圖書緣樹叢中獅子窟白雲深處象王家一爲陳奕禧書心將流水白清淨身與浮雲無是非

辛亥六月十九日訪道公詩　金芑洲

摩尼雲護法王家數磬聲中一徑斜樹竹交門驅熱惱湖山對面挹清華地收野蔌供齋鉢瓶汲寒泉煮客茶書盡華嚴八十卷吾師行願利河沙

乙卯六月六日作　釋悟堅道宜

覷破機關暗點頭蕭閒畢竟讓細流心源湛寂圓明鏡性海澄淸自在舟一六時中消幻境大千界內息浮漚有茅葢頂蒲承膝不住因緣不住修

和道宜師作　龔理身水南

歸根一箇土饅頭逝者如斯萬壑流要自此中尋出路須從彼岸問扁舟浮雲洗淨天邊翳駭浪消將水面漚局上殘碁收拾去大家勇往去焚修

杳杳冥冥到岸頭道流原不異緇流灌將玉露渾無跡滿載金華卻有舟午夜林中調內鼎三山海上俯圓漚欲空諸有超塵網飄笠隨身自在修　張復純巢雲

七月三日逭暑岳山遊遠近蘭若緇歊道宏丈室得句

料理登山屐因詩得暢游有庵多種竹無洞不藏秋

驚茶話隨棲息雲踪任去留斜陽照歸路更上一層樓最後登雲端佛閣

龔理身

小住增佳趣多情是佛心殷勤供茗粥檢點到禪林

禍衾眼底湖光瞑巖根暮色深匆匆返鄰院異日約重尋

乙卯十月訪道公不值留詩

四山寂無人風葉颯颯響芒鞋杖而登猿鳥喚我出塵想坐久疏篁開惆悵夕景上

而嘗美人隔暮雲勞我出塵想坐久疏篁開惆悵夕景上

丙辰六月結夏定光庵道公房值劉大芙初訪余山中止宿賦詩即送其別去之章江倪稻孫

山中所見惟枯禪酌君泠泠之清泉君將吸盡西江水安得高枕山中眠此時此夜眠不得且坐松根看月色我來休夏無熱心與君一夢涼煩襟

沈利仁

燈息影禪龕又誰見禪心未解客心空客心久與禪心同不是鐘聲催不起來朝江上無顛風定光庵曉起留別米樓

劉嗣綰芙初

將殘未殘月半庵欲滅不滅燈一龕老僧掃地喚客起客夢尚落高峯南峯頭泠泠一聲磬禪心客心兩入定笑攜鐵杖扛門前松器蕭疏坐相映此時城郭浮輕烟一氣白與空青連天光盡處湖影窄忽見水禽飛格格水禽宿一水山禽棲一山山禽語水禽風波幾時還風波迢迢不曾住明日征帆從此去客思猶牽北嶺雲歸

心已挂西興樹

訪道公法師詩

崎嶇歷盡達深林欲訪高僧幾費尋竹樹遶廬傳道趣雲山入座豁禪心嬾看經卷緣猶淺愛聽鐘聲塵不侵幸遇講臺參一席頓教溽暑洗煩襟

次施少峯韻訪道公詩

揭來聽一講語默入禪關氣朗秋同潔心空雲共閒元機參雪竇面目見廣山直指安心授追隨願一攀

戊午九月二十六日訪道公上人詩　施　嵩少峯

知有高僧在因來叩竹關焚香禪意靜揮麈道心閒落葉聲如雨幽篁翠若山廿年塵夢醒丈室喜追攀

指疑庵

在定光庵側已廢其後移建爲定光庵

淨業庵一作靜逸

在定光庵下門觀音潭旱年祈雨岸水不乾

康熙己亥九月同吏扶游棲霞諸蘭若淨業庵

詩　厲鶚

城中厭喧卑尋山事幽屏旁舍啟樹陰葉下秋

更靜剎那悟塵緣香寒對僧影　張暘

掘衣叩斜扉蕭寥滌塵慮春浮樹過牆綠覆經行處幽禽詞放逸啼足忽飛去

忠蔭庵

在道院左僧家住持康熙甲子年重建門額忠蔭二字欵曰西崎佛堂右有栗主題曰大功德主滿洲鑲黃旗固山馬三碩色

按忠蔭庵名有額可據無庸致疑但其重建在康熙甲子年而末年有馮法唐庚子集載鍾穎庵詩注云女尼名恆住其詩云女尼八十髻如絲難謝辛勤家自持種竹聊分鄰舍界浣衣不到別人池語言無倦渾忘老禪理粗明未細知如得良田盈百畝蒲團靜坐息弁馳或疑忠蔭鍾穎命名之義皆不可曉而其聲相近山中小庵住持輒轉更換爲僧爲尼授受不定而詩人隨所聞以立題則鍾穎或即忠蔭事未可知姑附錄此詩以備攷　厲鶚

寶雲庵

在靈鷲峯下

曇華精舍

在寶雲庵後已廢

白蓮庵

在烏石峯旁昔有僧嗥法華經圓寂時見白蓮花因以名庵

白蓮庵詩　厲鶚

安禪最高顛南峯俯突兀蕭條白芙蕖池荒香不發微諦亦已忘疏磬散清樾

青黃開霜林憑高遠難寫巖屋靜不扃僧韻亦
瀟灑松下出濾泉擬結闢茶社

佛石庵

在烏石峯西後有佛石巖昔守一和尚鑿山擬
建庵不成

法螺庵

在象鼻峯旁傳爲東坡拜經臺
按拜經臺之說出自山樵舊傳之語雖不足
據姑存之

法螺庵詩　厲鶚

同游皆淨侶契此林下居翳翳半峯影空院生
寒初迷方未云指塵跡遂來疏

張暘

粥魚有佳招自昔動遐企緣彼蘚磴危百折到
初地空餘佛髻雲朝夕映嵐翠

化城庵

在挂榜山下在紫龍山西舊爲僧家住持今廢

近謙庵

在懶雲窩下今廢

雙桐庵

舊爲僧住今廢其址在紫雲洞側武林梵志云
新安許太史買山建竹徑迴環巖窗幽寂可坐
遊雙桐庵訪了元師詩　釋如曉

挂鉢雙桐下巉巖屋半閉庭陰留夜月堦色亂
春山世念隨雲薄禪心共鳥閒相過話岑寂莫
厭叩柴關

尋雙桐庵詩　倪稻孫

不見雙梧桐崖前佛燈綴在昔許太史空作買
山計摘花兩手放掃葉一龕閉么鳳何時來西

風在林際

圓義庵一名元翁

舊爲道院今廢

圓義庵詩　施學韓

日影正交午又過圓義庵僧老倦行腳古佛同
一龕未識了了義彈指叩者三象法與正法圓
妙從何參一笑客狂甚游戲到瞿曇渴思澗爍
吻徑向幽澗採

以上並在嶺北路西

金家庵

在棲霞嶺上已廢

帆庵一作颿庵今俗呼范家庵

在棲霞嶺東庵有高閣制如舟明末建乾隆丁巳年重修住僧澄如有道行徐文穆公爲大護法題額曰劍門精藍庵後登巔近納湖光遠眺江海住僧名之曰小九華卽登初陽臺小徑也

按徐文穆公諱本字立人錢塘人康熙戊戌進士由編修累官東閣大學士卒贈少傅謚文穆

厲鶚

帆庵詩

石路轉蒙龍何處尋梵放帆庵始知名高閣時可望竹風起夕陰蕭瑟難具狀

張暘

仄徑入山僻微聞星星鐘檀欒修竹林冷翠深幾重禪閣等芥舟寫此無着胸

戴廷熙

一徑望蒙密結茅居上頭松筆鴈湖面雲起衆壑浮天風吹不已置身同虛舟

許震元

半巔聞鐘魚一龕占高曠天寒樹作聲疑是波濤壯想見雲海生坐對胸爲盪

重游帆庵詩

張暘

江湖夢久醒重著舊游屐道人不愛山坦波碧汎宅登陟亦偶然百年皆過客

石家庵

在白沙庵南

白沙庵

在白沙泉東蝙蝠洞下佛堂後爲芋香廬

游白沙庵詩

周錚

白沙深處嶺雲明五載重來蕭寺行慚愧山僧

勤護惜竹邊猶有舊題名

陰陰叢木遶香臺古殿空餘劫後灰我是芒鞋苦行腳幾時包裹卻歸來

杜大魁

採奇心未休迤邐登巖岫數椽釋子廬竹影蕭蕭瘦汲取白沙泉烹茶留客漱

黃龍院卽無門洞

從嶺北路東輦道而入及門有朱藤一本緣崖跨壑蔓延高遠門內佛堂三楹曰憩龍堂堂前有方池堂漸圮僧衆寂寥相傳爲遠泌大師修

持處其左達無門洞

黃龍院詩　施學韓

欲參祖師禪靜向院中扣寶相何莊嚴鑿石事雕鏤黃龍招不來題鼈壁上走蒼莓五大夫拱揖道旁候客至任淹留寒風人影瘦日暮薄言歸一步一回首

己卯七月廿三日題憩龍堂詩　沈　度師度

有客尋蕭寺閒行枕碧流山幽傳萬籟興至喜三秋虛牖涼颸入炎威眾木收我知龍憩穩高臥更無憂

護國仁王禪寺

咸淳臨安志初慧開禪師休糧禪定於隆興黃龍峯頂自是所至禱雨輒應孟少保珙爲捐金貿地建寺淳祐五年賜額七年京師亢旱有旨宣入選德殿演說雨隨至既還山又遣內侍問何時霑足開對以寂然不動感而遂通是夕雨如傾上大悅賜號佛眼禪師錫賚甚渥寺後有龍洞澄深不可測八年鄭丞相清之躬禱而雨賜護國龍祠額未幾錫封侯日靈濟寶祐六年擬賜平江官田三千畝

西湖遊覽志元至正末燬洪武初僧祖吉重建

錢塘縣志嘉靖間僧明貴重修

護國寺在瑞帶塢久圮今新構佛堂三間夾以兩廂枯禪一二人棲之路口建坊題曰護國寺里人畢某捐置水田三畝餘供僧齋糧立矩碣記其田畝四至在佛堂前

歸憩仁王寺詩　周文璞

重到招提未覺遲鉢單初副衲衣時僧房齋院門門閉梅子枇杷樹樹垂蟻蔭經幢求脫化龍纏佛座學慈悲長年無事閒來此坐對空山諷小詩

黃龍祠

萬歷杭州府志宋淳祐間建以禱雨有應封靈濟侯賜祠額曰護國龍祠至正末燬洪武七年夏旱監司郡守致禱祠下三日大雨是冬命通判王佐卽舊址建祠題額

湖山便覽祠在黃龍洞側

國朝康熙八年知府崔紫孟禱雨祠前之潭甘霖傾注重爲題額并作詩紀之

按黃龍祠不知燬於何年今遺址莫攷然云

康熙八年嵇太守禱雨祠前之潭則以康熙初祠尚未燬也今覽黃龍洞形勢洞中水深莫測當即龍潭祠在洞側則亦不在祠前洞前頗有平曠之地疑是祠址是在祠後矣嵇公詩無攷存其說以識之

黃龍祠記

明 徐一夔

黃龍祠在西湖北山之陰自其址斗折而上有谷谿徊不合如蠣水泉甘寒深不可測旱不縮而澆不盈有龍居焉故老相傳襲夏雨初霽時嘗有神物蜿蜒臥於松上其氣茀茀然而黃葢

黃龍也故號黃龍洞祠在洞側以棲龍神宋淳祐間無門開禪師有道行嘗說法吳興之黃龍山而歸卓錫茲山之麓見洞中嘗現光怪禱雨輒應或謂龍隨師至云時孟少保珙從師咨決心要遂捐貲爲之建寺而師因謀龍神爲之護法於是始有祠會天旱理宗延師入內祈雨師請退而默禱未幾帝遣內侍問之師對曰寂然不動感而遂通已而大雨自是無雨輒禱禱輒應當是時封龍爲靈濟侯錫祠額曰護國龍祠矣至正末兵燹大作湖上之山俱赭龍蟄不見

祠因就燬歲亦多歉寺之僧有名祖吉者屏居南山石屋一日歸視得度之地盡爲瓦礫慨然欲振無門之風乃掃除鄰徑詣洞祝曰祖道弗隆龍其來歸乎遂募緣興造而歸向者日至肇作奉佛之堂餘屋規以次就而林壑亦勃然有生氣洪武七年六月天久不雨民皆憂惶杭衛都指揮使徐公司馬浙省參知政事徐公本孛公質郡守王公德宣相率致禱甚虔與神約不出三日當雨卽三日而雨當新神祠神無我違吉亦用其法如其祖之默禱以副其意如期果雨時雨猶未足越三日致禱如初又得大雨遂具木石而屬通判王佐董其事以十有一月甲子卽其故處審擇面勢作爲祠屋棟宇翬飛丹堊炳煥林壑改色用以揭虔安靈題曰黃龍祠者從世所稱也夫神依人而行者也是故古之聖王先成民而後致力於神今上深恤民隱故方面官臣遑遑焉以救災爲務匪神之既其何以慰安之哉廟祀以報之禮也乃作銘曰新廟翼翼在彼山北伊誰作之實維方伯所重民命旱既太甚下民告病方伯是聽有嘉方伯惟神

是依刻日請兩神不我違靈貺具來報事敢稽
吹簫擊鼓北山之涯雖無瓊醴亦有清酤雖無
玉豰亦有束脯靈風颯然林色爲冥神之格思
匪物伊誠自今伊始報事勿怠年穀順成物無
疵癘永衞生民廟食世世

天龍庵

在埽帚塢久圮

咸淳臨安志嘉定五年禪師慧開見山間有紫
氣如蓋結庵其處嗣秀王師彌捐金爲增廣之
參政樓鑰書天龍二大字

永安院

在埽帚塢久圮

咸淳臨安志淳熙間僧道恩建爲觀音庵慶元
二年發地得石幢有永安寺名廣順二年歲次
壬子二月丙午建就請爲額嘗以奉吳秦王香
火院有小圃亭曰清芬

長慶院

在埽帚塢久圮

咸淳臨安志崇奉祠山大帝舊係華嚴庵紹興
四年請賜今額祐淳四年趙安撫與懿增建寶

敎祖

道院法派奉邱眞人之敎而邱眞人爲王重陽眞人弟子七眞之一奉王眞人之敎今陝西西安府盩厔縣宗聖宮舊名樓觀說經臺有全眞敎祖碑雖專述王眞人事蹟而邱眞人亦畧見其中碑拓傳世甚尠至七眞中亦惟邱眞人事蹟散見諸書最爲詳備從未經人彙輯今据所見悉

爲哀錄凡奉全眞之敎者皆得以悉兩眞人授受之原委而廣爲流傳俾知淵源之有自亦全眞法派之所樂聞也

終南山神仙重陽于眞人全眞敎祖碑

前金皇权開府儀同三司上柱國密國公金源璹譔

葆眞元靜大師前諸路道敎提舉李道謙書篆

皇圖啟運必生異人大定隆興道固賢哲夫三敎各有至言妙理釋敎得佛之心者達摩也其敎名之曰禪儒敎傳孔子之家學者子思也其書名之曰中庸道敎通五千言之至理不言而傳不行而到居太上老子無爲眞常之道者重陽子王先生也其敎名之曰全眞屏去妄幻獨全其眞者神仙也先生名喆字知明應現於咸陽大魏村仙母孕二十四月又十八日生按二十四氣餘土氣而成眞人也先生美鬚髯大目身長六尺餘寸氣豪言辯以此得眾家業豐厚以粟貸貧人惠之者半其濟物之心蓋可見矣弱冠修進士舉業籍京兆府學又善武畧聖朝天眷間收復陝西英豪獲用先生于是捐文場

應武舉易名德威字世雄其志足可以知還被道氣充餘善根積著天遣文武之進兩無成焉于是慨然入道改今之名字矣會廢齊攝事秦民未附歲又饑饉時有羣寇劫先生家財一空其大父訴之統府大索於鄰里三百餘戶其所亡者金幣頗復得焉又獲賊之渠魁先生勉之曰此乃鄉黨飢荒譬如乞諸其鄰者亦非眞盜也安忍陷於死地縱舍使去里人以此敬仰先生愈甚咸陽醴泉二邑賴先生得安是後於終南劉蔣村創別業居之晉家事不問半醉高吟

曰昔日龐居士如今王害風于是鄉里見先生
曰害風來也先生即應之蓋因自命而人云正
隆己卯季夏既望於甘河鎮醉中啗肉有兩衣
壇者繼至屠肆中其二人形質一同先生驚異
從至僻處虔禱作禮其二仙徐而言曰此子可
教矣遂授以口訣其後愈狂詠詩曰四旬八上
始遭逢口訣傳來便有功明年再遇於醴泉邀
飲肆中酒家問之鄉貫年姓荅曰濮人年二十
有二姓則不知也其異蹟留歌頌五命先生讀
餘火之文載全眞集中自此棄妻子攜幼女送
去又爲詩故以獧賤語詈辱其子孫其末後句
云相逢地肺成欣樂撞入南京便得眞後別號
重陽子於南時作穴室居之名曰活死人墓後
遷居劉蔣村北寓水中坻凡肆口而發皆塵外
語鄉人惟以害風謔而未始詢其意遇游則拏
一壺行歌且飲有乞飲者亦不拒或以壺取水
與人但覺其釀香冽異常後復遇至人飲以神
尾兩三句云燒得白煉得黃便是長生不死方
濮因此酒唯飲水焉人聞先生口鼻間醺酣之
氣而已醉矣大定丁亥四月忽自焚其庵村民

驚救見先生狂舞於火邊其歌語具載傳中又
云三年之後別有人來修此庵口占詩有修庵
人未比我風流之句凌晨東邁掛鐵甑一枚隨
路乞化而言曰我東方有緣爾七月至山東寧
海州郡豪有馬從義者先夢南園仙鶴飛翥未
幾先生至焉公信猶未篤先生於鶴起處築全
眞庵鎖門百日化之或食或不食久絕水火庵
至馬宅幾百步復隔重街馬中寢於宅中樓上
門戶扃閉先生遇夜親對講論不知從何而來
人欲寫其神左目右轉右目左轉或見老少肥
瘠黃朱青白形色無定人不能狀之馬夢母曰
有客呂馬通者未嘗語人次日先生訓馬公名
曰通焉復夢有梓匠周生者傳道與馬卽辭乃
尊有關中之行被席出家見一道士入族人馬
戶曹邸馬亦隨入見先生與道士對坐有馬九
官人者求術於二老先生目公教馬公代我
于是馬公誦歌一首約二百餘字夢覺唯記歌
尾兩三句云燒得白煉得黃便是長生不死方
翌日先生訓馬公法名曰鉦號丹陽子又夢隨
先生入山及旦先生便呼公曰山侗至于出神

入夢感化非一有譚玉者患大風疾垂死乞爲
弟子先生以漱面餘水賜之盥竟眉髮儼然如
舊頓覺道氣瀟灑訓名處端號長眞子又有登
州樓霞縣邱哥者幼亡父母未嘗讀書來禮先
生使掌文翰自後日記千餘字亦善吟咏訓名
處機號長春子者是也後願禮師者雲集先生
誚罵捶楚以磨鍊之往往散去得先生道者馬
譚邱而已八年三月鑿洞崑崙山於嶺上採石
爲用不意有巨石飛落人皆悚懼先生振威大
喝其石屹然而止山間樵蘇者歡呼作禮遠近

服其神變又或餐瓦石或現二首坐庵中人見
遊於肆或留之飯預言來餽者何神通應物不
可槩舉至八月間遷居文登姜氏庵在張氏家
食童子輩見目前琉璃瑪瑙珍珠衆寶競來乞
取餘人則不能見於文登建三教七寶會九年
己丑四月寧海周伯通者邀先生住庵牓曰金
蓮堂夜有神光照耀如晝人以爲火災近之見
先生行光明中寧海水至鹹鹵先生咒庵之井
至今人享其甘潔于是就庵建三教金蓮會至
福山縣又立三教三光會至登州游蓬萊閣下
觀海忽登颶風人見先生隨風吹入海中驚訝
間有頃復躍出唯遺失簪冠而已移時郤見逐
水波汎汎而出或言先生目秀者即示以病眸
或誇先生無漏者即於州衙前登溷凡爲變異
人不可測者皆此類也在登州建三教玉華會
至萊州起三教平等會凡立會必以三教名之
者厥有旨哉先生者蓋子思達摩之徒歟足見
其沖虛明妙寂靜圓融不獨居一教也萊人從
之者獨納劉處元者號長生子有釣罷將歸又
見鼈之什此四子者世所謂邱劉譚馬也又於

寧海途中先生擲油傘於空傘乘風而起至杳
山王處一庵其傘始墜至擲處已二百餘里也
其傘柄內有灸陽子號王自髻戲間嘗遇元庭
宮主空中警化今呼云玉陽子是也與寧海州
署相對有卜隱郝生鬻肆先生倒坐於其間郝
曰請先生回頭先生曰爾不回頭拂袖而去郝
亦隨悟乃廣寧郝大通也馬公之妻孫不二者
亦同入道早明心地世云孫仙姑者四哲之亞
先生門人又有此三大士矣先生一日告衆曰
時將至矣明日西行道友乞詩詞自旦至夜留

詩曰登途上路不由吾雲霧相招木性甦萬里
清風常作伴一輪明月每爲徒山青水綠程程
送酒白粱黃旋旋沽今夜一杯如有意放開紅
燭照冰壺筆尙未投從外有史公者來送酒一
座大驚先生勸人誦道德淸靜經般若心經及
孝經云可以修證明日牽馬公等四人徑入大
梁於磁王家旅邸中宿止時遇歲除舉眾別曰
我將歸矣眾乞留頌先生曰我於長安樂村呂
道人庵壁上書矣枕左肱而逝矣眾皆號慟先
生復起曰何哭乎于是呼馬公附耳密語使向
曰地肺重陽子呼名王害風來時長日月去後
任西東作伴雲和水爲鄰虛與空一靈眞性在
不與眾人同頌畢儼然而終是後馬公傳道四
海大行伏遇世宗皇帝知先生道德高明二十
八年戊申二月遣使訪其門人應命者邱與王
也命邱主萬春節醮事職高功五月見於壽安
宮長松島講論至道聖情大悅命居於官庵又
命塑純陽重陽丹陽三師像於官庫正位邱累
進詩曲其辭備載磻溪集中八月懇辭還山至

承安丁巳六月章宗再詔王處一至闕下特賜
號體元大師及賜修眞觀一所十月召劉處元
至命待詔天長觀自重陽丹陽長春賢諸師皆
有文集傳於世嗚呼先生起西州化行山東道
滿於天下名聞天子開發後人使盡逍遙之遊
豈不偉歟後先生五十六年嗣法孫法忭京嘉祥
觀提點眞常子李志源中太乙宮提點洞眞子
于善慶二大士眞實道行宏揚祖教者也殷勤
求文於玉陽子友人樗軒居士援筆而爲之銘
銘曰　咸陽之屬曰大魏村山川溫麗實生異
人幼而發秀長而不羣工乎談笑妙於斯文又
善騎射健勇絕倫以文非時復意於武甚定禍
亂志欲斯舉文武二進天不我與蓋公宿緣道
氣爲主慨然入道眞仙口口口刻授之口訣祕
語人呼害風先生承當或歌或舞以酒徜徉維
摩非病接輿不狂肆口而發皆成文章燒郤庵
舍拂袖關中乞化而化全眞道東淳海因緣萊
陽通融亟顯神異東人畢從陶決眞實杜絕口
口口長春大啟其門遭遇聖朝爲王之賓先
生高躅望若星雲瀛海渺然仙跡宛存此道大

金石萃編按道家全眞教至金始有此名以王重陽爲之祖此碑蓋述重陽之道行也重陽子示現神異大都皆本其法孫所陳事實重陽之教名之曰全眞屏去妄幻獨全其眞是全眞之教顯然爲王重陽所立据陶宗儀輟耕錄乃云金主亮貞元元年有吏員咸陽人王中孚者創全眞之教譚馬邱劉和之其教盛焉云云譚馬邱劉皆重陽弟子七眞中之四人重陽別無中孚之名與字其自關中至山左訪此四眞在大

定七年丁亥歲上距貞元元年癸酉且十五年重陽以正隆四年己卯遇仙成道亦距癸酉七年然則輟耕錄語皆傳聞之訛也七眞者曰馬鈺號丹陽子寧海州人曰譚玉名處端號長眞子東牟人曰邱處機號長春子登州棲霞縣人曰劉處元字通妙號長生子萊州人曰王處一號玉陽子碑有終陽子號終字無攻不可識東牟人曰郝大通問攻戰言必在乎不嗜殺人問爲治以敬天愛民爲本問長生久視以清心寡欲爲要太祖契其言戰伐生全者毋慮二三萬人語詳詮釋老傳又賜號長春眞人居大都太極宮改額曰長春詳見日下舊聞碑云邱屢進詩曲其辭備載磻溪集中磻溪集傳本罕見惟長洲顧氏元詩選中採之

欽定日下舊聞考採錄邱眞人事蹟

帝京景物略白雲觀元太極宮故墟出西便門一里觀中塑邱眞人像白皙無鬚眉都人正月十九日致醊祠下謂之燕九節

謹案白雲觀

敕重修殿內恭懸

聖祖御書額曰駐景長生七眞殿恭懸

聖祖御書額曰琅簡眞庭

皇上御書額曰葆素含元邱眞人殿木鉢一乃剞木癭爲之上廣下狹可容五斗內飾以金恭刻

皇上御製詩其中石座承之繞以朱欄殿柱恭懸

皇上御書聯云萬古長生不用餐霞求祕訣一言止殺觀七眞皆有塑像而邱處機遇元太祖於柰曼

始知濟世有奇功

乾隆二十一年

御製邱眞人像前木鉢詩

琳宮偶過憩天長眞容率木瓢小像旁都道提攜來漠北誰知津逮自襄陽

金史章宗紀泰元年九月朔幸天長觀二年七月幸天長觀建普天大醮泰和元年幸天長觀三年十二月賜天長觀額太極宮

山中白雲詞大都長春宮卽舊太極宮也

輟耕錄大宗師長春眞人姓邱氏名處機字通密號長春子登州棲霞縣濱都里人金皇統戊辰正月十九日生有日者相之曰當爲神仙宗師

誤刻山丁亥崙

伯大定丙戌年十九辭親居崑崙

謁重陽全眞開化王眞君嘉於寧海請爲弟子

貞祐乙亥金主召不起己卯宋遣使來召亦不起是年五月太祖自奈曼國遣近侍劉仲祿持手詔致聘文曰朕踐祚以來訪聞先生博物洽聞採賾窮理千戈而後伏知猶隱山東朕心仰懷豈不聞渭水同車茅廬三顧之事柒山川縣闊有失躬迎選差近侍官劉仲祿備輕騎素車

不遠千里敬邀先生不以沙漠悠遠爲念五月初一日筆庚辰正月北行二月至燕欲候駕回朝謁仲祿令從官哈剌馳奏眞人進表陳情曰登州棲霞縣志道邱處機近奉宣旨遠道不才自念學道無成老而不死名雖播於中國道不加於衆人前者南京及宋國屢召不從伏聞皇帝天錫智勇今古絶倫道協威靈華夷率服便欲投山竄海不忍相違且當冒雪衝霜以圖一見蓋聞車駕只在桓撫之北及到燕京聽聞遙遠遂與宣差劉仲祿商議不若且在燕京德興府等處盤桓暫住先令人前去奏知而仲祿不從故自納奏帖伏望皇帝早下寬大之詔詳其可否龍兒年三月日奏十月哈剌回復奉敕旨曰青吉思皇帝敕眞人邱師省所奏應召而來具悉惟師道踰三子德重多方雨朝屢召而不行單使一邀而肯起謂朕天啟所以身歸不辭暴露於風霜自願跋涉於沙磧書章來上喜慰何言重念雲軒旣發於蓬萊鶴馭可教游於天竺朕意十四日辛巳十一月至賽瑪爾堪城壬午

三月過鐵門關四月達行在所時上在雪山之陽舍館定入見上勞曰他國徵聘皆不應今遠踰萬里而來朕甚嘉焉賜坐就食設二帳於御幄之東以居之約日問道以回紇叛親征不果至九月設庭燎虛前席延問至道眞人答以節欲保躬天道好生惡殺治尙無爲淸淨之理上悅命左史書諸策癸未乞東還賜號神仙爵大宗師掌管天下道教甲申三月至燕八月奉旨居太極宮丁亥五月特改太極爲長春七月九日留頌而逝年八十至元己巳詔贈號長春演

道主教眞人已上見磻溪鳴道集西遊記風雲慶會錄七眞年譜等書按奈曼蒙古語八數也賽瑪爾堪回地名也舊作乃蠻非作邪迷思干今俱譯改元史道術傳邱處機登州棲霞人自號長春子年十九爲全眞學於寧海之崑崙誤刻崙山與馬鈺譚處端劉處元王處一郝大通孫不二同師事太守郊迎縣令前驅驛馳數萬里以甲騎五百擁衛其行既入見屛從日久賜還衛送如初王嘉金末二季俱遣使來召不赴歲在己卯太祖自柰曼命近臣徹伯爾劉仲祿持詔求之處機一日忽語其徒使促裝曰天使來召我我當往毬日二人至處機乃與弟子十有八人同往

明年留宿山北先馳表謝奉命以止殺爲勸又明年趣使再至乃發撫州經數十國地萬餘里始達雪山太祖時方西征日事攻戰處機每言欲一天下者必在不嗜殺人及問爲治之方則對以敬天愛民爲本問長生久視之道則告以淸心寡欲爲要太祖深契其言錫之虎符劄兒八今譯改以璽書不斥其名惟曰神仙歲癸未太祖畋獵於山東馬臨處機請曰天道好生陛下春秋高數畋獵非宜太祖爲罷獵時國兵踐蹂中原河南北尤甚民罹俘戮無所逃命處機還燕使其徒甘水仙源錄長春眞人雲卧海上天子賜近臣金虎符齋手詔來聘仍命使輶所歷聽便宜行事太守郊迎縣令前驅驛馳數萬里以甲騎五百擁衛其行既入見屛從日久賜還衛送如初草木子眞人邱長春能燒金佐世祖軍國之用以功封以金印主全眞教

按此語不可信史傳及他書皆不言邱眞人

扎八兒今譯改按撒伯爾舊作

燒金佐國用之事且眞人被召在元太祖朝
其羽化亦在太祖之世下距世祖三十餘年
安得佐世祖軍國之用耶
穀城山房筆麈釋有南北宗道自東華少君授
漢鍾離權權授唐呂嵒亦分爲二宗一授逖進
士劉操操授宋張伯端伯端授石泰泰授薛道
光道光授陳楠楠授白玉蟾玉蟾授彭耜此南
宗也一授金王嚞嚞授七弟子邱處機譚處端
劉處元王處一郝大通馬鈺鈺妻孫不二世謂
之七眞此北宗也七眞之跡皆在東海嶗山而
邱處機爲元太祖所聘弟子十八人從遊漠北
居燕之長春宮化焉今都城西南白雲觀是也
附攷邱眞人弟子事蹟
弋彀尹宗師碑尹志平字太和萊州人受易於
郝太古覲長春眞人於棲霞觀執弟子禮太祖
皇帝徵長春眞人師勸行北上時從者十八人
師爲之冠
王鶚眞常眞人道行碑李志常字浩然觀城人
爲長春弟子己卯冬詔起長春師於東萊從行
耆十有八人公其一也著西遊記二卷

孟祺張眞師道行碑張志素號谷神子睢陽人
長春徵自海濱首以好生惡殺一言感九重而
風四海師始於侍海嶠之遊赴龍庭之召迄於
環西域之轍稅燕城之駕閭閱萬里首尾四十
年不失長春意誓違几杖
圖克坦公履沖和眞人神道碑潘德沖字沖和
齊東人長春高弟一十八人世稱爲十八大士
師其一也從長春西覲還燕充燕京都道錄兼
領長春宮事
姬志眞夏眞人道行碑夏志誠章邱人己卯國
朝使召宗師公亦從北行及還燕宗師命主玉
李鼎沖虛大師于公墓碣于志可字顯道寧海
人從宗師應詔回處燕京大長春宮曲肱順化
於白雲觀
李庭白雲眞人綦公道行碑綦志遠字子元掖
縣人從長春跋涉萬里見上於西域雪山之陽
回車至燕總知長春宮門事
李鼎宏道眞人孟公碑孟志源字德清其先本
圖克坦氏大定末遷膠水居孟氏宅人因以孟

氏稱之聖朝遣便宜劉仲祿起長春於海濱門人中選道清實可以從行者得十八人公其一也副知長春宮事遷知宮授宮門提舉遷提點

按邱處機弟子見於李孟謙甘水仙源錄只有八人其十八人姓名詳於宋昆田補遺人海記

人海記自雲觀在天寧寺西北前爲玉歷長春之殿殿右有儒仙之殿再後爲七眞翕光之殿堂中列七眞像旁繪十八弟子拂拭塵土隱約可辨者北壁則

太元宗師宋道安　抱元宗師趙道堅

太素宗師孫志堅　清和宗師尹志平

明眞宗師何志清　東壁　沖和宗師張志素

守一宗師夏志誠

崇眞宗師李志常　洞明宗師慕志遠

闕宗師潘得沖　西壁　敷化宗師孟志穩

光教宗師鄭志修　抱朴宗師鞠志圓

光範宗師于志可　闕宗師王志明

按小直沽天妃宮住持李得晟碑尚有宋得方張志遠楊志靜三人已漫滅不可復識矣又北爲眞寂堂即處順堂故址堂中塑邱眞人像二具大者雙瞳點漆睛采如生非阿尼哥劉鑾輩不能爲也沖和宗師本潘得沖號而畫壁作張

志素又孟志源乃作志穩皆與李孟謙甘水仙源錄異惟十八人姓名則仙源錄未備也

雲山集姬志眞長春眞人成道碑大定丁亥重陽眞人自陝右來眞人師之同志有馬丹陽譚長眞劉長生王玉陽郝廣寧各得所傳重陽既逝眞人乃遊秦隴戢志礎溪大定戊申金世宗徵赴闕特旨住全眞堂辛亥復居濱都之太虛觀己卯冬赴召及見帝問以長生之藥眞人曰有衞生之經無長生之藥帝嘉其誠每召就坐即勸帝少殺戮及慈孝之說癸未春敕建長春宮仍賜金符其徒秉傳往還

陳時可長春眞人本行碑長春子穴居磻溪日乞一食行則一蓑人謂之蓑衣先生大定二十八年徵赴京師官建庵於萬寧宮之西召見於長松島進瑤臺第一層曲眷遇至渥翌日遣中使賜上林桃師不食茶果者十餘年矣至是取其一啗之重上賜也已卯之冬青吉斯皇帝命侍臣劉仲祿持詔迎師明年春起行夏四月道出居庸夜遇羣盜皆稽顙以退又明年逾嶺而北壬午四月見皇帝於大雪山之陽明年春住

燕京大天長觀繼而行省又施瓊華島爲觀丁亥五月有旨以瓊華島爲萬安宮天長觀爲長春宮六月雷雨大作太液池之南岸崩裂水人東湖聲聞數里魚鼈悉去北口山亦摧師曰山摧地枯吾將與之俱乎七月九日留頌葆光而歸眞焉

陳時可白雲觀處順堂會葬記長春宗師旣逝嗣其道者尹公乃易其宮之東甲第爲觀號曰白雲明年四月除地建址乃四旬堂成榜之曰處順旣祥奉骨以葬求予爲記以會葬者之名

之哀及至葬大備其禮四方來會者萬人有司備之以兵甲其厚且備若是因書其事爲記

氏刻於石之陰長春子之徒以處順名其堂而其師反眞之日相與嚴敦匠之事且嗷嗷然哭

李得晟長春殿增塑七眞仙範記畧白雲觀舊有處順堂創自元末混一時淸和李宗師藏厥師長春邱眞人仙蛻於下封土爲塚構此爲覆者也景泰丙子我師祖通妙邵眞人撤堂拓地備勒貞珉得晟於正德己巳拜謁祠下覩簷牖脫落日就傾圮思繼先志召匠鳩材以堅易朽

補缺爲完比昔加壯麗焉復命匠氏堊其東壁西向者像六軀通原像爲北派七眞也其東坐西向者首則丹陽先生馬鈺次則長眞先生譚處端又次則長生先生劉處元西坐東向者有正陽先生王處一廣寧先生郝大通淸靜散人孫不二次序悉與東坐相匹惟中乃長春先生邱處機者是也七眞各有贈號本元世祖至元六年之所錫舊壁圖繪十八大師像及五眞人像第悉後人莫可辨識遂訂野史得隨師西域弟子謂趙道堅宋道安尹志平孫志堅夏志誠宋得方數子耳若夫原陽趙眞人受北派全眞之傳者及門受業也長春劉眞人封號相類異世同符者也至如通妙邵眞人普毅杜眞人下及得晟濫厠妙應眞人皆嗣派雲孫蒙其餘澤者也繪形於眾師之後正德十一年歲次壬辰按甘水仙源錄長春邱公來自海上應太祖皇帝

元世祖命邱處機居瓊華島賜名萬安宮其賜名長春者乃天長觀卽金之太極宮在今白雲觀西非太液池

甘水仙源錄長春邱公來自海上應太祖皇帝

之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則眞人沖和潘公也及南歸居燕崴壬辰廣陽坊居人有貨其居者潘公貿之以爲長春別館建正殿翼以左右室築琴臺於殿之陰金有名琴二日春雷曰玉振皆在承華殿貞祐之變玉振爲長春所得命公蓄之故以名其臺觀成以清逸名之潘公自號九峯老人

倚晴閣雜鈔白雲觀西土阜高丈餘周百步疑卽潘尊師琴臺故址觀於每年正月十九日觀者塡塞號燕九節而劉仲修碑記云是日爲長春眞人誕辰都人攜榼於此謂之讌邱其義不同當並存以資旅話者也

右邱眞人弟子事蹟道院法嗣奉邱眞人爲始祖而道院之支祖自第一代至四代已無可攷則上溯傳法之祖更不知爲何人大要不出邱眞人弟子中所分析者也今取弟子事蹟之有攷者詳錄於此俾道院法嗣知溯本窮源之有徑術云

山左金石志採錄邱眞人事蹟

公亦眞人弟子

掖縣王賈村與仙觀有元初丁巳年碑載與仙觀乃素德大師王道謹之肇基道謹出家禮孫道淵爲師道淵常與長春眞人相交游談論元理殆無虛月道淵羽化道謹嗣守幸遇長春眞人訓立道謹法名親書墨跡

蓬海州神清觀有元初戊午歲碑記稱崑崙天下之名山在蓬海東南四十餘里長春眞人以其形氣象峯巒嶢絕長松大石莫知其數故取其孤高出羣者如長松嶺望海臺葆眞岩風雲

石等口十四處而標其名仍賦詩一十六首載之鳴道集中而此宮雲構於姑餘蒼山兩峯之間初大定丁亥王重陽祖師從西來居寧海以道接人乃得丹陽眞長春玉陽太古順德凡六人明年戊子至崑崙日暮投宿於于氏之宅于公問先生何往師乃指其西而對曰彼山有洞湮塞久矣吾將發之于公曰洞有名乎曰名煙霞詰朝食畢遂假畚鍤于公亦請同往至其所但於荆棘中見石壁令眾叩石壁應曾不移晷洞門開闢石室宛然穴處壁間復有煙霞洞三字

于公自是信道日篤因於洞之左一里許葺一庵與眾居無幾何師往文登唯留長春與小張仙焉己丑秋師挈丹陽長眞長春三師具往東萊其庵令盈虛子尹庵主主之

掖縣青羅觀受宣堂有元憲宗末年王重陽悟眞歌石刻棲霞邱處機書邱眞人朱金紫聘不起及元聘之卽就道郡人因於其居築受宣堂卽今青羅觀世傳眞人卜地時王重陽至留題云三冬遊海上六出滿天涯爲訪神仙窟經過道士家觀中今有重陽石像重陽爲長春之師故刻其像並刻其歌

奉安縣長春觀有元中統二年碑記畧云近代幸我祖師設教七眞開天全眞之道杳然難言戰口口眞人七眞之一也上足有妙眞大師嘗守愼乃女冠者宿大朝癸未秋聞長春國師應詔回故誠懇道迎數舍自爾留觀住於燕每得親炙師席省心元訓云云按泰安縣志載長春觀在城西北隅元邱處機弟子某修眞於此弟子某者卽女冠妙眞大師嘗守愼也

掖縣朱橋太微觀有元至元四年碑記畧曰州城之東北六十餘里有朱橋焉距橋之西纔四十舉武有觀曰太微乃長生劉眞人之所建而其徒郝命清重修之也眞人世居武官未入道時嘗於所止壁間見二頌墨跡遒勁絶不類世俗所書者其一末句云武官養性眞仙地須有長生不死人眞人驚視莫察其所由未幾重陽攜馬譚邱三人過之因指壁間之語眞人曰題此詩者汝知之乎眞人隨悟遂棄家屬懇求入道今長生命名之意蓋取於此厥後道價隆重與向之三人者齊肩比跡眞人皆以高弟遇之

故有邱劉譚馬之號焉

按劉長生與譚馬及邱眞人並在七眞之列且題壁事與道院飛來野鶴之跡相類故並附錄之

滕縣雲峯觀有元至元九年碑記畧云元元聖祖多顯神通敷布經典訓誘凡俗金山所傳巨初傳於金闕帝君帝君賜於白雲上眞上眞付於東華東華教於正陽正陽度於純陽純陽授於重陽重陽之後其風大扇普宏於天下師曰馬譚邱劉王郝孫也

按邱眞人之師爲王重陽重陽又爲純陽所授今道院爲邱眞人法派而虔奉呂祖正是淵源一脉所謂數典不忘其祖也

邱眞人武官梨花詩　白帝離金闕蒼龍下玉京地神開要妙天質賦清英色貫銀蟾媚香浮寶殿清參差千萬樹皎潔二三更鑑杏無光彩妖桃陪下情梅花先自匿柳絮敢相輕最好和風暖尤佳麗日晴游人期放曠羽客賀昇平未許塵埃染常資雨露榮郭西傳舊跡山北耀新聲爛漫驚穿喜扶疎鵲踏驚琳宮當戶牖芝室也非笙兮也非篌三尺寒玻十二徽感劫年中混元斲玉韻琅琅絕鄭音輕清偏貫達人心我從一得鬼神輔入地上天超古今經橫自在無拘束心不貪榮身不辱閒唱壺中白雪歌靜調世外陽春曲吾家此曲皆自然管無孔兮琴無絃得來驚覺浮生夢晝夜清音滿洞天

邱眞人武官梨花詞調無俗念　春游浩蕩是年年寒食梨花時節白錦無紋香爛漫玉樹瓊苞堆雪靜夜沉沉浮光靄靄冷侵溶溶月人間天上爛銀霞照通徹　渾似姑射眞人天姿靈秀意氣舒高潔萬化參差誰信道不與羣芳同列浩氣清英仙材卓犖下土難分別瑤臺歸去洞天方看清絕

邱眞人武官梨花詩　白帝離金闕蒼龍下玉京地神開要妙天質賦清英色貫銀蟾媚香浮寶殿清參差千萬樹皎潔二三更鑑杏無光彩妖桃陪下情梅花先自匿柳絮敢相輕最好和風暖尤佳麗日晴游人期放曠羽客賀昇平未許塵埃染常資雨露榮郭西傳舊跡山北耀新聲爛漫驚穿喜扶疎鵲踏驚琳宮當戶牖芝室也非笙兮也非篌三尺寒玻十二徽感劫年中混元斲玉韻琅琅絕鄭音輕清偏貫達人心我從一得鬼神輔入地上天超古今經橫自在無拘束心不貪榮身不辱閒唱壺中白雪歌靜調世外陽春曲吾家此曲皆自然管無孔兮琴無絃得來驚覺浮生夢晝夜清音滿洞天

邱眞人武官梨花詞調無俗念　春游浩蕩是年年寒食梨花時節白錦無紋香爛漫玉樹瓊苞堆雪靜夜沉沉浮光靄靄冷侵溶溶月人間天上爛銀霞照通徹　渾似姑射眞人天姿靈秀意氣舒高潔萬化參差誰信道不與羣芳同列浩氣清英仙材卓犖下土難分別瑤臺歸去洞天方看清絕

近簷楹綽約姑山秀依稀華嶽精會看年歲熟
普濟法緣宏
右清天歌一碑梨花詞梨花詞合一碑並在
掖縣靈虛宮其云武宮梨花者攷掖縣有武
宮社在仙化鄉劉長生生於其鄉金大定九
年遇王重陽於眾中遂執弟子禮居武官元
風大振所居名靈虛觀邱長春亦師事王重
陽入掖縣駐迎祥觀此二碑必是長生羽化
後有長春之弟子來居靈虛追刻其師所作
詩詞又長生羽化於金泰和而長春則猶及
見元太祖其入掖時必曾至長生所居之靈
虛觀見梨花而作詩詞留此墨跡為後人所
刻也

掖縣長生觀有金時遇仙園碑碑陽刻遇仙園
三字邱眞人草書碑陰刻遇仙樓三字亦眞人
眞書園為劉長生修煉之所遇仙園之得名謂
長生遇王重陽之事題字則邱眞人駐迎祥觀
之筆也
道藏目錄載邱眞人著述目錄明遼左
邱長春青天歌附呂純陽眞人沁李杰若之詩
詞卷內混然子註釋

在成字號
元風慶會錄一卷元太祖成吉思皇帝手詔邱
長春眞人對御問答皆大道無為理身治國之
語在致字號
大丹直指二卷有圖長春演道主教眞人邱處
機述五行顛倒龍虎交姤圖五行顛倒周天火
候圖三天返復肘後飛金晶圖五炁朝元太陽
煉形圖木火交合三田既濟法內觀起火煉神
合道圖棄殼外仙超凡入聖圖五行顛倒龍虎
交姤訣圖五行顛倒龍虎交姤火候訣義火候
訣圖五行顛倒周天火候訣義三田返復金液還
丹訣圖行功應驗五炁朝元煉神入頂圖五炁
朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道訣義
十魔王坐工等訣在稱字號
長春子磻溪集六卷棲霞長春子邱處機集內
詩詞歌曲在友字號

金鼓洞志卷六終

仁和朱文藻訒齋纂輯

住山張復純健修募刊

法嗣

道院拂建僅及百年法嗣傳世無多前數十年中棘莽初闢主是院者日惟經營締構之不暇勞勤事實從無紀述以示後人近數十年來法嗣記憶前聞勤訪故老畧得梗槩粗爲詮次然據所知者亦不過數人而已亟爲登載俾後之賢嗣如所法效而益思光裕於無窮焉未始非

先眞列祖之默爲佑啟者也

太上混元龍門法派金鼓堂上歷代先師

第一代

第二代

第三代

第四代

以上四代無考

第五代

頓空子靜圓沈眞人

第六代

平陽子眞定衛眞人

第七代

太和子常敬沈眞人

第八代

赤陽子守元黃眞人

茂陽子守木林眞人

華陽子守丹程眞人

玉陽子守一孫眞人

第九代

明陽子太朗周眞人

弟子戴清源撰傳　師姓周氏諱太朗字明陽號元眞子江蘇震澤人幼有夙慧克慕元旨隨父仕至大都謁白雲觀虔禮七眞殿下誓願出家以親在未遽也越三年父沒扶柩歸里喪盡其禮祭盡其誠服闋寔乏既安乃決意捨俗復游人海往來觀中冀得明師而事焉孫祖玉陽眞人夙具法眼見而器之私謂此子異日必開啟叩至道之原與夫抱本還虛歸根復命之要道範引至座下反極意砥礪師則爭自琢磨篤志不移稽首執弟子禮嗣龍門第九代遂殷勤

孫湘授以宗旨得悟本來聞道後一瓢一笠雲遊東南以康熙三年甲辰來杭時崑陽王律師闔戒於宗陽宮師服其操持相依兩載西湖岳武穆王墓之後山曰棲霞嶺嶺北爲金鼓洞故名勝之區懸崖倚空未有屋宇洞內奉觀音大士像士者慧登禪師以城中有精藍可居故洞常閒寂丙午春師閉行來至愛其境隔斷紅塵就於岩下挂瓢端坐三晝夜禪師忽謂其徒曰山中有高士至矣率徒出見叩師行跡師云野鶴無巢處雲游天地間只求眞種子至此好收

元禪師云此山非梵室原名一洞天眞人垂鶴馭千載集仙壇遂讓師居焉遣徒貿糧頻來供養師由是延同壇王師永寧初結一茅繼建屋宇葆眞習靜收弟子高清昱及清源化愚迷而成知識破岐途而遵正軌奉列眞度人無量之心修太上內觀無心之法康熙五十年九月九日翛然化去生於前明崇禎元年正月二十日住世之年八十有四清源謹承遺訓獲示元津不有無言何由昭致於來者爰述顯末如此

永寧子太古王眞人

第十代

融陽子清和童眞人

靜靈子清來金眞人

疑陽子清復方眞人

初陽子清源戴眞人

張復純曰師諱清源號初陽仁和人師事太朗周祖爲人方正而性寬和經理常住十餘載內外翕然後以人事繁劇交家與駱師退閒修道卒葬於龍井

附戴眞人述懷詩二首

虛度韶華二十秋金飛玉走不停留于茲追憶從前事一枕黃粱已白頭

騎鶴仙歸海上山空留勝跡在人間蒼松翠竹常相待望斷孤雲尚未還

東籬子清昱高眞人

張復純曰師諱清昱字東籬仁和世家子與戴師同爲周祖弟子性好道有夙行嘗年濳心丹經得其奧旨時浙方伯高公斌聞師名常來山中與師談元甚相契合手書楹帖贈云過嶺爲深山洞古到來獨愛道人閒時天台桐柏宮延

師住持不能辭暫往經理後爲台人堅留不歸
久之羽化葬天台山
附淩濶猷懷高眞人詩
謝卻塵緣入道門蒼苔徑滿慧通月窟與天根春生古洞
花香遠鶴院高眞世共尊
洞天千古說天台桐柏宮中歸去來君有吹笙
仙子伴後人空望鶴飛迴
逸陽子清晃孟眞人
旻陽子清徹葉眞人
住松晟觀道行端方

清陽許眞人
萬福撰傳畧云眞人諱清陽忘其字浙之仁和
人本世家子初習舉子業屢試不售遂絕意進
取皈元門師事金鼓洞周眞人授以課誦罔間
寒暑餘功惟守靜默不務馳逐以東城機神殿
延爲住持一日師偶過夔肆肆主人設夔以供
之而察其神色惶遽詢其故則曰肆有傭工者
家東越會城無親屬適病斃恐有訟累焉師曰
若無恐吾爲若處之囑開死者戶師一入其室
死者甦矣因命速歸越並囑反扃其戶而師自
居其內七晝夜毋啟視迨七日後送者返師出
而病者卽死於家蓋師神附於屍以解厄耳相
傳嘗失柴斧責護法神追還及蛻後寄雙屨以
遺門徒凡諸神異城東故老至今猶能道之

第十一代

聖宗一正徐煉師
聖哲一中駱煉師
張復純曰師諱一中字聖哲錢塘駱家莊人師
事淸源戴眞人面壁苦修上接周祖之傳下衍
戴師高師之派而頭頗於谷音沈師矣

聖學一振戴煉師
融陽一定方煉師
住蓋竹洞天苦修三十餘載功圓行滿羽化
成眞葬臨海縣仙岩洞
眞陽子又號輕雲子一炳谷音吳興世
姚文田撰傳　沈眞陽字一炳號谷音吳興世
裔竹墩分系也父諱周章母錢氏感月入懷而
生天性至孝童時好趺坐喜規畫星辰得像則
拜少孤牧羊前溪之側見龍鬬溪頭能以手書
令升沉止雷電初亦不自異也年十六遇蜀人

李泥丸於城南金蓋山授受祕訣三章遂有出塵志十七遍跡武林師事金鼓洞高東籬未幾盡得其傳訪道於高池貝常吉厚遇之臨別謂先生曰他年得君同主大滌洞足矣然余年長生主無錫鎮溪菴面壁三年遂出游松江復遇泥丸問其究竟答曰三一音符道之至中至正至眞者但事長生非我願也先生因遂究心儒書眈性理參周易五十餘年其得力在愼獨其所論惟貴眞誠步趨語默未嘗心離中正也晚

歲通神知未來洞悉三教一貫而謙讓不自盈亦未嘗預示可否人問吉凶悔吝且據理以答之不涉神異先生之行若此宜爲東籬泥丸常吉三賢所重斯三賢吾聞其語矣未見其人也

先生壽七十九生於康熙戊子年七月十八日卒於乾隆丙午年十月二十六日葬餘杭洞霄之金筑坪蓋以踐高池之約常吉門人李君封龍幼巷王君摹其照留吳興射村開化院

張復純曰師諱一炳字谷音吳興竹墅世家志慕元門閭東籬高師道行來皈受大通經奧旨參周易中庸數十年徹性天之學神明易理參道苦修

聖德一本王煉師

聖權一化沈煉師

素靖一善潘煉師

住乾元觀誦皇經書符濟世

倪無隱曰杭州東郊百步塘水月老人之故居在焉就其址爲水月菴僧徒寥落曩有潘氏子爲沙彌方髫年壹志向道奉玉皇經闔誦若素習者睡夢中頻見絳宮重樓髣髴詣天尊所居不自以爲異誦之愈誠切頗思舍釋皈元未能自得師也因訪至金鼓洞潛伺洞門外隨天順緣擬以先出遇者當依爲本師洞中羽士故奉全眞教傳龍門邱眞人法派所學與禪儒貫時

孟羽士遜陽將出行湖濱適相邂逅未遑詢所
從來沙彌稽首通誠意言之慇懃慥然末便遽留
也翌日送之還東郊晤菴中住僧備述其事僧
固熟知其趣向轉告以誦經兆夢之異謂此子
具夙慧得元感宜葆眞學道還其本來何可因
循致令徘徊岐路也復送入山讓爲孟羽士弟
子嗣龍門第十一代法法名一善字曰素靖從
此早夜修持寒暑罔間後值水月住僧化去垣
舍荒殘東郊父老來延守其舊廬意不能卻乃
刻尺許檀爲玉皇像歸奉佛座下禮誦如故如

是者數十年遇杭護法見之謂高上法皇基尊
無上不宜屈置此處東郊又乏元門甚難區畫
爰集清信之士醵金購就近閒地創建壇庭移
奉於中請潘尊師守之像設尊嚴棗修克當事
詳西林吳居士所撰觀記夫用志不紛乃凝於
神無象之象是爲惚恍若潘師者初則壹其志
於元誦經不輟神其來舍以至現兆感應繼乃
忘其像於禪隨地安之無心爲創設之事終能
闢地建觀正位居所惟惚恍其中有象焉匪
像之靈神之靈也元而禪禪而元無二致也特

水月老人悟諸法空相湛然常寂余於廿年前
曾與聖聞長老瞻其遺像不識至今猶存否也
聖文一作聖成一衡呂煉師
住頤眞觀開建木觀施蘆湯茶飲普濟行人
建造三教普同塔無白骨暴露之慘
聖日嚴煉師
一呂張煉師
聖範一模岳煉師
錢塘人武穆王後裔
聖耀一新朱煉師

聖楚一恒劉煉師
聖眞一顯戎煉師
住東城誦皇經功滿趺坐而逝
子來一水徐煉師
第十二代
成鎧楊煉師
成倫陽息顯煉師
陽瑩高煉師
成鈺陽炳周煉師
陽映李煉師

成懷陽劍劉煉師
陽餡陳煉師
成傑陽志湯煉師
陽聲夏煉師
成湧陽銘董煉師
陽復戴煉師
陽運俞煉師
陽閔夏煉師
成山郁煉師
成旭陽臨朱煉師

成泰陳煉師
成進張煉師
成宏陽廣朱煉師
成坤陽炳朱煉師
成正陽意王煉師
陽杰戴煉師
成果張煉師
陽善天一蔡煉師

葉均撰傳畧云師名陽善字天一海寧州籍受一中駱煉師之傳道行日進以院宇淺隘不足以容眾爰創山勢增廓之金鼓洞前有斗姥閣不甚高敞從而恢宏之閣下爲談道處其間有額曰雲峯法界則　顯親王書也曰水月清華則稔中堂璜贈也又於閣之中庭緣左坡而上建文昌閣玉皇閣晨鐘暮鼓禮誦甚勤右則延袤曲折至洞之上有觀音岩閣之外有門門之中爲呂祖殿旁爲雲水閣亦奉回道人像此處可眺遠以息俗駕又其外爲靈官殿山門上有鶴林道院四字額倘住持時有仙書飛來野鶴四字今奉於玉皇殿者院名鶴林以此此皆師

經營繕造歷數寒暑而成者山之旁迤邐而下爲懶雲窩中有報本堂七寶閣亦師創建師之成此巨構也皆賴眾護法之助時則有若希聖汪君俊文施君聚九張君華乾邵君國華夏君連城潘君清來徐君靜瀾江君拱辰江君廷鈞王君國柱呂君敘圖丁君靜波丁君叔蛟張君一龍駱君振山金君峙中汪君皆不惜重貲襄茲善果師之道緣洵廣大矣先是師謁駱祖時祖識其夙具道根足以闡教而宏業預知其後有祝融厄故命名曰天一欲消弭於未然也乾

隆癸丑歲城中寂寧閣爲金鼓洞下院其時主之者趙子來洲會啟道場延師主壇是夕也厨人不戒於火延及斗閣師以力護經幀屢突烟出而體受傷因是羽化數之不可回也如此

成謨陽熙朱煉師

住南峯苦修七年損衣節食施及貧人

咸豐陽裕鄭煉師

陽月心齋袁煉師

師稚年出家住臨海縣小芝巷修煉功成出

定未還訣經收驗

第十三代

明先來華蘇煉師

明剛來淵趙煉師

明通來亭諸煉師

明翔來鵬馮煉師

明省來思周煉師

明芳來彝余煉師

逸素來鳳阮煉師

凝虛來艮王煉師

竹亭來青王煉師

明章來能張煉師

明洲來源高煉師

世章來芳韓煉師

毓奇來鶴吳煉師

第十四代

鐵山復初許煉師

彭年復齡錢煉師

瑞和復禮馮煉師

金鼓洞志卷七終

仁和宋文藻朗齋纂輯
住山張復純健脩募刊

外紀

道院雖歷年未久頗著靈蹟即高道偶棲而綜其前後亦多異聞使不附此志以傳則世無紀述終歸湮沒爰甄錄之以備談資至如先賢墳墓並非怪異而亦列入外紀者以別無門類可附麗因冠於外紀之首庶無漏畧之譏云

宋輔文侯牛皐墓

名勝志在棲霞嶺劍門關

西湖游覽志皐字伯遠汝州魯山人爲武穆部將累轉寧國軍承宣使紹興十七年都統制田師中大會諸將皐遇毒卒或言檜使師中毒皐云景定初追封輔文侯牛公墓　大清乾隆

安州觀察使尋除蔡唐州信陽軍鎮撫使知蔡州遇敵戰輒勝加親衛大夫會岳飛制置江西湖北將由襄漢規中原命皐隸飛軍飛喜甚即辟爲唐鄧襄郢州安撫使尋改神武後軍中部統領僞齊使李成合金人入寇破襄陽六郡敵將王嵩在隨州飛遣皐行裹三日糧糧未盡城已拔執嵩斬之得卒五千遂復隨州李成在襄陽飛遣皐以騎兵擊破之復襄陽金人攻淮西飛遣皐渡江自提兵與皐會時僞齊驅甲騎五千薄廬州皐遙謂金將曰牛皐在此爾輩胡爲

見犯眾皆愕然不戰而潰飛謂皐曰必追之去而復來無益也皐追擊三十餘里金人相踐及殺死者大半斬其副都統及千戶五人百戶數十人軍聲大振盧州平進中侍大夫從平楊么破之么技窮舉鍾子儀投於水繼乃自仆皐投水擒么飛斬首面送都督行府除武泰軍承宣使改行營護聖中軍統制尋充湖北京西宣撫司左軍統制加龍神衛四廂都指揮使金人渝盟飛命皐出師戰汴許聞以功最除捧日天武四廂都指揮使成德軍承宣使樞密行府以皐兼提舉一行事務宣撫司罷改鄂州駐劄御前左軍統制升眞定府路馬步軍副總管紹興十國軍承宣使荆湖南路馬步軍副總管轉寧七年上巳日都統制田師中大會諸將皐遇毒亟歸語所親曰皐年六十一官至侍從幸不宵足所恨南北通和不以馬革裹屍顧死牖下耳明日卒或言秦檜使師中毒皐云初檜主和以下一段皆敘岳忠武措置中原之功岳傳中所未詳者今全錄之亦可因以攷見岳王之忠績云

牛皐封輔文侯敕牒碑

太學忠顯廟敕牒　缺　人倫忠於　缺　必有　缺　昭

缺　有功不　缺　謀帥之風　缺　藁若春秋復　缺　此維

與宅以赫　缺　遡其生之自來檻　缺　領冠帶不左

缺千羽在　缺　極於隆名宜廟食增崇於命紀英

烈言言可畏而仰以迄于今辟雍湯湯永觀厥成有相之道尙復茲土式勸爲臣可特封忠文王景定二年二月日

忠顯廟佐神　張憲可特封烈文侯　徐慶可特封昌文侯　董先可特封煥文侯　牛皐可特封顯文侯　李寶可特封崇文侯　王貴可特封尙文侯

敕忠顯廟佐神張憲等文武之道二而貫之以一日忠而已其有忠於所事死生以之此有國者所務白也爾爲偏將實佐戎旃視姦鐵逆鼎

而如飴凜義烈英風之未泯覩其所主可使懦夫立貶唯有功於干城亦有助於名教封侯廟食維以勸忠可依前件奉敕如右牒到奉行景定二年二月日

金石萃編按此碑前段敕文殘泐有辟雍湯湯永觀厥成有相之道云云後有忠顯廟佐神一行知其爲宋太學忠顯廟碑也杭州府志祠廟門不載忠顯廟惟有忠佑廟云在按察司署門外左偏宋紹興十三年以岳武穆王故宅爲太學立土地祠以祀王王卒時有女尙幼痛父冤抱銀瓶赴井死元至正中附於祠俗呼銀瓶姬子廟然則銀瓶之祠祀始於元至正時其在宋時止祀岳王也府志忠佑廟只載祠祀王女而不及張憲等六人注引方象瑛謂岳忠武家廟記其時太學已廢故稱忠佑爲家廟云中爲岳王廟張憲等六人配語與碑合此碑後列一敕牒封忠顯廟佐神六人皆忠武部將則正祀之忠文王信爲忠武無疑但宋史忠武傳淳熙六年初謚武穆寶慶元年改謚忠武未嘗有忠文王之號卽張憲等六人皆用文字爲號疑用之太學故皆用文

字而史於張憲等亦皆不載牛皐封顯文侯據鄭元祐重建精忠廟記亦載此六人牛皐作輔文侯府志冢墓門又載西湖棲霞嶺北有輔文侯牛皐墓是牛皐初封顯文不知何年改封輔文無從攷矣

按此碑今在府學久無拓本流傳諸金石書皆不載牛皐封號無人知其緣起因詳附此

古劍關牛將軍墓詩　陳齋永

碧峯雙插夾成關百歲長攜一劍還身是岳家軍部曲松楸如列墓門間

自隨忠武出邊關力戰沙場鬢漸斑暫許金牌
歸國去空懷馬革裹屍還斷碑剝落苔花古孤
冢荒涼秋草閒擬薦溪毛天欲暮殘霞零落滿
空山

宋尚書員外郎董京墓

成化杭州府志在棲霞嶺掃帚陽子樞密院承
旨必先墓祔

明沈禮墓

宋學士集禮字仲和素好書廣致異本列庋左

右晝夜研索期不愧於古人洪武九年卒墓在
錢塘城西金固山

按湖山便覽云金固山疑即金鼓之異文

谷音沈眞人別傳

先天金鼓龍門正宗太虛帝君至眞經序跋彙
函所載眞人亦號谷音又曰眞人後傳節錄　眞人者即世所稱妙衷
陽先後降生今載其末二世云昔降生於湖郡
寶為東老先生名載府志安貧樂道寄業於賣
酒焉繼降於古極樂鄉亦姓沈是為谷音嘗訪
道於杭之金鼓洞見黃龍而悟道又訪道於天
台桐柏宮遇薩祖於殿左遂游學松江悉得眞
祕而禱晴祈雨咒棗書符感應如響積功無算
返度樵雲眞人於金山之麓寄跡晉傳古刹世
所稱開化院者三年至洞霄大闡元道數月復
由金鼓山至射村示期坐化實惟淡泊境留衣
冠以葬地曰金筑乃潛度月峯眞人於雲窩山
房拔常清眞人於吳江收韜圃眞人於尹公塘
種種靈應非口筆所能罄者燕京弟子陸鴻氏
王源撰

按谷音為道院第十一代眞人事蹟已載法

嗣卷內此傳出至眞經其文近誕故別詳於
此

月峯李眞人傳

至眞經後傳節錄　月峯眞人者即世所稱妙衷
定命眞人也姓李名仁疑皈依常吉貝眞人為
師隱於雲窩山房好清淨修性煉命備嘗苦楚
性喜潔最愛花木精修三十年是為李芳號蘭
谷皎月子胡剛撰

沈桐谿與李蘭谷贈答詩

諷李蘭谷詩并序　蘭谷姓李名芳字華黍世

居錢塘東城與余以詩文交者幾廿年矣乙亥春龍泓諸山人欲以鄉塾延余余因南山諸君固留遂舉蘭谷以代蘭谷亦愛其山水欣然從之嗣後余兩人詩篇唱和往復不絕未幾蘭谷游玉龍山得道書一冊晨夕揣摩略有所解歡然曰是誠可以爲我長生矣夜則趺坐運氣日則辟穀餐松既而徧訪諸道觀至禹航洞香宮悟貝眞人情與之洽遂師事焉歸且辦裝欲往其習無生之術夫蘭谷幼習儒書究心孔孟兩親垂老兄弟俱無乃欲飄然長往耶因作斷句五章諷其勿往聊以盡吾心而已　欲棄儒冠戴道冠想君辟穀不無端洞霄宮裏多仙術何處無人煉大丹　清癯容貌豈從前時蘭谷形容枯槁不

丰格居然世外仙撇卻豪吟與狂醉誚仙應笑李青蓮　伏火融丹何日成莫拋清晝習無生椿萱已見增霜髮投宅飛昇早待君　弟兄妻子累全無主祀惟君意卻殊想得稚川蟬蜕後全家精魄赴天衢　鈍根如我亦癡頑一卷儒書日閉關快意極時吟皓月不知仙路異塵寰

次韻答蘭谷時　羨子眞蕭爽鉤元得隱微眉間藏道氣言處發靈機曉帳同龜伏元門有龜伏養氣之法　秋林看鶴飛稽生思問學久擬叩松扉

訪李蘭谷龍泓書舍三首　山北多幽趣況有同心人一月三陟巇動亦忘苦辛石丈迎徑立淡然而相親豈敢輕舍子坐聽風中筠　伊人在何處云在顯應祠祠中課童子課餘復吟詩有時悟妙義獨立門前遲相見復相笑臨溪濯酒后　酌彼空山酒和彼空谷音醉後興忽發擊節歌岩陰斜陽上竹扉深樹鳴歸禽勿謂來日短已暢行樂心

次韻答蘭谷詩　解得居山趣方知對景奇嬌紅酣故葉寒翠挺蒼枝鳥弄初晴日溪澄過雨時此中多妙理觸興豈無詩

同李蘭谷宿鉢池菴詩　細雨輕寒夜高眠其故人照窗燈隱夢隔院鳥呼春鳥即梟鳥夜見光則鳴　臭味從前洽交情此後親山堂寥寂處想得往來頻

寄蘭谷問牡丹花信兼呈世光上人詩　穀雨花開未開時我便來相期久負約對此欲徜杯

蔬筍盤餐好歌吟懷抱開況兼師愛客許醉卧
莓苔

三月十九日四十初度蘭谷招游天竺諸蘭若詩　不作東風惡遙山便可行招要從舊侶游衍喜初晴氷落村春急春殘香市平悄然無雜遝曳手話平生　敢道虛生我安閒四十年情緣知放曠禮不泥拘牽南竺攜春展西湖泛酒船流光如此過底用更求仙　欸欸層岩下泠泠澗流綠陰垂幔淺紅雨疊茵柔酒國容長醉香臺恣小留天如久存我頻過此行游

同孫雙樹令子端飲李蘭谷宿鉢池僧舍詩

雙樹　明朝還惜別清絶愛山房

李芳與沈桐谿詩　美景秋爲最看來冬亦奇濃綠沉精舍虛檐蔽夏涼已公喜情話偕客引壺觴枯坐機神伏時蘭谷深求元理至夜則趺坐酣眠醉夢長

青楓都著色翠柏不枯枝木落撐峯處梯斜採柏時兒當可愛日相嚮好吟詩

招桐谿過齋詩　快我今無事閒閒覽翠微因時決疑意推論豁神機流水盈科進樓烏待旦飛滿觴孤影勸待子過荆扉

答桐谿問牡丹花信詩　試問花開候今年俟較遲不因春欲暮要待客過時雨重胭脂濕風斜環珮欹苔階常拂拭來可坐吟詩

春日久雨寄桐谿詩　東風料峭頓關心霪雨連朝思更深乳燕怯飛巢冷院流鶯無語坐空林不因翠減三分色卻恐春過一片陰且恨山行苔蘚滑背闌寂寞自長吟

招桐谿游天竺諸蘭若詩　入山深不厭勝日快同游梵放僧歸院歌喧客倚樓回風撩鐸語曲水咽溪流莫謂春將老春濃樂事稠　此地

堪游衍班荆話潤隈翠添松過雨粉卸竹辭胎暖日鶯初弄遲春花正開與君須作達滿酌酒千杯　憶昔東皐侶頻嗟會遇稀懷人悲遠道論事覺前非我未狗塵轍君能脫世羈浮生眞幻夢行樂莫相違

拔桐谿詩序但稱李蘭谷學元好道師事沈谷香宮貝眞人不言其嘗居懶雲窩師事沈谷音其未入道之先與桐谿詩篇倡和皆館於龍井顯應廟時惟序中有徧訪諸道觀一語則懶雲窩在其中先天金鼓龍門正宗祖師

太虛帝君至眞經序跋彙函一冊是爲金鼓
洞而刻蓋龍門者卽金鼓洞祖派也蘭谷旣
居懶雲窩日久而懶雲窩又爲道院所屬自
當詳其傳於志中蘭谷能詩而遺稿失傳僅
附見祠谿詩草者今悉錄之以存其槩祠谿
刻集凡與蘭谷贈答詩皆不入選亦悉附之
蓋二家遺詩世無傳本非藉此則終泯矣
蘭谷之居懶雲窩計其時當在乾隆乙亥以
後迨乾隆二十八年懶雲窩被漢軍旂人折
屋淨盡然則蘭谷依沈眞人居此不過數年

耳祠谿名鵬字振飛

林眞人

碧谿草堂雜記　林眞人者杭人行九人或呼
之爲林九居無定所佯狂玩世對人以嫚罵先
之人有遭其詬詈者以所謀多利益故受其辱
而不以爲怪天師張眞人駐杭之天后宮林九
雜諸稠人中爲眞人見異輿歸館時天師回頭見
林九亟命迎入而林九已遁適金鼓洞道士在
館天師曰此林眞人乃婁眞人之師也道行高

妙暫墮凡間濟度衆生以完其功行耳爾等道

范笠南

碧谿草堂雜記　范笠南者居聖堂橋熟九天
機法有書一冊爲黃素亭所得熟讀數過而焚
之其書遂失傳素亭遇事輒令人隨口說一字
數其筆畫而默算之從記憶而得機語往往事
過而其言始驗笠南則事無巨細只須掄指算

之無不可以預知信之者趨吉避凶皆資其益
有不信者則事多奇驗而後悔莫及行之日久
所洩之機日多笠南自知上干天怒不可恕也
一日詣金鼓洞道院得所藏大藏法華經一部
持出踰棲霞嶺走湖濱白日雲驟合雷電交作
笠南亟避於斷橋下以手捧經頂頭上震雷繞
橋轟聲不已金鼓洞道士知笠南之出踪跡異
常時繼以天變亟過嶺望湖濱雷電旋繞處知
其下有異冒雨入橋陰則笠南頂經斂觫而立
道士披之出護持歸山爲之悔罪於天而雷雨

始散笠南自是改悔不敢再道九天機一字此
乾隆四十三年事也後隨雙木眞人學道於天
台山

顧道士

碧谿草堂雜記　金鼓洞顧道士者乃范笠南
之姑夫也素饒於貲一旦棄家入道笠南常往
省問由是洞中所藏祕書寶籙盡爲笠南所窺
見習而傳之故笠南奇術不可悉數而最靈異
者莫如祝由科能療奇疾六壬課能知未來笠
南入山久每思求得靈藥以濟世一日從道姑

橋見何首烏細蔓一莖掘之見其蔓來脈甚遠
每踰九尺地輒得首烏根若芋栗然愈遠則根
愈大隨路踪跡直窮其源乃在金鼓洞呂祖閣
下笠南請於顧道士將壞閣基盡出首烏根則
其大加於人幾倍食之可得仙也道士有難色
笠南請捐貲重建閣則故基當展拓而掘首烏
也有名矣許之遂折礎既盡而首烏之原根尙
不知其深幾許也力窮乃已而閣遂新工竣之
日有游方道士叩門求棲託數日顧道士延之
入見其龕藏鵲立不甚禮也有頃齋鼓動徧覓

游方道士不可得心悔以爲慢遇之故不辭而
去耳次日忽聞山下鼓樂聲則城中送呂祖像
至矣言呂祖示夢於藏像之家謂須送我金鼓
洞新建閣中顧道士展像頂禮則儼然昨日投
棲之道士也奉於閣中函龕懸之而以玻璨罩
其外城中人喧傳以爲異事往往賦詩紀之余
曾詣閣中覓畫像有異而未得其詳也癸丑長
夏與黃素亭清話始悉顚末如此

拔黃素亭名童其兄諱易號小松宦濟寧運
河同知乾隆癸丑歲余在其署中塾課與素
亭聚首長夏午倦時素亭輒共談新奇可喜
事聞之則色飛神動隨筆記之成碧谿草堂
雜記一卷以上數條皆在卷中其言雖近怪
誕而事或有因附存以與齊諧並列似無不
可

自古名山藏勝蹟洞天連福地探奇好古之士往往游目有不克到藉志以傳之故山志尤長於地志非夫人具沖然之襟淵然之抱亭亭嬌矯於物表霞外者曷足以抉幽剔隱援古而證今邪洲自投鶴林以後目覩先師半生苦行安基建閣締構鼎新復收雲窩故址屬院中莊嚴七寶蓄願就遂丕振元風美矣盛矣猶記鼐者告洲等曰安得有淹雅君子集茲山古今題詠爲成書要俟諸汝輩異日此語各心焉識之今

年秋得巢雲達簡郵示朗齋尹士所輯志稿八卷發緘展對家山瞭然在目令人屢思作歸計每一流覽若宗少文臥游也惜洲留滯黃巖不獲覩詣祖林一襄勝舉爰書數語於卷尾既感居士之眎寫晨書爲林泉增色尤嘉巢雲之善承先志地以人靈焉

嘉慶十二年丁卯八月本山道士趙來洲謹跋

集金鼓洞鶴林道院志倡論於鮑居士漱石居士耦村趙居士晉齋三君擬分任具意見告純踴躍欣幸將惟命是從也嘉慶乙丑歲餘杭洞霄續志刊成覓一本展觀知爲朗齋朱先生手筆先生學貫九流博通今古尤長志乘考據之學爲人春容大雅不吝教人以故戶外屨恒滿純慕之有素矣一日詣東皐謁見話及道院左右名勝舊蹟合樓霞嶺峯洞林泉了然在胷爰請筆於書遽承嘉諾私心竊喜謂初論得專此書脫稿甫竟釐爲八卷手付純賚歸孰意不旬月間先生辭世純感至泣下惟先生爲能勤蒐輯重然諾未嘗因純襏襫而厭棄之方之古作者何多讓焉願先生於是編力疾草創率多筆誤純學植淺薄討論難眞未敢卽付剞劂今年首夏夢隱道人來皈龍門入山習靜道人固靜者方將就隱學道一如九鎖山中之有鄧孟雨君尤留心塵外事度不可無志知有是書慨

然任讐校之役凡先生所纂有汰之無增益亦無改易所有題詠投贈詩文先生所采錄及後至者概不綴入遂得鏤版傳世爲亟傳先生之志匪特高眞古蹟山林泉石有以輝潤而已也

嘉慶十二年丁卯長至日住山道士張復純識

洛陽伽藍記集證

曩者顧丈淵泉病今世通行本伽藍記綱目混淆子註雜出紫質口子多暇日能重為分晰一如劉氏知幾之所云乎從事經年悉心推究中間輟業未有所成迨今年乞假南旋娛親之暇兼治此書歲餘一周定本蓮出大略所據許如隱堂本所參考者何氏毛氏本復勿及于柳魯廣記法苑珠林所引復字片言咸為比校疑文此何論斷獨伸蓬逓條舉件繫成集證一卷復繪圖一篇列諸簡端余既自慎無成又惜顧丈病廢不由無由商確義例而甚喜客次半好學深思有功於古人匪淺也爰識數語以為緣起云

道光甲午三月朔日長興宋翔鳳江鄭堂

序

撫軍府司馬名本皆同惟法雲珠作部部明城部守門

理在寶履寶王齊雪木濮書何鐸本並作人　漢曰東中門按水經註陽渠水於城東門故中東門也此二字倒誤作中東門是也　大南曰青陽門按水經註陽渠水於城東門也則凡青陽之青字皆當作清字各本皆誤作青　清陽門故清明門

為名　名何本作曰　魏晉十津陽門津何本作曰　魏晉十津陽門津何本皆宣王本註曰津一作度下句云高祖因而不改明宣是也有銅環環王衛本有上字當

三層樓去地二十丈按李善文選註引晉禮秩容閣記曰大夏門上故夏門所造有三層高百尺又水經註穀水又東歷大夏門下故夏門也門亦隆棧與郭書云門有三層高百尺魏明帝造改此則當字當從何本作當從何本此下又有高字誤三層樓去地二十丈

魏明二字二字當從何本作曰何本作魏晉十津陽門津何本皆宣王本註曰津一作度下句云高祖因而不改明

城內卷第一

在宮前閶闔門按水經註曰魏明帝太極殿之故處晉太極殿各本皆誤作大極殿今改正下同閶闔門面次北之閶闔門亦即閶闔門道東各本門字下有門字

前明井西面次北之閶闔門即閶闔門道東各本門字下有門字

子學堂何本無何字已還見之　已還何本作還已

三十一　各本皆作十一　布嬋士木之功　各本皆誤作布嬋士木之功

有經鑼之聲　何本作鑼

之中長金梁十軀　中字上何本有一字誤讖竹香草　讖何本作鑿

有一刊字案李荀為水軍按孝莊紀通直散騎常侍假平西將軍都督豫州諸軍事當以火船燒此橋

帶字或是當字之誤或另一人無以證之又按當本傳陸入則與此言蜀人合也

接孝莊紀世隆擢太原太守行并州刺史長史敕勒部落斛律金破世隆世隆走保大敕勒部落斛律金破世隆世隆走保大

王口晉陽　各本皆作謝

氷橋空於滹水空當從各本作凝　神祇所福何本作將

自由寺按一天道禍淫寺作盜遂因帝還宮陽遷何孫寺疑有誤寺疑當爲天道禍淫寺作盜遂因帝還宮陽遷何孫尚書長孫稚當从各本及魏書作稚有大人地尊住何本作有大人地尊住何本作地住大寺住　承寧寺

所謂延年里也何字何本脫　庫東千門內御道口各本作在孝昌二年何本無二字按本魏書靈太后紀孝昌二年二月庚午幸永寧寺觀百戲門內別宮前之閶闔門也庫東至閶闔宮門是也庫字上何本有武字宮字何本脫　長秋寺

在閶闔城門御道北接此言城門內別宮前之閶闔門也各本俱脫去城字謀也東去千秋門二里按永寧寺在千秋門右宮門也各本俱脫去門字謀也　建中寺

觀有字何本無　去地十丈有一字上何本脫一字　殿前九龍口水瓦何本作有　向

盡芝往來　芝字下何本有一臺字　來儀北寺　儀各本作使　投心入玉按大品經說入

正日正見正思惟正語正業正命正時有芳容朗晤數十字當作人　承寧寺

隔進正念正定則此入字當作入　時有芳容朗晤數十字

下何本有人字與護前詞各本俱有一時字　刻池中猶有文帝

門內有宮門也　建義元年　義當作儀

貨財迴在虛空中空字何本無　長秋寺

在閶闔城門御道北按此言城門內別宮前之閶闔門也各本俱脫去城字謀也東去千秋門二里按永寧寺在千秋門右宮門也各本俱有宮字謀也　建中寺

秋門二里按永寧寺在千秋門右宮門也各本俱有宮字謀也東有宮慈觀有字何本無　去地十丈有一字上何本脫一字　殿前九龍口水瓦何本作有

本無　去地十丈有一字上何本脫一字　殿前九龍口水瓦何本作有

二疑缺誤也無所歸趣疑各本作聚　建義元年　義當作儀

百元年此作二年何本無二字按本魏書孝莊紀永安二年二月庚午幸明光殿受朝賀大赦改元建義元年此作二年是也

本作在孝昌二年何本無二字按本魏書孝莊紀永安二年二月庚午幸明光殿受朝賀大赦改元建義元年此作二年是也

本酒泉門內御道口各本俱脫門內

卽中朝時白社遁跡山林之士也 法苑珠林作晉朝時人 廣記引作晉朝人 案高三丈八尺 案各本作丈 柳本作尺 疑法苑珠林本作丈 廣記引作尺 與各本合 案光勝幡 各本幡字作旛 案光勝幡 法苑珠林作光勝幡 廣記作光勝幡

餘半餘各本作餘帝給步輦車一乘帝何本無賜字輦各本作輦說舉義里義各本作當說時人號爲三門何本無賜字當在此處宅下何本無一也字多一也字

司馬洸洸各本作恢案魏書有司馬提攜之子晞尚世宗妹準陽公主拜駙馬都尉幽州刺史李昶碑作晞馬提攜之子幽州刺史李晞公主拜駙馬都尉準陽人終公孫驤等四宅等字何本無莊嚴寺

正號梁調捉天下母字下各本有子字一儀字按綱目魏延昌四年魏胡太后始稱太妃爲太后居崇訓又案當時太后至四月名爲三十二字各本俱在下文司空張華宅句下今移於此作子注在東陽門外二里御道北何本無二字冀州刺史李韶當諸以魏書考之韶當從各本作部曰文里是名羽徒紛泊紛何本作分丹足出自它鄉自何於何侯馬之連方當以清古文苑校作何貨神怪之異口口何作趣氣韻與梅岑賢春之所悟精古文苑校云氣字乃勢之訛上高觀作務讀古文苑作須及廣記俱重有子昇二字間至尊見彭城王在七作子誠何本脫上尊見有子昇二字間至尊見彭城王彭城王五字廣記闕字上有吾字案此彭城王謂勰子訪趙見未傳位二字何本無四方瀕字下何本有之字訪壁二字有在京邑有何本作布作凡昔莠言口作券言

儲林儲何本作林各本作凡

美其意意字李豐王刻公詩注引廣記作來字義俱長齊人外嬌仁義外嬌廣記作應幾側林叢當从何本作景施錢四十萬一作七陳留李崇毛本崇字下有一侯字案魏書崇襲爵陳留公侯字或是公字之訛崇也兵部尚書崔林兵部尚書崔林傳作林子注則當作陳留侯李崇襲爵陳留公侯字之訛崇也兵部尚書崔林兵部尚書何本作七兵吉案魏書百官志無兵部向書官名列傳中亦有既雲屢而海沸亦語意相類中亦無崔林其人惟列傳亦五十七有崔休尚宗朝進号撫軍將軍開府儀同三司崔休各本作休案休傳亦作尚宗朝進号撫軍將軍開府儀同三司張倫等五宅倫綱古今人表作淪文苑作綸崔休各本誤作休案休傳亦作尚宗朝進号撫軍將軍開府儀同三司張倫等五宅文苑作綸古今人表作淪

在東陽門外御道西毛注一作面西何本作南西字精淨構各本作清美於讓引廣記作來字義俱長齊人外嬌仁義外嬌廣記作應幾側

林叢當从何本作景施錢四十萬一作七陳留李崇毛本崇字下有一侯字案魏書崇襲爵陳留公侯字或是公字之訛崇也兵部尚書崔林兵部尚書何本作七兵吉案魏書百官志無兵部向書官名列傳中亦有既雲屢而海沸亦語意相類中亦無崔林其人惟列傳亦五十七有崔休尚宗朝進号撫軍將軍開府儀同三司張倫等五宅倫綱古今人表作淪文苑作綸崔休各本誤作休案休傳亦作尚宗朝進号撫軍將軍開府儀同三司張倫等五宅文苑作綸

綸遲連接遲何本作遲愛昔先民之重山樸山純昔字綸古文苑作淪從各本作綸

創宸極不可以瞬口各本作時多口難各本作雖多難敬之哉各本重有

三字功齊四海齊各本作濟識無光遠光各本作先不敢仰承承何本作奉凡基讓者二凡基何本作基址基址各本作址基謝二字疑是基崎之誤魏書李憲釋口主口各本作之崎之語一丞

客口杜下之吏口各本無吏字臥當从各本作史臥無爲以明心臥當从各本作悟實鋪

作筆爲臣不終終何
非　作忠季明不避强御禦貧不嘆伏臘世隆既有
忿言何本無訖　史作龍作毛注云一作羊宋魏
之作十七字　東有泰太師公二寺按紺珠
殆據書目提此也又
源子恭傳作史作龍裴刊其下都督口瑗按魏書列傳有瑗
敢臆補帝每言太原王毛本無帝字　歸有令先有何亦不敢復入朝
復字何　士木畢工何本非奔長安弁字下各本
本無　於有一於字　平等寺
卽是洛陽小寺寺當从何本作市　白亭巷寺市寺字當从何本作市　時人謂是
薦謹寺也寺當从何本作市　逢徙居孝義里焉何本無里字　得哭兒甚厚
兒何作人蛙堀其穴毘各本作龜誤禮樂所不治治各本作沿　雖以華音譯何
與五常而竝通常當从毛本作帝　豈卿薦賢
何作急下同　還奔嬉衍衍字下何本重急下同　朱异怪復問之復毛本作而　始
急手速去急手
元寶初甚怪之愈記無初字　海陸具備具有
登泰山者舉培塿婦當从何本作如　仁心自放仁當从各本作任　亦不慶屯
視如貴爲交友如字下何本有者字孝昌年三年俱有元字　慚退還答各本
下句無卽舍宅爲寺卽字下面有者字　光武所築高六丈方二十步圍
記作中　戊在彭城在魏記作於　近洛河河何本作水　忽見一老翁來翁何
作公問何從而來從何各本作從何而來　坐會嫺取酒坐字下魏
記有既字　設募徵格於堂
堂於辟雍之西南案御覽引魏作明堂合太平御覽引魏記作明堂　
之上上字各本作此　賜據將軍寒燠書百官志作軍假節丸品有偏將軍偏將軍此賜使
野之說也　時庶貴駱子漸者時字下何本有有字　孝昌年孝字下各本有昔字
之上疑是脫　
退　漲波東面東面何本作西學者多改　唯見一童子唯見何本作
書碑一所讀書二字何本作讀學碑多改　案水經注睢陽有太學講殿
石龜載蔡邕石經論堂當與等名太學並列　中今二碑址無又云石經東有一碑是漢
漢石經此有晉辟雍行禮碑是太始二年立凡四碑址無所謂讀書處學碑也　魏文帝作典論云御
云當从何本作六案魏志明帝太和四年
典論刻石立於廟門之外水經注魏明帝又刊典論六碑附
於其次則此云字衍有脫口口各本
乃六字之誤也　衍有脫口口俱作存里有文性三實寧遠三
寺里字下毛本有內字文各本作大按此十字疑在武
定四年大將軍遷石經於鄴十二字下同本誤倒也遷石
經於鄴按魏孝靜帝紀武定四年八月遷洛陽漢魏石經於
鄴郭緣生述征記晉諸志後魏之末齊神武
鄴都此鄴字當　有大谷聚承光之泰大谷聚承光之泰大谷
从各本作郡　毛作名前後皆別有
爲水如十二字何本無大谷二字亦無
承光寺三字上有如字疑此當作有大谷聚如承光之泰四字下句
公懿公各本作恭　瑯琊人也也字何本無　多所制論制論各本及廣
記俱作造制

何公上句下廣記有其後胡氏入弘尼亦來齊處見處尚在十六字謝作五言詩以贈之以字毛本無其詩曰詩毛本作詞無作機上絲各本作今顛倒絲時字當從各本及廣記作綱鉞是貫錙物記俱作銖是也中恤任絲各本及廣記作卹何能納故時廣記作謝之色廣記作謝里甚恨恨里甚有愧謝之色廣記作謝里身素服舉各本作單不聽樂聽字下各本有一音字道謝一飲一斗道各本作見魚者乃水族之長乃何甚是何本作是有活酒老嫗貧注瓦鬲當是鬲字之誤說文鬲部鬻炙肉器也從瓦鬲聲此與上下句絕協也妓兒擲絕在虛空絕當從各本作掷廣記作擲臣始解此是習字姬廣記作孤編各本作綸遠來降者好之姬之各本作歸欵之字何本無元文欲爲之設茗之字何本無下官雖生於水鄉雖字毛本無報德寺

常景爲納頌納頌何本作勅銘實同上中則當從何本及廣記作侧弘雨作雨詳覩古列考見郎曠何本及廣記作朗夏同風詳覩古列考見郎曠見續古文苑引作詳視古書列館一曰歸正二曰歸德三曰慕化四曰慕義案緇田魏於洛水橋南御道東作金陵燕然伏柬峻四陌道西立歸正歸德慕化慕義四里以處四方降者則此當從各本作道東有四館一曰歸正二曰歸德三曰慕化四曰慕義燕然二名從柬四名峻道西有四館之西有四館一曰歸正二曰歸德三曰慕化四曰慕義燕然二名從柬四名峻館當作里寶命綸古文苑引作寶流天洪模作讀道東有四館一曰歸正二曰歸德三曰慕化四曰慕義案此等之言也例本及法苑珠林廣記無等之二字給輿羽葆鼓吹輿字各本及廣記皆無白殿丹檻殿廣記作曜各本作檻飛檐反宇反何作峻毛作羅衣從風衣廣記作綺諸王豪侈未之有也本無之嗚騶夾道夾廣記作御雍容曰味咏廣記作食性多儉恡恡廣記作吝郡縣來朝此十一字毛本作蠕蠕主郁久閭阿那肱來朝何本作郡案蠕蠕國名也郁久閭三字姓也阿那肱三字名也當作蠕蠕主郁久閭阿那肱來朝案魏書肅宗紀阿那肱作阿那瓌亦當無肉各本及廣記有非葷非菜肉味止有非葷非菜廣記有非葷二字案此等之言也例本及法苑珠林無等之二字給輿羽葆鼓吹輿字各本及廣記皆無白殿丹檻殿廣記作曜各本作檻飛檐反宇反何作峻毛作羅衣從風衣廣記作綺諸王豪侈未之有也本無之嗚騶夾道夾廣記作御雍容曰味咏廣記作食性多儉恡恡廣記作吝郡縣來朝此十一字毛本作蠕蠕主郁久閭阿那肱來朝何本作郡案蠕蠕國名也郁久閭三字姓也阿那肱三字名也當作蠕蠕主郁久閭阿那肱來朝案魏書肅宗紀阿那肱作阿那瓌亦當無肉各本及廣記有非葷非菜肉味止有非葷非菜廣記有非葷二非字無世人卽以爲譏元瑞客字十廣記有家字二九一十八廣記一字無寫何本無爲字善彈箜篌廣記作能彈箜篌能爲明妃出塞之曲歌各本作詠長間謂永橋市謂何作寺非是迴驂亦何本作則醜奴歌字曲作證豔姿善火鳳舞火各本作么舞字上各本有無迴鼓偃後室室貳官之誤常令徐鼓緑水火以之曲焉常令各本作領徐鼓緑水火以之曲焉上各本有何本有何作遂字本廣記作文荀顗子文川荀子文荀生生在何處何本無在字

問才曰何往曰往城南各本俱作才曰城南有四夷館下何本有信非虛言也信字何郎漢之曜龍閣也閣各本作閣字案作閣是作才曰城南何焉惟此寺獨存本有有字信非虛言也信字何郎漢之曜龍閣也閣各本作閣字案作閣是

之座室當从各本作設　高陽王寺

城西卷第四

土山釣臺各本作連斜峰入牖牖何焯改作牖是　太子還總舊幾子當从各本作后

景明何作矣使梁王愧冤園之游園何焯改作苑是　太子還總舊幾子當从各本作后

坡清河國令何本國字下有郡中二字案魏書百官志郡中二字衍清河國令有疾伯國郡中令何本脫之只增此迹從王

國三卿爲執喪者從當从各本作從　沖覽寺

侍中司州牧城陽王所立也王字下各本有獻字永康中康當从各本作安　嫡

生產子何本作婦人生產本作婦人產子遣撤特至太原王弟詔毛作特詔

連索酒欲之何本無連字　祖仁一門刺史何本無祖仁二字　皆是撤之將

將字下各本有佞字少有舊恩少各本作只　故往投之投字　時聞尒朱兆

慕城陽王還重時何本作婦　兆有黃金二百斤何本無斤字　獻往降重賦

何本作　盡送致兆致字　何本無　領不滿數滿毛作充　補何焯改作慈

所畢集何作餘　檄郎托夢增金馬本有馹字　雖魏侯之答田

蚡碑字下何作閻　官與王溫字本有其字　陽王桃湯所立也桃湯所立也何焯改作逃湯　陽

惟桃湯所建僧寺所建何作湯造　世人傳疑傳字下各本有之乙　最爲入室入室各本作人實

寺在西陽門外三里御道南寺當御道頭背日月光明金神號曰

佛金何作胡　時自馬負而來負字下何本有經字　自此從後從當从各本作以　形貌

醜醜廣記作中　醜廣記作寢　不可解解字上廣記有一得字　飲之即醉飲之昔齡皆被

亦有洛陽人各本及廣記無亦字　洛陽人記無亦字當有閻丞何本作當有官經十餘日

各本及廣記作名　法和父喪喪廣記作亡　大竹者杖當从廣記作大造竹篙者堪杖

十二辰歌遣字上何本及廣記有一初字　白馬寺

光寶寺

僧摩羅所立也僧各本作曇　悟院並門院各本作牆　凡聞見凡字下各本有所字

作祇洹寺一所寺字　丹素發彩素毛作青　發毛作拔　花果碧茂花何焯改作珍

嘉木被庭木七　閻浮所無無字下何本有也字　倚重倚各本作綺　鷓鴣齊珍珍何焯改作錯金蟬垂

貂毛作貂　莫不飲其元臭飲何焯改作領　荊州秀才張斐裴駕五言裴字下各本有駕字　異秋花其色狀當从各本作狀　于時八日

酒酣眠日當从各本作斗　的有駐女臺蔚字上何本有臺中有侍中座字　臺中有侍中座

生產子何本作婦人生產　毛本作婦人產子遣撤特至太原王弟詔毛作特詔　連索酒欲之何本無

連字　祖仁一門刺史何本無祖仁二字　皆是撤之將將字下各本有佞字　少有舊恩少各本作只　故往投之投字　時聞尒朱兆

慕城陽王還重時何作婦　兆有黃金二百斤何本無斤字　獻往降重賦

何本作　盡送致兆致字　何本無　領不滿數滿毛作充　補何焯改作慈

所畢集何作餘　檄郎托夢增金馬本有馹字　雖魏侯之答田

蚡碑字下何作閻　官與王溫字本有其字　陽王桃湯所立也桃湯所立也何焯改作逃湯　陽

惟桃湯所建僧寺所建何作湯造　世人傳疑傳字下各本有之乙　最爲入室入室各本作人實

寺在西陽門外三里御道南寺當御道頭背日月光明金神號曰

佛金何作胡　時自馬負而來負字下何本有經字　自此從後從當从各本作以　形貌

醜醜廣記作中　醜廣記作寢　不可解解字上廣記有一得字　飲之即醉飲之昔齡皆被

亦有洛陽人各本及廣記無亦字　洛陽人記無亦字當有閻丞何本作當有官經十餘日

各本及廣記作名　法和父喪喪廣記作亡　大竹者杖當从廣記作大造竹篙者堪杖

十二辰歌遣字上何本及廣記有一初字　白馬寺

令變成一氈廣記作爲行路人見而悅近之行宇下廣記有於道二字無近字何本作行於道照人見而悅之皆被戴髮行者二字廣記無皆字當時有婦人著綠衣者廣記無有字皆指爲狐魅廣記無指字四月有此至秋乃止至字何本在此字上層樓口口作對出不聽金銀錦繡不字上何本有議字

婆納河內人法菀珠林及廣記作馬氏字無人字英間梁氏嫁法菀珠林引無氏字卿忘我也法菀珠林引無卿忘我二字也字下有馬字

邁作呷子集驚怖法菀珠林作怪亦變爲茅馬爲法菀珠林及廣記作成盡化爲蒲人法菀珠林無化字舍宅法菀珠林作運舍可高丈餘丈法菀珠林及廣記作尺餘爲金色爲字上法菀珠林及廣記有貨字今取卿兒魄多魄何本作並以償金

色焉廣記菀珠林及廣記作赤焉字下廣記有之字句心不安慶年五十及廣記有餘字記作論

忽自然金色一里之內鄰法菀金色二字倒乙皆來觀觀下有焉字遂改準

野里毛本無里字皇宗所立也立毛本作居

繡龍廣記作龍何本作盤各本作珠擅山海之富擅廣記作擅何本作倒高堂芳樹本作倒當從毛本及廣記乙

陽爭衡何作貝金五色織爲繡何本作綵下有絲字廣記作以五色絲

爲在山谷爲冠也也廣記作即何本無也字各本無

記作號曰追風赤騮何本無赤字騮字下有焉字

本作琛常語人各本但無常字畫卿雕薪

鳥各本作鵝按杜臺卿玉燭寶典寒食煮粳市多門雞卵之戲出古之豪家食爾畫卿今代俗染蠶繭西域雕鏤遷相倣遺此

卿字當從廣記作卵金甌銀盆百餘口甌字廣記作卵此十五字何本錯簡在前

在皆從西域而來句下自餘酒器自廣記無此十五字繡何作綵綾絲綵越葛錢絹等不可勝計廣記無此十五字繡何作綵下有布字計何作數

十廣記有能字江陽王繼來省疾何本脫江陽王繼三字起

下何本及廣記無錢絹盡積於廊者有廣記作庫間賜百記有一於字繼笑曰笑字下何本有之曰二字

官貨絹何本無貨字任意自取取廣記作任貨多融多融

武場寺下何本有作字禪處寺

洛陽伽藍記集證 十六

有羽林馬僧相譯飯酒歲何本無有字虎賁張車帳字下何本有后飾以太后從于都統帥敬恒備身左右張車乘等數十人謀殺又復奉太后臨朝則此當從何本補一集字也宜城北卷第五

疑固寺　何本作字　閻官濟州刺史賈璨所立也　嵩作國　注御漢太上王廣處也　規洛陽城東北有上高里　景字各本作里　字乳誤也　洛陽城東北上高里　陽字當从各本衍　李元謙樂雙聲語樂何本作能　是誰第宅遍　能何作遍　下同　凡婢雙聲凡古音乳故曰雙聲　何本作此誤　神龜元年　按魏書七志惠平作惠　西域在照平十年唯土谷渾城左右　土當从各本作吐下仝　土谷渾所吞併　吞何作居　今城是土谷渾第二息　城字下各本重　自西土二字　中國佛與菩薩　各本作城　國各本作闕　戶人有患　戶人何本作人戶　即得陰愈　何本無　及諸寺塔　何本作與　有多字　唯有一幅　各本作嬌　是姚泰時施　泰何作與　太平　按魏書釋老志作興安　即字　居喪者剪髮剺面以爲哀戚髮長四寸　寸何本作丈　七字有商野一比邱　比邱商字下何本有胡字　見佛言七　言何作曰　今覆賓之影　何作仰　今輒將吏國沙門來　吏各本作使　王言合我見佛　言七何作曰　今覆賓之影　何作仰　今輒將

鷲頭　按北史西域傳鷲頭山在北天竺國境　宇下各本有國字　山字當重　之影非皮非口　何本作非皮非口　緑口王作綠色王　按北史西域傳作綠色王　綠色王國境　本有國字　五段莊嚴　段何作重　敷何作數　數字是也　敷與數通　數何作食　與衆同　數何本作食　與衆同　波羅門同　波何本作婆　同作等　大漢槃陀國　漢李延壽北史　北史西域傳作魏　至鉢盂城　按北史西域傳無鉢字　又上北字當重　城下接北史西域傳無此二字　骑國作朱居國　殆是音無定字也　復咒龍池　復何本作虵　龍池何本作虵　即徙字之譌　徙何本作寫　十月之初　之初何本作初旬　氣已冷　冷何作寒　至歇達國　至何作入　歇當从各本作歇　國字當重　屋屋何本作衣　皆來朝賀　賀何本及魏書作獻　以覆爲屋　覆何本及魏書作貢　王張大宴　張何本及魏書作居　以門金狐　狐何本作鼠　爲非婦　婦何本無　頭帶一角　帶各本作戴　國字當从各本　國重下　重下各本有　境字　能與世人表吉凶　表何作報　表字下法苑珠林有　事字　能與世人表吉凶　表何作報　表字下有之字　下何本及御覽作卽　其形正圓　圓法苑珠林作直　上則有褐縵　則何本及御覽作卽　其形正圓　圓法苑珠林作直　櫻塔內物事　物當从何本作佛　旭日始開　開何本作升　擬於其上　於字何本在下句後　字塔內物事　物當从何本作佛　旭日始開　開何本作升　擬於其上　於字何本在下句後　若吉觜字　法苑珠林作鳥　錦香裘　五百枚　裘當从何本作襲　下何本有以字　錦香裘　五百枚　裘當从何本作襲　下何本有以字　多致雜綵　綵何本作綫　國一望風請降　降何作臣　下同　國一望風請降　降何作臣　下同　唯從空山從　從當作逢　唯從空山從　從各本作逢　須禁口取之　禁何作噤　須禁口取之　禁何作噤　至那邇羅阿國　至那邇羅阿國

阿何僧有勑各本譌作訶僧有勑作重時二大勝之二當从何本作一見佛影入由窟十五步人由二字何本在窟字下近看眞然不見何本無不見二字始見容顏挺特有其相二字窟前有方石有字何本無由下有六佛六各本作大并為七塔七何本作大塔南石銘云塔字上毛本有七字疑圖寺正光二年按魏書釋老志惠生於正光三年冬還京師光毛本作孝高中有關居寺關當从何本作門

[General Information]
书名=丛书集成续编四十八（宗教类）
作者=
页数=799
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传